

افلا يندروننا القرك

تذکرہ قاری

مولانا امین حسن صلاحی رحمۃ اللہ علیہ

یونس ۱۰ — مریم ۱۹

ebooks.i360.pk

تذکرہ قرآن

جلد چہارم

ebooks.i360.pk

کِتَابُ الْاِسْلَامِ بِرُكْنِ لَيْتَةٍ وَالْاِسْمِ وَلَيْتَةٍ كَرِيمَةٍ وَالْاِسْمِ وَالْاِسْمِ

تذکر قرآن

جلد چہارم

تفاسیر

سورۃ یونس (۱۰) تا — سورۃ مریم (۱۹)

امین حسن صہیل

فاران فاؤنڈیشن

لاہور — پاکستان

مجله حقوق عکس و طباعت محفوظ

التمام — حسن خاور

مطبع — کیو۔ وائی پرنٹرز، میکلوڈ روڈ، لاہور

تاریخ اشاعت — نومبر 2009ء — ذیقعد 1430ھ

ادارہ — فاران فاؤنڈیشن

سینڈ فلور، علق پریس بلڈنگ، 19۔ اے،

ایبٹ روڈ، لاہور، پاکستان۔ فون: 042-6303244

ای میل: faran@wol.net.pk

۷	تفسیر سورة یونس - ۱۰
۹۵	تفسیر سورة هود - ۱۱
۱۸۱	تفسیر سورة یوسف - ۱۲
۲۶۱	تفسیر سورة الرعد - ۱۳
۳۰۳	تفسیر سورة ابرہیم - ۱۴
۳۳۱	تفسیر سورة الحجر - ۱۵
۳۸۱	تفسیر سورة النحل - ۱۶
۴۶۷	تفسیر سورة بنی اسرائیل - ۱۷
۵۴۹	تفسیر سورة الکہف - ۱۸
۶۲۷	تفسیر سورة مریم - ۱۹
۶۹۱	فہرست مضامین

تذکرہ قرآن

۱۰

یونس

۱۔ سورتوں کے تیسرے گروپ پر ایک اجمالی نظر

سورۃ نوبہ پر سورتوں کا دوسرا گروپ، جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں واضح کیا ہے، تمام ہوا اب سورۃ یونس سے تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے جو سورۃ نور پر ختم ہوا ہے اس میں ۱۴ سورتیں — یونس، ہود، یوسف، زمر، ابراہیم، بقرہ، نحل، بنی اسرائیل، کاف، مریم، طہ، انبیاء، حج اور مومنون کی ہیں، آخر میں صرف سورۃ نور مدنی ہے۔ سورتوں کے جوڑے جوڑے ہونے کا اصول، جس طرح کچھلے دونوں گروپوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا سورۃ نور کی اسی طرح اس گروپ میں بھی ملحوظ ہے۔ گروپ کی پندرہویں سورۃ — سورۃ نور — بظاہر الگ نظر آتی ہے لیکن اس کی حیثیت، جیسا کہ ہم سورۃ کی تفسیر میں واضح کریں گے، سورۃ مومنون کے تکملہ اور تتمہ کی ہے۔ سورۃ مومنون میں اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی جو بشارت دی گئی ہے وہ اس نامص اخلاق و کردار کے ساتھ مشروط ہے جو ایمان کا لازمی متفقہ ہے۔ سورۃ نور میں اخلاق و کردار کو مزید واضح فرمایا گیا ہے جس سے 'خبیثون' اور 'خبیثات' کے کافرانہ معاشرہ کے مقابل میں 'طیبون' اور 'طیبات' کا مومنانہ معاشرہ پوری آب و تاب کے ساتھ لگا ہوں کے سامنے آ گیا ہے اور اس معاشرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بھی اس میں نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

فَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ	تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ	صلح کیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ	زمین میں خلافت بخشے گا جس طرح اس نے ان
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ	لوگوں کو خلافت بخشی جو ان سے پہلے گزرے اور
دِينَهُمْ أَتَدْنِي اِلَيْهِمْ لَهُمْ	ان کے اس دین کو ان کے لیے مستحکم کرے گا جس کو اس
لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ	نے پسند فرمایا اور ان کی اس خوف کی حالت کو اس
أَمْنًا رِخْوًا ۝ ۵۵	سے بدل دے گا۔

اس گروپ کی سورتوں میں سے سورۃ حج کو بعض لوگوں نے مدنی قرار دیا ہے لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ سورۃ حج گروپ کی آخری سورتیں چونکہ ہجرت کے بالکل قریب زمانے کی ہیں اس وجہ سے ان میں کہیں کہیں مدنی دور کی کمی ہے

جملہ آگئی ہے۔ لیکن یہ سورتیں اپنے مزاج اور مطالب کے اعتبار سے سب کی ہیں۔ سورہ حج کی بعض آیتیں مدنی دور سے تعلق رکھنے والی ضرور ہیں لیکن سورہ بحیثیت مجموعی، جیسا کہ ہم اس کی تفسیر میں واضح کریں گے، مکی ہے۔ کسی مکی سورہ میں مدنی دور کی بعض آیتیں بطور توضیح یا تکمیل آجانے سے پوری سورہ پر مدنی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ ایسی سورتیں قرآن میں بہت ہیں جن میں مدنی دور کی آیات شامل ہیں لیکن یہ سورتیں اپنے بنیادی مطالب اور اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہی قرار دی گئی ہیں۔

ان تمام

سورتوں میں

قد مشترک

اس پورے گروپ کی تلاوت بار بار تذبذب کے ساتھ کیجیے تو آپ نہایت واضح طور پر محسوس کریں گے کہ گروپ کی تمام سورتوں میں مشترک حقیقت، جو مختلف اسلوبوں اور پہلوؤں سے واضح فرمائی گئی ہے، یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہو چکی ہے وہ بالآخر پیغمبر اور اہل ایمان کی کامیابی و فتح مندی اور قریش کی ذلت و ہزیمت پر منتہی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اس میں قریش کے لیے انداز اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے بشارت ہے۔ قریش پر عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے دلائل اور تاریخ و نظام کائنات کے شواہد سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو حق تمہارے پاس آچکا ہے۔ اگر اس کی مخالفت میں تمہاری یہی روش قائم رہی تو بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب تم اس کا انجام بد اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ دنیا میں تم سے پہلے جن قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے جو حشران کا ہوا ہے اور جن کے عبرت انگیز آثار تمہارے اپنے ملک میں موجود ہیں، وہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صبر و استقامت اور تقویٰ کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ جس حق کو لے کر تم اٹھے ہو انجام کار کی کامیابی اور فیروز مندی اسی کا حصہ ہے۔ آفاق و انفس اور تاریخ و اقوام و ملل کے دلائل و شواہد سب تمہارے ہی حق میں ہیں۔ البتہ سنت الہی یہ ہے کہ حق کو غلبہ اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں سے لازماً تمہیں بھی گزرنا ہے۔ اگر یہ مرحلے تم نے عزیمت و استقامت کے ساتھ طے کر لیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی تمہاری ہی حصہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَذِيْعَبَلُ
اللّٰهُ اَطْلِبِيْنَ - (ابراہیم - ۲۷)

سورہ کا مود

اور گروپ کی

دوسری سورتوں

میں اس کے

مؤیدات

یہ پورے گروپ پر ایک اجمالی نظر ہوئی۔ اب ہم گروپ کی ایک ایک سورہ کو الگ الگ لے کر اس کی تفسیر کریں گے۔ گروپ کی پہلی سورہ، سورہ یونس ہے۔ ہم اپنے طریقہ کے مطابق پہلے اس کا عمود متعین کر کے اس کے مطالب کا تجزیہ کریں گے اس کے بعد ایک ایک آیت کی تفسیر کریں گے۔ وَمَا تَوْفِیْقُۢ بِاللّٰہِ۔

ب - سورہ کا عمود

اس سورہ کا عمود نہایت جامع الفاظ میں اس کی دوسری ہی آیت سے واضح ہو رہا ہے۔ فرمایا ہے۔

اَنْ اَسْئِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ النَّبِيْنَ اَسْمٰوَاتٍ
لَّهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ اَنْكُرُوْنِ
اِنَّ هٰذَا السَّحَرُ مِمِّیْنَ ۝ ۲۵ - یونس

کو لوگوں کو آگاہ کرو اور اہل ایمان کو بشارت پہنچا دو
کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑی پایگاہ ہے
کافروں نے کہا یہ تو کھلم ہوا جادوگر ہے۔

سورہ ہود میں اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے:-

خَاصِرُطَرَاتٍ اَنْعَارٍ قَبْلَ الْمُتَّقِیْنَ ۝
(۲۶ - ہود)

پس ثابت قدم رہو۔ انجام کار کی کامیابی متعین ہی
کے لیے ہے۔

سورہ یوسف میں ارشاد ہے:-

اِنَّهُ مِنْ يَتِّقٍ دَیْمٍ بِرَفِئَاتٍ اَللّٰهُ
لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝
(۹۰ - یوسف)

بے شک جو تقویٰ اختیار کریں گے اور ثابت قدم
رہیں گے تو اللہ ایسے خوب کاروں کے اجر کو ضائع
نہیں کرے گا۔

سورہ رعد میں اس صبر و تقویٰ کی کسی قدر تفصیل بھی آگئی ہے:-

وَالَّذِیْنَ صَبَرُوْا بَغْیًا وَّ حَبِیْہِ
ذَرِبُوْهُمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْهُ
مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلٰنِیَّةً ۝
یَدْعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةُ اُوْلٰئِکَ
لَهُمْ عِزٌّ اَلْوَدَّ ۝ ۲۲ - رعد

اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی میں جھجھے اور نماز
کا اہتمام کیا اور جو کچھ ہم نے ان کو نذوق بخشا اس میں سے
چھپے اور کھلے خرچ کیا اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے
رہے وہی لوگ ہیں جن کے لیے دارا آخرت کی
کامیابی ہے۔

سورہ ابراہیم میں اس گمراہ توحید کی طرف بھی اشارہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اہل ایمان کے
ثبات قدم کا ضامن ہے:-

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۝ وَیُغْلِظُ
اَللّٰهُ الظُّلُمٰتِیْنَ ۝ ۲۴ - ابراہیم

اے اہل ایمان! کہ دنیا اور آخرت میں قولِ حکم کی برکت
ثبات قدم بخشنے کا اور غلبہ ملوں کو نامراد کر
دے گا۔

سورہ نمل میں ہے:-

اَلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا فِیْ هٰذِہِ الدُّنْیَا حَسَنَةً
وَلَسَ اٰثَرُ الْاٰخِرَةِ خَیْرًا وَ لَنُجْزِیَنَّ
الْمُتَّقِیْنَ ۝ ۳۰ - نمل

جن لوگوں نے خوب کاری اختیار کی ان کے لیے اس دنیا
میں بھی اچھا صلہ ہے اور آخرت کا گھر اس سے کہیں
بہتر ہے اور کیا ہی اچھا ہے متعین کا گھر۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ سیدھی راہ قرآن کی بتائی ہوئی راہ ہے اور جن لوگوں نے یہ راہ اختیار کر لی
ہے وہ دنیا اور آخرت کی نلاح کی بشارت انہی کے لیے ہے۔

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ اَقْوَمُ
وَيُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمَا جَزَاءً كَبِيرًا فَاقَاتَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ ۹-۱۰ بنی اسرائیل

بٹے شک یہ قرآن اس رست کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو
بالکل سیدھا ہے اور ان مومنین کو جو نیک عمل کر رہے
ہیں ایک اجر عظیم کی بشارت دے رہا ہے اور جو
لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

سورہ انبیاء میں ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ
الَّذِي يَرْتَّبْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ (۱۰۵-۱۰۶ انبیاء)

اور ہم نے زبور میں یاد دہانی کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ
زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔

گروپ کی آخری سورہ — سورہ نور — میں یہ بشارت واضح سے واضح تر ہو گئی ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ السَّيِّئِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا
(۵۵- نور)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل
صالح کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین
میں خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان لوگوں کو غلبہ
عطا فرمائی جو ان سے پہلے گزرے اور ان کے اس
دین کو مستحکم کرے گا جس کو ان کے لیے پسند فرمایا اور
ان کی اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔

ان آیات کو نقل کرنے سے مقصود سورہ یونس اور اس گروپ کی دوسری سورتوں کے عام مزاج سے
فی الجملہ قارئین کو آشنا کر دینا ہے۔ ہر سورہ کا عمود اور بحث و استدلال میں اس کا صحیح رخ مطالب کے تجزیہ
سے سامنے آئے گا۔ اب ہم سورہ یونس کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ پوری سورہ بیک نظر سامنے
آجائے۔

ج۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۲) قریش کے مال پر اظہارِ انوس کہ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے
ایک شخص پر اتاری ہیں، حتیٰ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرنے، یہ منکرین کو ان کے انجامِ بد سے آگاہ کرنے والی
اور مومنین کو اللہ کے ہاں مرتبہ بلند کی بشارت دینے والی ہے لیکن ان منکرین پر یہ بات شاق گزر رہی ہے کہ انہی
میں کا ایک آدمی ان کے پاس بشرِ فذیر بن کر آئے چنانچہ وہ اس کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔

(۳-۴) اللہ ہی سب کا رب ہے۔ اسی نے آسمان و زمین بنائے۔ وہی تمام آسمان و زمین کا انتظام فرما
رہا ہے۔ اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی گنجائش نہیں۔ سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔

اور وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو عدل کے ساتھ بھرپور صلہ دے گا اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

(۵-۱۰) آفاق کی شہادت کہ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشہ نہیں ہے جو غور کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز عدل ظہور میں آنے والا ہے۔ صرف وہی لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور اسی دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کو ان کے ایمان کی بدولت نعمت کے باغوں میں داخل کرے گا جہاں وہ اپنی کامیابی پر شادمان ایک دوسرے کو مبارک سلامت کا پیغام دیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی تکمیل پر ان کی زبانوں پر حمد و شکر کے ترانے ہوں گے۔

(۱۱-۱۲) اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو اس دنیا میں جو ڈھیل دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر وہ رحمت کی طرح قہر کرنے میں بھی جلدی کرنے والا ہوتا تو ان سرکشوں کا قصہ کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے اس وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لیں اور اپنے اوپر اللہ کی حجت تمام کرالیں۔ ان لوگوں کی یہ سرکشی اور ان کی یہ اکثر ان کے تھوڑے پن کا ثبوت ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا ہم کپڑے تو لیٹے، بیٹھے، کھڑے ہمارا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن ذرا ڈھیل دے دیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ کبھی ہماری پکڑ میں آیا تھا اور نہ کبھی اس نے ہمارے آگے کوئی فریاد کی تھی۔

(۱۳-۱۴) پچھلے رسولوں اور ان کی امتوں کا حوالہ کہ آخر یہ لوگ ان کے حالات سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جگہ ان کو دی اور اس لیے دی کہ دیکھے یہ کیسا عمل کرتے ہیں تو آخر ان کے ساتھ اس سے مختلف معاملہ کیوں ہو گا جو ان کے ساتھ ہوا۔

(۱۵-۱۹) توحید بنیادی کے سبب سے قریش کا یہ مطالبہ کہ اگر ہم کو سنا ہے تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا کم از کم اس میں کوئی ایسی ترمیم کر دو کہ یہ ہمارے لیے گوارا ہو سکے۔ پیغمبر کی طرف سے اس کا جواب کہ میں تو تمہارے سامنے اللہ کی وحی پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس میں کسی تبدیلی یا ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے تم جانتے ہو کہ میں تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہوں اور اس دوران میں کوئی دعویٰ یا دعوت لے کر نہیں اٹھا۔ اب جو میں تمہارے سامنے آیا ہوں تو اپنی خواہش سے نہیں آیا ہوں بلکہ خدا کے حکم کی تعمیل میں آیا ہوں۔ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز تمہارے سامنے یہ چیزیں پیش نہ کرتا۔ ساتھ ہی ان کی توحید بنیادی پر یہ تنبیہ کہ یہ جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ خدا سے ان کے لیے سفارش کرتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب ان کے ذہن کے مفروضات ہیں، خدا کے علم میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی شکرتوں سے پاک اور ارفع ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف سے ایک ہی دین توحید دیا

لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا اور اگر اللہ نے اپنے فیصلہ کا ایک دن نہ مقرر کیا ہوتا تو آج ہی اس جہگڑے کا فیصلہ ہو جاتا۔

(۲۰-۲۳) کفار قریش کی طرف سے نشانی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب کہ نشانی عذاب دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ کوئی نشانی ظاہر ہوگی یا نہیں اور ظاہر ہوگی تو کب ہوگی۔ یہ محض انسان کی دعوت ہے کہ وہ کسی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے حالانکہ قہر دے پرنے کا حال ہے کہ جب ذرا خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اس آفت سے جان چھوٹ جائے تو زندگی اپنے رب کا شکر گزار بن کر گزاروں گا لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت اور نافرمانی کی وہی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔

(۲۴-۲۷) اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی تمثیل کہ کفار کو اس وقت جو زور اور اقتدار حاصل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رخنہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ آٹھ دن اس دنیا میں یہ شاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ باغ اور کھیت سب مالا مال ہو جاتے ہیں، زمینوں اور باغوں کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ بھلا اب ہمیں ان سے کون محروم کر سکتا ہے کہ دفعۃً رات میں یا دن میں کسی وقت عذاب الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور وہ سب کو آنا فائزے نشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ سلامتی کا گھر مرنے اللہ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن اس کی راہ صرف صاحب توفیق ہی اختیار کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے۔ اسے یہ لوگ جو اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں خدا سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور ان کے چہروں کا یہ حال ہوگا کہ گویا ان پر شب بیکو کا کوئی ٹکڑا اڑھا دیا گیا ہے۔

(۲۸-۳۶) کفار اپنے جن معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں آخرت میں ان کے اودان کے معبودوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ ان کے معبودان، سے اظہار بیزاری کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے۔ اس دن ہر شخص کو صرف اپنے اعمال سے سابقہ پیش آئے گا اور ہر ایک کی پیشی معبود حقیقی کے سامنے ہوگی۔ کفار سے یہ مطالبہ کہ جب تم خالق، رازق، مالک اور زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والا خدا ہی کو مانتے ہو تو اسی کو رب بھی مانو، اس واضح حق کے بعد اگر تم خدا کے سوا کسی اور کو بھی رب مانتے ہو تو یہ صریح ضلالت ہوئی آخر اس دنیا کی خلق و تدبیر اور تمہاری ہدایت و رہنمائی میں تمہارے ان فرضی معبودوں کا کیا حصہ ہے جس کی بنا پر تم ان کو خدا کے حقوق میں شریک بنا بیٹھے ہو، یہ تو محض تمہاری الکل سچو باتیں ہیں جو حق کے مقابل میں تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔

(۳۷-۴۲) یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے۔ اس کی پیشین گوئیاں پچھلے صحیفوں میں موجود ہیں اور یہ انہی پیشی گوئیوں کا مصداق ادا نہی اشارات کی تفصیل ہے۔ اس کے خلاف کتاب ہونے میں کسی شک کی

مکمل ہوتا ہے۔ اگر کفار کہتے ہیں کہ یہ تمہاری گھڑی ہوئی چیز ہے جس کو تم جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو تو ان سے کہو کہ یہ اس کی مانند کوئی ایک ہی سورہ لکھ دیکھائیں اور اس کام میں اپنے معبودوں کی مدد بھی اگر حاصل کر سکیں تو وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جس کی حقیقت ان کے سامنے ابھی نہیں آئی ہے اور اس معاملے میں یہ پچھلے مکذبین کی روش کی تقلید کر رہے ہیں تو صبر کرو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر کو تسلی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو اندھے بہرے بن چکے ہیں تو نہ وہ تمہاری بات سنیں گے نہ تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ تم ان سے اپنی برأت کا اعلان کر دو۔ یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حالت کو پہنچے ہیں۔ خدا نے ان کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی ہے۔

(۴۵-۵۸) جس عذاب اور روز آخرت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کے لیے یہ جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ جب وہ آئے گا تو یہ محسوس کریں گے کہ زندگی کی مدت ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری موجودگی ہی میں ان کو دکھا دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری وفات کے بعد یہ اس کا مزا پکھیں۔ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آجاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ لازماً ہو جاتا ہے یا کرتا ہے۔ اگر یہ تم سے اس دھمکی کے ظہور کا وقت پوچھتے ہیں تو تم کہہ دو کہ میرے پاس نہ غیب کا علم ہے اور نہ میں کسی نفع و ضرر پر اختیار رکھتا ہوں۔ بس یہ حقیقت جانتا ہوں کہ ہر امت کے لیے ایک پیام مقرر ہے، جب وہ پیام نہ بھر جائے گا تو پھر اس کو ایک منٹ کی بھی ہمت نہیں ملے گی۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ خدا کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انھوں نے کیا سامان کر رکھا ہے؟ اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بالکل بے سود ہوگا؟ اس وقت تو حال یہ ہوگا کہ ہر جان اس سے چھوٹنے کے لیے ماری دنیا بھی اس کے ہاتھ آجائے تو اس کو ذریعہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی تو آخر یہ اپنی شامت بلانے کے درپے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت و رحمت کو اختیار کیوں نہیں کرتے جو ان پر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور جس کے آگے اس دنیا کے تمام زخارف بالکل میچ ہیں!

(۵۹-۷۰) جن لوگوں نے بے دلیل خدا کے شریک اور ہمنوا بنائے رکھے ہیں کیا ان کو خدا نے نا انصافی کا اندیشہ ہے؟ خدا تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ البتہ لوگ ناشکری کرتے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی نسبت سے حلال و حرام ٹھہراتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی کہ خدا ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور خدا کے وعدے اٹل ہیں۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پوجا

کر رہے ہیں۔ شب و روز سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ سب سے مستغنی ہے۔ اس کا کوئی ساجھی اور فخریکہ نہیں۔ جو لوگ اپنے جی سے خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ آخرت میں عذاب شدید سے دوچار ہوں گے۔

(۹۱-۹۲) اوپر کے بیان کردہ حقائق کی تائید میں تاریخ کی شہادت، حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ تک کے انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت کا اجمالی حوالہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو یہ یقین کہ جس طرح کے حالات تم سے پہلے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو پیش آچکے ہیں اسی طرح کے حالات تمہاری قوم کی طرف سے تم کو پیش آرہے ہیں۔ پس اگر تم نے صبر اور توکل کی وہی روش اختیار کی جو تمہارے پیش رو انبیاء اور ان کے صحابہؓ نے اختیار کی اور اس پر جمے رہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سرفراز کرے گا اور تمہارے مخالفوں کا وہی حشر ہوگا جو نوح اور موسیٰ کے مخالفوں کا ہو چکا ہے۔

(۹۳-۹۴) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مسلمانوں کو یہ تلقین کہ مخالفوں کا غوغا تمہیں اس کتاب کے باب میں کسی شک میں نہ ڈالے جو تم پر اللہ نے اتاری ہے۔ یہ بالکل حق ہے اور جو اچھے اہل کتاب ہیں وہ بھی اس کے حق ہونے کے گواہ ہیں۔ جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے سبب سے خدا کے قانون کی زد میں آچکے ہیں، ان کو خواہ کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں وہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک فیصلہ کن عذاب نہ دیکھ لیں۔ کوئی قوم جب قانون الہی کی زد میں آجاتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہو کرتا۔ صرف قوم یونس ایک ایسی قوم ہے جو عذاب الہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی۔ عذاب

بس آنے ہی کو تھا کہ وہ ایمان لائی اور اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اہل ایمان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل اور سمجھ سے کام لے کر ایمان کی راہ اختیار کریں نہ کہ عذاب کی نشانیوں سے مجبور ہو کر۔ اگر اللہ کو مجبورانہ ایمان مطالب ہوتا تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ سب کو ایمان کی ڈگر پر ہانک دیتا؛ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دلوں پر نجاست کے انبار جمع کر لیتے ہیں ان کے لیے ایمان کی راہ نہیں کھلتی۔ ایسے لوگوں کو بڑی سے بڑی نشانی بھی کچھ نفع نہیں پہنچاتی۔ یہ لوگ تو بس اس طرح کے فیصلہ کن دن کے انتظار میں ہیں جس طرح کے فیصلہ کن دن پھیلی قوموں کو پیش آچکے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم اسی کے انتظار میں ہو تو انتظار کرو میں بھی اب تمہارے لیے ماسی کے انتظار میں ہوں۔

(۱۰۴-۱۰۹) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مخالفین کے سامنے ایک فیصلہ کن اعلان کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہو تو وہ اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، میں صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی توحید پر آپ کو مجھے رہنے کی تاکید، اس لیے کہ نفع و ضرر صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، دوسرے کچھ بنا سکتا، نہ بگاڑ سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی

زبان سے اعلان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آپکا ہے اور وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا نفع اس کو پہنچے گا اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام خود بھگنے میں کسی کے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ — آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ وحی الہی کی پیروی کرو، اسی پر جمے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرمادے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

سورة يونس (١٠)

مَكِّيَّةٌ _____ آيَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المنزل
آيات
١٠ - ١

وقف النبي
صل الله عليه وسلم

الرَّسُولُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ
أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ لَهُمْ قَدْ مَرِصَتِي عَنْهُمْ قَالِ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
مُبِينٌ ② إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَنْ شَفِيعٌ
إِلَّا مَنْ بَعْدَ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ③ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا لِنَفْسِهِ يَوْمَ
الْخُلُقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ④ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ
إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَّقُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غِفْلُونَ ⑦ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ
النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِي اللَّهُ لَهُمْ يَارَيْمَا نَجْمٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ⑨ دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩

ع ۶

ترجمہ آیات ۱۰-۱

یہ الف، لام، را ہے۔ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر حیرانی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ لوگوں کو ہوشیار کر دو اور اہل ایمان کو بشارت پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا، بے شک یہ ایک کھلا ہوا جادوگر ہے۔ ۱-۲

بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھادوار میں پیدا کیا، پھر وہ معاملات کا انتظام سنبھالے عرش پر متمکن ہوا۔ اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کی بندگی کرو، کیا تم سوچتے نہیں! اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہی خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ان کو عدل کے ساتھ بدلہ دے اور جنھوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو نور بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ کارخانہ

بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ بے شک رات اور دن کی آمد و شد اور آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈریں۔ جو لوگ ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں اور اسی دنیا کی زندگی پر قانع اور مطمئن ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے ان کے اعمال کی پاداش میں جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو ان کی منزل پر پہنچائے گا، ان کے نیچے بہریں بہہ رہی ہوں گی، نعمت کے باغوں میں۔ اس میں ان کا ترانہ ہوگا اے اللہ تو پاک ہے۔ اور اس میں ان کی آپس کی تحیت سلام ہوگی اور ان کا آخری کلمہ الحمد للہ رب العالمین (شکر ہے اللہ رب العالمین کے لیے) ہوگا۔ ۱۰-۳۰

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْوَقْدُ تِلْكَ آيَةُ الْحَكِيمِ. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اُنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدْ اَمَّ صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ اَلْكُفْرُ وَذٰلِكَ هَذَا السَّحْرُ عَجَبٌ (۲-۱)

’الْوَقْدُ‘ اس سورہ کا قرآنی نام ’الْوَقْدُ‘ ہے اور ’تِلْكَ‘ کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں کتاب حکیم جن پر ایک جامع بحث ہم بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر آئے ہیں کتاب کی صفت ’حکیم‘ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کتاب اپنے ہر دعوے پر دلیل و حجت سے اس طرح آراستہ ہے کہ اپنی صداقت کی کوئی خود اپنے ہی اندر رکھتی ہے، کسی خارجی شہادت کی محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی صداقت کے ثبوت کے لیے کسی شہادت کے طلب گار ہیں وہ خارج کی بجائے خود اس کے اندر تریں، اگر ان کی عقل سلیم اور فطرت متقیم ہوگی تو اس کی حکمت خود ان کے ہر شبہ کو صاف کر دے گی۔

’اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا..... الاية‘: الناس سے مراد قرینہ دلیل ہے کہ یہاں قریش ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب یہ کتاب بجائے خود حجت و برہان ہے تو مجرورہ بات اس کے انکار کی کیا دلیل ہوتی کہ اس کی وحی انہی میں سے ایک شخص پر آئی؟ اپنے اندر کے کسی شخص پر اس وحی کا آنا کوئی انکار و استعجاب کی چیز نہیں بلکہ یہ سوجھیں تو یہ

اللہ کا ان پر احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ان پر انہی کے اندر کے ایک ایسے شخص کے ذریعہ سے یہ کتاب آماری جس کے ماضی و حاضر اور جس کے کردار و اخلاق سے وہ اچھی طرح آگاہ بھی ہیں اور جس کے امین و راست باز ہونے کے وہ معترف بھی رہے ہیں؛ کیا یہ بات بہتر ہوتی کہ کوئی غیر ان پر اس حق کی گواہی دیتا یا یہ بہتر ہے کہ اللہ نے انہی کے ایک بہترین فرد کو اس حق کا گواہ بنایا اور اس طرح گویا انہی کی زبان اور انہی کے فیہ نے ان پر حق کی حجت تمام کی۔ یہ بات بھی کسی پہلو سے مقبول نہ ہوتی کہ اس کام کے لیے کوئی فرشتہ یا جن منتخب کیا جاتا۔ انسانوں کے لیے معلم و مرشد اور نمونہ و مثال انسان ہو سکتا ہے نہ کہ فرشتے اور جن۔

اَنْ اَشْهِدَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ اٰمَنُوا۔ یہ اس کتاب یا حائل کتاب کا اصل پیغام نقل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام بھی کوئی استعجاب یا انکار کی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یوں ہی ختم ہو جانے والی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک الیاد آنے والا ہے جس میں سب کو خدا کی طرف لوٹنا ہے اور اس دن وہ لوگ خدا کے ہاں عزت و سرفرازی کا مقام پائیں گے جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پڑیں گے۔ اس حقیقت کے اظہار سے اگر قریش کے متکبرین کے دل کو چوٹ لگتی ہے تو لگے اور وہ حیران ہوتے ہیں تو حیران ہوں لیکن جو حقیقت ہے وہ اس وجہ سے غلط نہیں ہو جانے گی کہ اس سے کسی گروہ کے پندار پر ضرب پڑتی ہے۔

قَدَمَ صِدْقًا مِّنْ صِدْقٍ کَا لَفْظ، جیسا کہ دوسرے مقام میں ہم واضح کر چکے ہیں، رسوخ، استحکام اور تمکن پر دلیل ہے اس وجہ سے قَدَمَ صِدْقًا کا مفہوم عزت کا مقام، مرتبہ بلند، اونچی پانگاہ اور لازوال سرفرازی ہو گا۔ اس آیت میں ایمان لانے والوں کے لیے جو بشارت ہے وہ تو واضح الفاظ میں مذکور ہے لیکن انذار کا پہلو بہم چھوڑ دیا گیا ہے اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس گروپ کی تمام سورتوں میں نمایاں پہلو اہل ایمان کے لیے بشارت ہی کا ہے۔ کفار کے انجام کا پہلو ان میں اصلاً نہیں بلکہ ضمناً اور تبعاً بیان ہوا ہے۔

قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ یہ کفار کے استعجاب و انکار کی تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس پر حکمت کتاب کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کی قدر کریں اور اس پر ایمان لائیں اس کے لانے والے کو کہہ کر کھلا ہوا جادوگر قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے زور، اس کے اثر اور اس کی فصاحت و بلاغت کا لیا تو مانتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو محض الفاظ اور سجع و تافہیر کی مناعی اور پیغمبر کی فصاحت و بلاغت کی شعبہ بازی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور اپنے عوام کو یہ باور دلاتے ہیں کہ اس کتاب اور اس کے لانے والے کے کلام میں جو تاثیر اور کشش محسوس کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے اور اس ہی حکمت کا خزانہ ہے بلکہ جس طرح ایک شعبہ باز اپنی شعبہ بازی سے ایک شے کو کچھ سے کچھ بنا کر دکھاتا ہے اسی طرح یہ شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) الفاظ کی شعبہ گری کا ماہر ہے اور اپنی بات اس طرح پیش کرتا ہے کہ سادہ لوگ اس کے کلام سے مسحور ہو جاتے ہیں۔

کتاب مال

کتاب کا اصل

پیغام

قَدَمَ صِدْقًا

کا مفہوم

کفار کے استعجاب

انکار کی تعبیر

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو کفار جو ساحت قرار دیتے رہے ہیں تو صرف ان کے معجزات کی اہمیت گننا نہ کے لیے نہیں بلکہ یہی حربہ وہ ان کے کلام کو بے وقعت ٹھہرانے کے لیے بھی استعمال کا ہی کئے کرتے، جب دیکھتے کہ ان کے اندر کے سلیم الفطرت لوگ نبی کے پیش کیے ہوئے کلام سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہ شغلہ چھوڑتے کہ یہ تو محض الفاظ کی شعبہ بازی اور زبان کی جادوگری ہے، اپنے آپ کو اس فریب سے بچاؤ۔ خود قرآن کو سحر کہنے میں بھی یہی مقصد ان کے پیش نظر ہوتا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا بن بھی کہتے تھے اس سے بھی ان کا مقصد یہی ہوتا کہ اپنے عوام کی توجہ قرآن اور پیغمبر سے ہٹائیں کہ یہ کلام کوئی مافوق چیز اور اس کا پیش کرنے والا کوئی مافوق ہستی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے کاہن سجع اور قافیہ کے ساتھ مرصع اسلوب میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور جس طرح کاہنوں کے کلام میں مستقبل سے متعلق کچھ پیشین گوئیوں کی جھلک ہوتی ہے اسی طرح کی جھلک ان کے کلام میں بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ہماری بانی پہچانی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان کو آسمانی اور خدائی مرتبہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

رَأَيْتُمْ لَكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ
الْأُمُورَ مَا مِنْ شَافِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَذْنِهِ لَهُ ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ مَا قَلَّتْ ذِكْرُكُمْ
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا قَدْ خَلَقَ اللَّهُ حَقًّا مَا أَنْتُمْ بِبُدُوهُ لَخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنقِصَ طَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۲۱-۲۰)

اوپر والے کلمے میں جو انذار و بشارت ہے یہ اسی کی دلیل بیان ہو رہی ہے اور مقدمات کی ترتیب اس مذکورہ بالا طرح ہے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس کا خالق ہونا تمہیں خود بھی تسلیم ہے، وہی تمہارا انذار و بشارت رب اور آقا و مولیٰ ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو، آقا و مولیٰ کوئی اور بن جائے، اگر تم نے کچھ اور رب بنا کر ان سے کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں تو یہ محض تمہاری حماقت ہے جو عقل و فطرت اور خود تمہارے اپنے مسلمہ کے خلاف ہے۔ پھر یہ کائنات کسی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں نہیں آگئی ہے بلکہ یہ خدائی دلوں کے حساب سے چھ دنوں یا بالفاظ دیگر چھ ادوار میں درجہ بدرجہ ارتقا پذیر ہوئی ہے۔ یہ تدریج و ترتیب اور یہ ارتقا خود شاہد ہے کہ نہ اس کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشہ ہے بلکہ یہ نہایت اہتمام سے پیدا کیا ہوا ایک باغایت و با مقصد کارخانہ ہے اور اس کی مقصدیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جو اس کائنات میں خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہے یوں ہی شتر بے ہمار نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کے سامنے ایک ایسا دن آئے جس میں وہ لوگ پورے انصاف کے ساتھ اپنے اعمال کا صلہ پائیں جنہوں نے خالق کائنات کی پسند کے مطابق زندگی بسر کی اور وہ لوگ اپنے جرائم کی سزا بھگتیں جنہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشہ سمجھا اور ساری زندگی بطلان میں گزاری۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ یعنی یہ نہ سمجھو کہ خدا دنیا کو پیدا کر کے کسی گوشے میں ایک

خدا عز و جل حکومت
پر ممکن ہے

خاموش علت العلل بن کر بیٹھ رہا ہے اور اس دنیا کا سارا انتظام و انصرام اس نے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے بلکہ وہ خود عرش حکومت پر متمکن اور صرف ممکن ہی نہیں بلکہ بالفعل تمام معاملات کا انتظام فرما رہا ہے۔ زبور میں یہی حقیقت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے:-

”تو نے تخت پر بیٹھ کر مداخلت سے انصاف کیا۔“ ۱۰:۹

خدا کے ہاں کوئی سفارش کیے
کی سہمی و سفارش کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ خدا کے ہاں کوئی بھی نہ اس کے اذن کے بغیر سفارش کے لیے زبان کھول سکے گا اور نہ کوئی سفارش باطل کو حق یا حق کو باطل بنا سکے گی۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔
نہیں ہوگی

”ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَكْتَفُوْنَ“ یعنی یہی اللہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو عرش حکومت پر متمکن ہو کر عدل و انصاف کے ساتھ فرمانروائی کر رہا ہے، جس کے ہاں کوئی بڑے سے بڑا سفارشی بھی، اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کی جرات نہ کر سکے گا، وہی اللہ تمہارا رب ہے تو اپنے اسی رب کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تم نے اور رب کہاں سے گھڑ لیے، تم اپنے مانے ہوئے مقدمات و سلمات کو کس طرح نظر انداز کر جاتے ہو۔

سب کی پیشی
خدا ہی کے
آگے ہوگی
”اَلَيْسَ مَزِيْعُكُمْ جَمِيْعًا وَعَدَا اللّٰهُ حَقًّا“ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور مولیٰ و مرجع نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شدنی وعدہ ہے، ”جَمِيْعًا“ کی تاکید اس امر کے اظہار کے لیے ہے کہ تمہاری اور جن کو تم نے اپنے گمن کے مطابق خدا کا شریک و شفیع بنا رکھا ہے سب کی پیشی خدا ہی کے آگے ہونی ہے اس سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا۔

آغاز و اعادہ
خدا کے اختیار
میں ہے
”اِنَّهٗ يَبْدَاُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُكُمْ لَآیَهِ“ اس وعدے کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ خدا خلق کا آغاز فرماتا ہے وہی دوبارہ اس کا اعادہ فرماتے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کا آغاز کیا، آخر دوبارہ اس کا اعادہ کرنے میں اس کو کیوں شکار پیش آئے گی؟ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جن کا نہ اس کائنات کے آغاز میں کوئی حصہ نہ اس کے اعادہ میں کوئی دخل آخر ان کو کس نبیاء پر تم نے مرجع و مولیٰ بنا رکھا ہے؟

قیامت کا
اصل مقصد
”لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِاَقْسَطِ“ یہی اصل مقصد ہے قیامت کے آنے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا اصل مقصد و حقیقت اہل ایمان کو جزا دینا ہے، اہل کفر کو سزا اس کے لوازم اور توالی میں سے ہے۔ یہی وہ بشارت ہے جس کا آغاز میں ذکر ہوا ہے اس کی دلیل بیان کرنے کے بعد پھر اس کی طرف اشارہ فرمادیا۔

کفار کے لیے
تکلیف سامان
ضیافت
”وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ“ کفار کو جو عذاب ہو گا یہ اس کا بیان ہے۔ ”شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ“ کا ذکر جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں اشارہ کر چکے ہیں، اولین سامان ضیافت کی حیثیت

سے ہے یعنی ان کی اول نواضع تو ان کے اترتے ہی کھولتے پانی سے ہوگی۔ پھر ان کے لیے دردناک عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ النِّسْتِينَ وَالْغَابِثَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْجِرُونَ بِقَالِهِمْ وَصَوْرِهِمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غُفِلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُم بِآيَاتِهِمْ هُمْ يُجِيرُونَ ۚ تَحْتِهَا مَا لَهُمْ فِي جَنَّاتٍ النِّعَمِ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَنِعْمَتْهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۵-۱۰)

توحید کے بعد اب یہ جزا اور سزا کے قطعی ہونے کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ اس کا رخانہ کائنات پر جو شخص بھی غور کرے گا اس کو یہ حقیقت نہایت نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ یہ کسی کباریہ کا مال گودام نہیں بلکہ اس کے ہر گوشے میں اس کے خالق کی عظیم قدرت اور اس کی بے پایاں رحمت و دروایت نمایاں ہے۔ اس کے اندر نہایت اعلیٰ اہتمام ہے۔ بے نظیر ترتیب و انتظام ہے، بے مثال اقلیدس دریا ضعی ہے۔ سورج معین نظام اوقات کے ساتھ نکلتا اور اپنی تابانیوں سے سارے جہان کو روشن کرتا ہے۔ اس کے فیض سے گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے مختلف موسم پیدا ہو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک ہماری دنیا کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ چاند اس سے کسب نور کر کے اپنی معین منزلیں طے کرتا اور ہماری تاریک راتوں میں مختلف زاویوں سے ہمارے لیے شمع برادری بھی کرتا ہے اور ہمارے مہینوں اور سالوں کی تقویم بھی بناتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا خیر و شر و نیکی و بدی کے درمیان امتیاز کے بغیر لوں ہی چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم ہو جائے گی؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ ساری قدرت و حکمت بے مقصد و بے غایت ہو جاتی ہے جو اس کائنات کے ہر گوشہ میں جلوہ گر ہے۔ پھر تو یہ دنیا بالکل باطل اور ایک کھیل تماشا بن کے رہ جاتی ہے اور یہ ایک ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف عدل اور ایسی خلاف فطرت بات ہے کہ کوئی سلیم العقل اور کوئی مستقیم الفطرت انسان ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ کچھ انٹیس ایک جگہ بکھری ہوئی پڑی ہوئی تو ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہی پڑی ہوئی ہیں لیکن کیا یہی گمان تاج محل، لال قلعہ اور لاهور و دلی کی جامع مسجدوں کے متعلق بھی کر سکتے ہیں؟

لہ آیت میں سورج کے لیے ضیا (چمک اور تابانی) اور چاند کے لیے نور (خشک روشنی) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس فرق کی یہ توجیہ کی ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی سورج سے حاصل کی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ بات بجائے خود صحیح ہے لیکن میرے نزدیک ضیا، میں روشنی کے ساتھ پیش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور نور خشک روشنی کو کہتے ہیں۔ اور یہ ایک امر واقعہ ہے کہ سورج کی روشنی میں پیش ہوتی ہے اور چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔

صمیح انسانی
فطرت کا
اعتراف
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ: یہ صمیح انسانی فطرت کا اعتراف بیان ہوا ہے کہ جو ماعقل اس نظام کائنات پر غور کرتا ہے وہ پکارا مٹتا ہے کہ یہ کارخانہ باطل اور بے مقصد نہیں بلکہ ایک عظیم غایت کے ساتھ وجود میں آیا ہے اور یہ غایت مقفی ہے کہ یہ ایک ایسے انجام پر منتہی ہو جو حق اور باطل کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے۔

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: فرمایا کہ اس جزا و سزا کی دلیلیں اور نشانیاں اس نظام کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جو دیکھنے والی آنکھوں سے مخفی نہیں ہو سکتیں لیکن اگر کسی کے لیے یہ مخفی تھیں تو اب ہم نے ان لوگوں کے لیے جو جاننا اور سمجھنا چاہیں ان کی تفصیل بھی کر دی ہے۔ بعینہ یہی مضمون آل عمران کی آیت ۱۹۱۔ دَيْتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دَيْنًا مَا خَلَقَتْ هَذَا بَابًا طَلًا، سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ میں بیان ہوا ہے۔ مزید تفصیل کے طالب اس آیت کی تفسیر پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔

كَرْدِشِیل
نہار کا درس
اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ... الاية: اختلاف لیل و نہار سے اس تعاقب کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے جو وہ ایک دوسرے کا پوری مرگرمی سے کر رہے ہیں جس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ گردش بے غایت و بے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک عظیم نتیجہ پر منتہی ہونے والی ہے، دوسرے اس عظیم نظام ربوبیت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے جو رات اور دن کے اختلاف مزاج کے اندر مضمر ہے کہ دن انسان کے لیے معاش و معیشت کی مرگرمیوں کا میدان گرم کرتا ہے اور رات اس کے لیے راحت و سکون کا بستر بچھاتی ہے۔ اس نظام پر جو شخص بھی غور کرتا ہے وہ لازماً اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ اعداد کے اندر ایک مشترک مقصد کے لیے یہ حیرت انگیز توانی اسی شکل میں وجود میں آ سکتا ہے جب یہ مانا جائے کہ یہ سارا کارخانہ صرف ایک قادر و قیوم کے ارادے کے تحت کام کر رہا ہے اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نے ربوبیت و پرورش کا یہ سارا نظام کھڑا کیا ہے اور اس کو اس اہتمام سے چلا رہا ہے وہ انسان کو مطلق العنان اور غیر متزلزل نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کے بعد ایک ایسا دن لازماً آتا ہے جس میں وہ اس ربوبیت کا حق پہچاننے والوں کو ان کی حق شناسی کا انعام دے گا اور اس سے بے پروا رہنے والوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ یہی نتیجہ اس کائنات کے تمام اجزاء اور اس کے تمام اعداد پر غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور یہی حاصل ہے جو انسان کی رہنمائی آخرت اور اس جزا و سزا کی طرف کرتا ہے جس سے انسان کے اندر وہ حقیقی تقویٰ پیدا ہوتا ہے جس کی طرف آل عمران کی مذکورہ بالا آیت میں سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کے الفاظ سے اشارہ ہوا ہے۔

ان لوگوں کا انجام
جو نشانیوں سے
آنکھیں بند کیے
ہوتے ہیں
اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ: یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس کائنات کی ان تمام نشانیوں کے باوجود اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں نہ انہیں خدا کی ملاقات کا اندیشہ ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ ان سب کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ لفظ رجا: یہاں توقع اور اندیشہ کے معنی میں ہے اور یہی اس کا اصل لغوی مفہوم ہے۔

رَأَى الَّذِينَ آمَنُوا يُعَذِّبُهُمْ بِآيَاتِنَا فِي... إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - 'ہدایت' ابراہیم
یہاں منزلِ مقصود کی ہدایت کے مفہوم میں ہے جو تمام کائنات کی تخلیق کی غایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا انجام
کی بدولت جنت میں ان کے حسب مراتب منازل و مقامات کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا دُعُوهُمْ فِيهَا
سُبْحَنَكَ، یعنی جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حق، حقی ہو کے رہا اور باطل، باطل تو بے تحاشان
کی زبان سے سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ کے الفاظ نکلیں گے کہ آیاتِ الہی کے مشاہدے سے ہمارا جبرہ گمان تھا کہ یہ
کارخانہ کائنات کھنڈرے کا کھیل نہیں ہو سکتا، اس عظیم خالق کی شان سے بعید ہے کہ وہ کوئی کارِ عبث
کرے، تو ہمارا یہ گمان سچا ثابت ہوا۔ يَجْتَنِيْهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ، یعنی ایک کامیاب اور فتح مند ٹیم کی طرح ان کے
آپس میں مبارک سلامت کے تبادلے ہوں گے اور دوسری طرف کفار کے اندر جو تیوں میں دال مٹ رہی ہوگی
اور ہر ایک دوسرے پر لعنت کر رہا ہوگا دَاخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تکمیلِ نعمت پر
اظہارِ شکر ہے کہ اہل جنت جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے تو بے تحاشان ان کی زبان سے
یہ شکر کا کلمہ نکلے گا۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۱-۱۹

آگے پہلے منافقین و کذبین کے اس مطالبہ کا جواب دیا ہے جو وہ عذاب کے لیے کر رہے تھے کہ
اگر جزا اور سزا ایسی ہی اٹل چیز ہے اور ہم اپنے اعمال کے باعث اس کے مستحق ہو ہی چکے ہیں تو اس عذاب
کا کوئی نمونہ دکھائیوں نہیں دیتے جس کی دھمکی سنا رہے ہو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت
کا حوالہ دیا کہ خدا رحمت میں سبقت کرتا ہے، قہر کرنے میں وہ بڑا دھیما ہے۔ اگر توبہ کرنے میں بھی وہ ویسی ہی
جلدی کرنے والا ہوتا، جیسا کہ فضل و رحمت کے معاملے میں ہے تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انسان کی اس
جلد بازی کی حقیقت واضح کی ہے کہ وہ مطالبہ تو عذاب کا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے لیکن جب درِ خدا
کی پکڑ میں آجاتا ہے تو وارِ بلا شروع کر دیتا ہے، پھر جوں ہی ذرا طمعیل ملتی ہے اسی طرح اکرٹنے لگتا ہے۔ ایسے
لوگ ہدایت کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر ان کو تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کچھلی قوموں کی
سرگزشت میں، جن کے تم جانشین ہوئے ہو، کافی سامانِ عبرت موجود ہے، آخر ان کے حالات سے کیوں
سبق نہیں لیتے، یہ کیوں ضروری سمجھتے ہو کہ وہی انجام تمہارا بھی ہو جو ان قوموں کا ہوا۔

اس کے بعد ان کے اس مطالبہ کا جواب دیا ہے جو وہ قرآن کو کیسے بدل دینے یا کم از کم اس میں ایسی ترمیم
کے لیے کر رہے تھے جس کے بعد وہ ان کے لیے گوارا ہو سکے۔ وہ توحید کی تعلیم اور جزا و سزا اور قہر و عذاب
کی دھمکی سننے کے لیے تیار نہیں تھے اس وجہ سے کہتے تھے کہ اگر ہم سے منوانا ہے تو اس کتاب کی جگہ دوسری
کتاب لاؤ یا اس میں تبدیلی کرو، بغیر اس کے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے جواب میں

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا یا کہ یہ میری بات نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کروں۔ یہ تو خدا کی طرف سے ڈالی ہوئی ایک ذمہ داری ہے جو مجھے اٹھانی پڑی ہے۔ اگر اس کا کوئی امکان ہو تاکہ میں اس ذمہ داری سے بچ سکوں تو میں کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہونے دیتا۔ میں نے تمہارے اندام ایک طویل زندگی گزاری ہے اور تم جانتے ہو کہ میں سیادت و امارت کا طالب کبھی نہیں رہا تو اس عمر میں اگر آخر خدا پر ایک انفرادی ذمہ داری میں کس طرح لے سکتا ہوں۔

آخر میں عقیدہ شرک کی لغویت واضح کی ہے اور مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی حمایت میں قرآن سے بیزاری ہے وہ محض ایک خیال باطل ہے جس کا وجود نہ کہیں آسمان میں ہے، نہ زمین میں — اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۱۱-۱۹

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ
فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪
فَلَمَّا
مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّكَانُ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرْمِهِ كَذَلِكَ زُيِّنَ
لِلْمُفْسِدِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑫
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
كَذَلِكَ يَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑬
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ⑭
وَإِذَا نُنَاطِلُ عَلَيْهِمْ
آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ
بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُكُمْ إِلَّا
مَأْيُوحَى إِلَى إِيَّائِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑮
قُلْ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ
عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑯
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ

كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٤﴾ وَنَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَسْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں ویسی ہی سبقت کرنے والا ہوتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں سبقت کرتا ہے تو ان کی مدت تمام کر دی گئی ہوتی۔ تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو لیٹے، بیٹھے یا کھڑے ہم کو پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا کسی تکلیف کے لیے، جو اس کو پہنچی، اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حدود سے تجاوز کرنے والوں کی نگاہوں میں ان کے اعمال کھبا دیے گئے ہیں۔ ۱۱-۱۲

اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جب کہ وہ ظلم کی ترکیب ہوئیں۔ اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں ان کا جانشین بنایا کہ دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ۱۲-۱۳

اور جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات

کے متوقع نہیں ہیں، کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ کہہ دو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے ترمیم کر دوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو نہ میں اس کو تمہیں سنا تا اور نہ وہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹا بتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلاتے۔ بے شک مجرم فلاح پانے والے نہیں بنیں گے۔ ۱۵-۱۷

اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ نفع دے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کا اس کو خود پتہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہ پاک اور ارفع ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور لوگ تو ایک ہی امت تھے۔ پھر انھوں نے اختلاف کیا۔ اور اگر تمہارے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس ام میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ۱۸-۱۹

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

دَلَّوْا يُعِيذُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعَجَّلُوْهُم بِالْخَيْرِ لِقَاضِي الْيَمِّمْ اَجْلُهُمْ فَنَدَّرُ الْبَيْنِ كَا
يَبُوْنَ لِقَاءَنَا فِي طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۱)

عذاب ۱۱۔ یہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، جواب ہے عذاب کے لیے کفار کی جلد بازی کا۔ جب ان کو آیات جلد بازی کا تکذیب کے انجام سے ڈرایا جاتا تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج کرنے کے لیے فوراً یہ مطالبہ کرتے جواب اگر تم سچے رسول ہو اور تمہارے خیال کے مطابق تمہاری تکذیب منجوب عذاب ہے تو اس عذاب کے

میں تاخیر نہ کرو۔ ہم اس کے دیکھنے کے لیے بیقرار ہیں۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ سنت الہی یوں ہے کہ اللہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اَسْتَعِجَالُہُمْ بِالْأَعْيَادِ میں استعمال ہوا ہے نزدیک اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ اصلاً اپنی رحمت ہی کے لیے خلق فرمائی ہے اس لیے وہ لوگوں پر رحمت نازل بھی فرماتا ہے اور لوگوں سے یہ چاہتا بھی ہے کہ وہ فرصت ختم ہونے سے پہلے اس کی رحمت کے قدردان بنیں اور نیک اور سعادت کی وہ راہ اختیار کریں جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو خدا کے فضل و رحمت کا مستحق بنائے۔ اس سنت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہ کرے جو اس کے آگے اکڑتے اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔

’فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ بَعْدَ... الاية‘ یہ مذکورہ سنت الہی کا تقاضا بیان ہوا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانی اور طغیان کے باوجود لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صلت اور ڈھیل دی جائے تاکہ کسی درجے میں بھی اصلاح حال کا کوئی امکان ہو تو لوگ اپنی اصلاح کریں اور اگر اصلاح نہ کریں تو ان پر اللہ کی جست اس طرح تمام ہو جائے کہ روز آخرت کی پیشی کے وقت جس سے وہ بالکل نچست ہیں ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحِيزَتِهِ أَوْ قَائِلًا إِدْقًا يَسْتَصْرِعُهُ فَبِئْسَ الْفِتْنًا عَمَّ مَوَکَانَ تَوَعَّدْنَا لَیْ حُصُونُهُمْ إِنَّ لَیْ لَیْسُ فِیْہِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ (۱۲)

’اللسان‘ کا لفظ ہر چند عام ہے لیکن اس سے مراد وہی تہم دین قریش ہیں جو عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے سرکشوں کی ان کو لائق خطاب نہیں سمجھا اس وجہ سے بات عام الفاظ میں فرمادی۔ یہ ان کی اس اکڑ پر ایک ضرب بھی نعت ہے اور اس میں اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس قسم کے لوگوں کا مطالبہ عذاب پورا کر دیا جائے تو وہ ایمان لائیں گے۔ اس قسم کے لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ ان کا حالی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی کپڑے میں آتے ہیں تب تو یہ خدا خدا پکارتے ہیں اور سو سو طرح سے توبہ کا عہد و پیمان باندھتے ہیں لیکن خدا ڈھیل مل جاتی ہے تو وہی سرستی ان پر پھر عود کر آتی ہے اور انھیں یاد بھی نہیں رہتا کہ کبھی کپڑے میں آئے تھے اور انھوں نے اس سے چھوٹنے کے لیے خدا کو پکارا بھی تھا۔ کَذٰلِکَ زِیِّنَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ یعنی یہ جو کلمہ بیان ہوا ہے یہی ٹھیک ٹھیک ان سرکشوں اور مدد الہی سے ان تجاویز کرنے والوں پر منطبق ہوتا ہے۔ یہ جو بد اعمالیاں کرتے رہے ہیں، سنت الہی کے تحت وہ ان کی نگاہوں میں اس طرح کھبا دی گئی ہیں کہ اگر ان کی طلب کے مطابق کوئی نشانی عذاب ان کو دکھا بھی دی جائے تو اس کی گرفت سے چھوڑتے ہی پھر یہ اسی کچڑ میں لوٹیں گے جس میں لوٹ رہے ہیں۔

وَلَقَدْ أَهَلَّکُمُ الْعُودُونَ مِنْ نَبَیْکُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَآجَاءَہُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَمَا کَانُوا لَیْمُوْمِیْنَ ۚ
کَذٰلِکَ عَجَّرَی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِیْنَ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلِیْفَ فِی الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِہُمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ (۱۳-۱۴)

یہ جواب قریش کو مخاطب کر کے تاریخ کی روشنی میں دیا گیا ہے کہ آخر وہ سہول کو جو کچھ اسی ملک کی تاریخ کے مختلف دور میں پیش آچکا ہے اس سے سبق کیوں نہیں لیتے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ وہی کچھ تم پر گزر جائے تب تمہاری سمجھ میں بات آئے کہ جو کچھ تم سے کہا گیا وہ ٹھیک ہے۔ یہاں حوالہ اجمالی ہے۔ اسی سورہ میں آگے بعض اہم تاریخی واقعات کی تفصیل بھی آرہی ہے۔ 'كَمَا ظَلَمُوا' سے مراد یہاں ان قوموں کا وہ ظلم ہے جو انھوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کر کے خود اپنے اوپر ڈھایا۔ 'وَجَاءَهُمْ سُلَيْمَانُ بِآيَاتِهِ وَمَا كَانُوا يَشْكُرُونَ' اسی ظلم کی تفصیل ہے۔ 'كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ' یعنی جو قومیں اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی ہیں ہم ان کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہی جرم تم کرو گے تو اس کی سزا سے کیسے بچ جاؤ گے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً... الآية یعنی جب تم انہی کے جانشین ہوئے ہو تو آخر تمہارے ساتھ اس سے مختلف معاملہ کیوں ہو گا جو ان کے ساتھ ہوا، ان کو ہٹا کر بدلنے تم کو ان کی جگہ تو اس لیے دی گئی کہ دیکھے تم کیا بناتے ہو؟

وَإِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْهَا آيَاتُنَا بِرِيقٍ لَّا يَرَوْنَ لَهَا شَيْئًا وَآيَاتُهَا مُبِينَةٌ بِفُتْرَانٍ عِوَاهُ هَذَا آذَيْنَاهُ قَتْلَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبْدِلَهُ مِنْ تِلْكَ آيَاتِي نَعْلَمُ جِإِنْ أَسْمِعُوا لَأَمْلَأَنَّ الْوُحْيَ إِلَيَّ إِنْ أِخَافُ أَنْ عَصَيْتُ بِتِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۵)

یعنی توحید اور آخرت کی یہ باتیں، جو مذکور ہوئیں، نہایت واضح دلائل کے ساتھ ان کو سنائی جاتی ہیں تو یہ ان سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ یا کم از کم اس میں ایسی ترمیم کر دو کہ ہم اسے ایسے گوارا ہو سکے۔ گویا قرآن ان کے نزدیک خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے کہ آپ اس میں ان کے مطالبے کے مطابق ترمیم و تنسیخ کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ مخالفین کی شکست خوردگی کی دلیل تھا۔ وہ یہ تو مان چکے تھے کہ قرآن سے اب پچھا چھڑانا ممکن نہیں رہا۔ اب اگر کوئی شکل باقی ہے تو یہ ہے کہ اس کا مقام تسلیم کرتے ہوئے اس میں ایسی ترمیم کرانے کی کوشش کی جائے جس کے بعد ان کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو سکے۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلایا گیا کہ یہ میری کوئی اپنی تصنیف تھوڑے ہی ہے کہ میں اس میں اپنی جانب سے کوئی ترمیم و تنسیخ کر دوں۔ یہ کلام تو مجھ پر خدا کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور میں بے چون و چرا اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اس میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر دوں تو کل کو خدا کے آگے کیا جواب دے گا۔ قُلْ تَوَسَّأْتُ لِلَّهِ مَا تَكُونْتُمْ عَلَيْهِ وَلَا أَذْذُكُمْ بِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ فِتْنَةً عُمَرَاءُ مِنْ تَبِيلِهِ أَخْلَا تَعْقِلُونَ. ثُمَّ

أَخْلَكُم مِّنْ أُمَّتِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّ تَعْلِيلًا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (۱۶-۱۷)

أَذْذُكُمْ، دُذِی یَذْذِی سے باب افعال اور غائب کا صیغہ ہے۔ فاعل اس کا اللہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو 'مَا تَكُونْتُمْ' سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کا ترجمہ متکلم کا کیا ہے لیکن یہ عربیت کے بالکل خلاف ہے۔

اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کفار کے مطالبے کے پہلے ٹکڑے کا جواب دلوایا ہے۔

تاریخ کی

شہادت

مخالفین کی
شکست خوردگی

مکتبہ

یعنی اس بات کا کہ اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ۔ فرمایا کہ تم گمان کرتے ہو کہ میں نے یہ قرآن تمہارے سامنے اپنے شوق سے پیش کیا ہے اور اس رنگ میں میں نے تم پر اپنی سیادت اور نبوت جمائی چاہی ہے۔ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ میں نے اس بارگاہ کا نہ کبھی ارمان کیا اور نہ اپنے شوق سے اس کو اٹھایا ہے۔ میں اس ذمہ داری کی گراں باریوں سے سب سے زیادہ بھاگنے والا رہا ہوں۔ لیکن مشیت الہی یہی ہوئی کہ میں یہ بوجھ اٹھاؤں۔ اگر خدا کی مشیت نہ ہوتی تو نہ میں اس چیز کو تمہارے سامنے پیش کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے تم کو اعلام و انداز کرتا۔

فَقَدْ يَلْقَاكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَخْلَا تَعَوَّتْ لَوْنُ - یہ اوپر والی بات کی ایسی سادہ اور سکت دہیل پیغمبر کی ہے کہ کوئی ایماندار آدمی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ارشاد ہوا کہ میں تم میں کوئی نو وارد آدمی نہیں ہوں جس کے ننگے حاضری سے تم بے خبر ہو۔ میں تمہارے اندر زندگی کے چالیس سال گزار چکا ہوں۔ اس طویل مدت میں کب تم نے میری طرف سے کسی جھوٹ یا فریب کا تجربہ کیا ہے۔ کب تم نے میرے اندر سیادت و مارت کی بو محسوس کی ہے، کب تم نے پایا ہے کہ میں اونچے اونچے خواب دیکھتا ہوں اور اپنی بڑائی کی دھونس جملنے کا شوق رکھتا ہوں، آدمی کا مزاج راتوں رات نہیں بنتا اور نہ کردار ایسی چیز ہے جو اتنی طویل باہمی معاشرت کے باوجود لگا ہوں سے مخفی رہے جس شخص نے خلق میں سے کسی سے جھوٹ نہ بولا ہو آخروہ خالق پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے؟ آج تک تم مجھے صادق اور امین سمجھتے رہے تو اب میں راتوں رات بر خود غلط، خود نما، لپاٹیا اور مفتری کیسے بن گیا؟ خدا کے بند و عقل سے کام لو۔ انصاف سے غور کرو اور ضد و عناد میں اندھے نہ بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کی زندگی شرف رسالت سے ممتاز ہونے سے پہلے بھی ایسی بے داغ ہوتی ہے کہ ان کے مخالفین اس پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں پاتے اور یہ چیز ان کے دعوے کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اخْتَرَى الایہ۔ یعنی اگر میں خدا پر افترا کر رہا ہوں اور جھوٹا دعوائے نبوت لے کر اٹھا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں اور اگر میں سچا ہوں اور تم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو تو تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اب مستقبل فیصلہ کرے گا کہ ظالم تم ہو یا میں۔ یہ یاد رکھو کہ جو مجرم ہوں گے وہ ظالم نہیں پائیں گے۔ یہاں وہ بات یاد رکھنے کی ہے جس کی طرف ہم چھپے اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں اور ان کے مخالفین کے مابین حق و باطل کی جو کشمکش برپا ہوتی ہے وہ لازماً حق کے غلبہ پر ختم ہوتی ہے اس لیے کہ رسول خدا کی عدالت ہوتا ہے اور اس کے لیے نچوڑنے لائے ہیں اَنَا وَرُسُلِي اٰخِرَتِ سَیْلُ الدُّنْیَا مِمَّنْ یُظْلَمُونَ۔

وَلَقَدْ يَلْقَاكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَخْلَا تَعَوَّتْ لَوْنُ - یَقُولُونَ هَؤُلَاءِ سَفَحَاءُ مَا عِندَ اللّٰهِ قُلْ اَتَّبِعُونَ اللّٰهَ يَسْمَعُ اَلْوَعْلَامِ دَلَالِیْ اَلْاَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ وَ مَا

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِنُوا بِهِمْ قِيَمًا فِيهِ
يُخْتَلَفُونَ (۱۸-۱۹)

مشرکین کا اصل چڑ
دَعِبُ دُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ (الایہ) یہ اس خاص چیز کا حوالہ بھی ہے جس کے سبب سے مشرکین
مکہ قرآن سے چڑتے اور اس میں ترمیم کا مطالبہ کرتے تھے اور اللہ پر انفرزا کی ایک مثال بھی ہے جو دلیل ہے اس
بات کی کہ عند اللہ سب سے بڑے ظالم یہی ہیں اس لیے کہ یہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچا
سکیں نہ نفع اور ان کی نسبت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں، دنیا میں ہمیں آل و اولاد
اور رزق و مال جو کچھ ملتا ہے انہی کی سفارش سے ملتا ہے اور اگر آخرت ہوتی تو وہاں بھی یہ ہیں بخشائیں گی۔ یہ
بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ اہل عرب اپنے معبودوں کو نہ خدا کی ذات میں شریک مانتے تھے نہ کسی کو خالق و
مالک کا درجہ دیتے تھے بلکہ صرف ان کو خدا کے چہیتوں کا درجہ دیتے اور ان کی سفارش کی امید پر ان کی پرستش
کرتے تھے۔

عزیمت کا ایک خاص اسلوب
قُلْ أَتَشْتَكُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْزِمُ فِي السَّمَوَاتِ دُونَ فِي الْأَرْضِ - یہ نفی الٰہی بنفی لازمہ کے اسلوب
پر ان فرضی سفارشوں کی تردید ہے۔ یعنی ان کے ان فرضی سفارشوں کا آسمان و زمین میں کوئی وجود ہوتا تو
سب سے زیادہ ان سے باخبر تو خود اللہ تعالیٰ ہوتا جس کے وہ مقرب اور چہیتے ٹھہرائے جاتے ہیں۔
لیکن خدا کو تو ان کا کوئی پتا نہیں ہے، بس یہی لوگ ان کا سراغ بھی دے رہے ہیں اور یہی ان کو آسمان
پر بھی چڑھا رہے ہیں۔ بعینہی ہی مضمون رعد آیت ۲۲ میں بھی ہے۔ دَجَعُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ مِثْلَ شُرَكَائِهِمْ أَتَشْتَكُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْزِمُ فِي الْأَرْضِ أَهْرَيطًا بِهَرَمٍ مِنَ الْقَوْلِ (اور انھوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں،
ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اس کو ایسی چیز کا پتہ دے رہے ہو جس کے زمین میں وجود کا اس کو
خود علم نہیں یا یوں ہی ہوائی بات کر رہے ہو) عربیت کے اس اسلوب کی مثالیں کلام عرب میں موجود ہیں
امر القیس نے ایک صحرائی راستہ کی تعریف کی ہے کہ لَا يَهْدِي بِمَنَادَةٍ اس کی برجیوں سے رہنمائی نہیں
حاصل کی جاتی۔ جس کا صریح مفہوم یہ ہے کہ اس میں برجیاں اور مینارے سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اگر ہوتے
تو لہذا ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی۔

تو شرک کی ایک دلیل
مُسْتَجْمَعَةً تَعْلَىٰ أَعْمَاءَ يَشْكُرُونَ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ صرف تنزیہ کا کلمہ نہیں ہے
بلکہ دشرک کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ وہ یوں کہ کسی شے کی بنیادی صفات کے ساتھ کسی ایسی
صفت کا جو ملا نا خلاف عقل ہے جس سے بنیادی صفات میں سے کسی صفت کی نفی ہوتی ہو یا اس سے کوئی
تضاد لازم آتا ہو۔ شرک ہر شکل میں یا تو خدا کی بنیادی مسلم صفات میں سے کسی صفت کی نفی کرتا ہے یا اس
سے تضاد لازم آتا ہے۔

توحید کے حق میں تاریخ کی شہادت
فَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ یہ توحید کے حق میں تاریخی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ہمیشہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے لوگوں کو ایک ہی دین توحید کی تعلیم دی اور ایک ہی امت بنایا۔ لیکن لوگوں نے بعد میں اس میں اختلاف پیدا کر کے کچ پیچ کی بہت سی راہیں نکال لیں اور مختلف امتوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آج شرک و ضلالت کے مختلف طریقوں کی موجودگی سے کوئی یہ دلیل نہ کھڑے کہ یہ راستے بھی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے ہیں۔ ان کو خدا سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ گمراہوں کی اپنی ایجاد سے ظہور میں آئے ہیں۔ — ضمناً اس سے جدید فلسفیوں کے اس نظریہ کی بھی تردید ہو گئی کہ انسان نے دین کا آغاز شرک سے کیا پھر درجہ بدرجہ ارتقاء کرتے ہوئے توحید تک پہنچا۔ قرآن اس کے بالکل برعکس یہ کہتا ہے کہ خدا نے شروع ہی سے انسان کو توحید کی تعلیم دی لیکن گمراہوں نے اس میں اختلاف پیدا کر کے نئے کھڑے کر دیے۔ ہم نے فلسفہ جدید کے اس باطل نظریہ کی تردید اپنی کتاب "حقیقت توحید" میں تفصیل سے کی ہے۔

دَوْلًا كَلِمَةً الْآيَةُ۔ یعنی اس اختلاف کے فیصلہ کے لیے آخرت کا دن خدا کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے۔ اگر یہ دن مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو آج ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۰-۲۴

آگے کفار کے مطالبہ مذاہب کا حوالہ دے کر اس کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ عذاب کی کوئی نشانی لگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی نشانی ان کو دکھا دی گئی تو وہ ضرور ہی ایمان لائیں گے لیکن حالت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو جب تک اس کی گرفت میں ہوتے ہیں اس وقت تک تو انہیں خدا یاد آتا ہے۔ لیکن جوں ہی ذرا ذہیل ملی تو پھر اپنی سرستیوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں گویا کوئی بات سرے سے پیش ہی نہیں آئی۔ ایسے لوگوں کو کوئی مزید نشانی دکھانے سے کیا حاصل؟

پھر کفار کا یہ مغالطہ دو فرمایا ہے کہ آج تمہارے حالات سازگار ہیں اور ہر طرف فراغت و رفاهیت کے سرور سامان کی فراوانی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اب تم خدا کی گرفت سے باہر ہو اور تمہیں کوئی گوند پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خدا کے قہر کی بھی تو اس وقت گرتی ہے جب مستحق عذاب قوم اپنے حالات میں اتنی مگن ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اب آسمان یا زمین سے کوئی خطرہ اسے پیش آ ہی نہیں سکتا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۲۰-۲۴

وَيَقُولُونَ كَوْلَا أَنْزِلْ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ لَمَّا أَذَا لََّهُمْ مَّا كَرِهْنَا لِنَاسٍ أَلَّا يَرْجُوا رَحْمَةَ اللَّهِ

اللَّهُ أَسْرَعَ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي
 يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بَيْنَهُمْ
 بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ
 مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدِّينَ ؕ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ قُلْنَا
 أَجْمِهِمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا
 بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
 فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
 أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
 وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطْنَ أَهْلِهَا
 أَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَيْهَا أَلَمْ يَأْمُرْنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
 كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ
 قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ؕ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَ
 الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا
 لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ؕ كَانُوا أَغْشَى وُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ
 مُظْلِمًا ؕ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جانی؟ ترجمہ نکات ۲۰-۲۱

تو تم جواب دے دو کہ غیب کا علم تو یس اللہ ہی کو ہے تو تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے اپنے فضل سے نوازتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے باب میں چاہیں چلنے لگتا ہے۔ کہہ دو، خدا اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے۔ جو چاہیں تم چل رہے ہو ہمارے فرستادے ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ۲۰-۲۱

وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تیزی میں سفر کراتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہوائے موافق سے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اس میں مگن ہوتے ہیں کہ دفعۃً ایک باد تند آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہلاک ہوئے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو کر رہیں گے تو جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے وہ نجات پاتے ہی زمین میں، بلا کسی حق کے، سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے ہی اوپر آنے والا ہے۔ چند دن دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تمہاری واپسی ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم تمہیں تمہاری کرتوتوں سے آگاہ کریں گے۔ اس دنیا کی زندگی کی تمثیل یوں ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسا یا پس اس سے زمین کی نباتات خوب اچھیں، وہ بھی جن کو لوگ کھاتے ہیں اور وہ بھی جن کو چوپائے کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا پورا بناؤ سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے گمان کیا کہ اب معاملہ ہمارے قابو میں ہے تو دفعۃً اس پر ہمارا قہر رات کو یا دن کو آدھکا اور ہم نے اس طرح

اس کا ستمراؤ کر دیا کہ گویا کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کی تفصیل کرتے ہیں
ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ ۲۲-۲۴

اور اللہ امن و سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف
ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور اس پر مزید بھی اور
ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے لوگ ہیں وہ اسی میں ہمیشہ
رہیں گے اور جنہوں نے بدیاں کمائی ہوں گی تو برائی کا بدلہ اس کے مثل ہے اور ان پر ذلت چھائی
ہوئی ہوگی، اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہرے شب و بچور کے ٹکڑوں سے
ڈھانک دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ۲۵-۲۷

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَقُولُونَ نُوَلِّا۟ اَنْزَلَ عَلَیْهِ اٰیٰتٍ مِّنْ رَّبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا اُنۢبِئُكُمْ بِمَا كُنۢتُمْ تَعْمَلُوۡنَ ۝۱۲۰

آیت، سے یہاں قرینہ دلیل ہے کہ نشانی عذاب مراد ہے۔ قرآن ان کو دو عذابوں کی خبر دے رہا تھا۔ ایک رسول

مطالبہ عذاب

کی تکذیب کی صورت میں اس دنیا میں۔ دوسرا عدم ایمان کی صورت میں آخرت میں۔ سادات قریش کے پندار

کا جواب

پر اس سے بڑی چوٹ پڑتی تھی اور یہ چیز بھی منجھد ان چیزوں کے تھی جن کی وجہ سے وہ قرآن کے بدلنے یا اس

میں ترمیم کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس باب میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج کرنے کے لیے یہ کہتے کہ اگر

یہ اپنی اس دھمکی میں پکے ہیں تو آخر یہ اس عذاب کا نمونہ دکھاتے کیوں نہیں جس کی اس شدید سے منادی کرتے

پھر رہے ہیں؟ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا گیا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے۔ عذاب

کی خبر خدا نے دی ہے۔ میں تم کو اس سے خبردار کر رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ عذاب کب اور کس شکل میں

آئے گا تو یہ امور غیب ہیں ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ فَاَنۢبِئُكُمْ بِمَا كُنۢتُمْ تَعْمَلُوۡنَ ۝۱۲۱ اگر تم اس کے

طلبگار ہو تو انتظار کرو یہ بھی خدا کی دی ہوئی خبر کی بنا پر اس کے انتظار میں ہوں۔ انتظار میں ہوں سے یہ مقصد

نہیں ہے کہ آپ کو اپنی قوم کو مبتلائے عذاب الہی دیکھنے کا ارمان تھا۔ حضرات انبیاء اپنی قوم کو عذاب سے

بچانے کے لیے اپنا ایڑی پوٹی کا زور صرف کر دیتے ہیں لیکن جب قوم اپنی ضد کے سبب سے اپنے اندر دہقانہ

اسباب و علامات جمع کر لیتی ہیں جن کے بعد عذاب آیا کرتا ہے تو قدرتی طور پر نبی کے دل کو بھی ہر وقت کشاکش رہتا ہے کہ اب مریض کا دم واپس ہے اور خدا کا حکم آیا ہی چاہتا ہے۔ اس انتظار میں تنہا کا کوئی ذل نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ حسرت ماندہ کے ساتھ ایک امر شہنی کا انتظار ہوتا ہے۔

وَإِذَا آذَيْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ صَرَاءٍ مَّتَّسْتَهُم مَّا كَانُوا فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ وَإِن تَرَوْهُ مُتَوَلِّيًا فَعِلُوا فَمَن يُكَفِّرُ مَا سَمِعْتُمْ مَّا تَكْفُرُونَ (۲۱)

’وَإِذَا آذَيْنَا النَّاسَ‘۔ یہ حال تو قریش ہی کا بیان ہو رہا ہے لیکن بات عام خطاب کے اسلوب میں کفار کی پالیں کہہ دی گئی ہے تاکہ ان سے بے التفاتی کا اظہار بھی ہو جائے اور یہ حقیقت بھی سامنے آجائے کہ اس باب خاص میں جو حال ان کا ہے وہی حال سب کا ہے۔ صرف صاحب توفیق ہی ہوتے ہیں جو اس سے الگ روش اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس قسم کی تنبیہی نشانیاں جو لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں ان کا کچھ اثر بس اسی وقت تک رہتا ہے جب تک لوگ اس کی زد میں رہتے ہیں۔ جوں ہی حالات بدلے، محسوس ہوا کہ کشتی گرداب سے باہر نکل آئی، فوراً لیڈر اپنے عوام کے دلوں پر سے اس ابتلا کے تمام اثرات مٹانے کے لیے طرح طرح کے فلسفے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف قسم کی چالوں سے خود بھی اپنی پچھلی سرستیوں میں کھو جاتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ ہانک لے جاتے ہیں۔

’إِذَا أَنَّهُمْ مَكْرُوا فِي آيَاتِنَا‘۔ لفظ مکر کی تحقیق آل عمران کی آیت مَكْرُوا ذَمًّا لِّلَّهِ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ مکر کے معنی خفیہ تدبیر اور چال بازی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے باب میں کفار نے جو چال بازی کی اس کی ایک مثال تو یہیں آگے والی آیت میں بیان ہو گئی ہے۔ لَئِنْ أَجَبْتَنَا مِنْ مِّقْدَ كَ لَنُنكَثَ مِنْ عَهْدِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِي الدُّعَاءِ (اگر تو نے ہم کو اس ہلاکت سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے لیکن جب ان کو نجات دے دی تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے) دوسری مثال اس کی قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنزَلَ فِيهِم مَّا يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكَلِمَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (یعنی ان کے لیڈر اپنے کو نسلی دیتے اور اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے بالکل خلاف تاویل کا یہ فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس قسم کے نرم گرم حالات تو قوموں کی زندگی میں پیش آیا ہی کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بھی پیش آئے۔ یہیں بھی پیش آرہے ہیں۔ ان کو خواہ مخواہ یہ اہمیت کیوں دی جائے کہ یہ خدا کی طرف سے بطور تنبیہ پیش آئے ہیں یا ان کا کوئی تعلق ہمارے اعمال و عقائد سے ہے۔

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا۔ مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مفہوم خفیہ تدبیر ہو جاتا ہے۔ ہم آل عمران کی مذکورہ بالا آیت کے تحت اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کر آئے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم چالیں چلیں چاہتے ہو تو خوب چل لو، خدا نے تم کو جو یہ ڈھیل دے رکھی ہے تو اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ اس کو اپنی تدبیر کے بروئے کار لانے میں کوئی دقت صرف نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تدبیر

۵۰۔ اے مومن! دعا کرتے ہو تو اس سے کہ کوئی اس سے بچ کے نکل نہیں سکتا۔ اِنَّ دُسْلَانًا يَكْتُمُونَ مَا
تَشْكُرُونَ اے یہاں مراد فرشتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ایک ایک چال ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔
کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں۔ وقت آنے پر ہم اس کا نوٹس لیں گے پھر تمہاری ساری چالیں دھری کی دھری رو جائیں گی۔
هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ عَسَىٰ اِذَا اُنْتُمْ فِي الْفُلِّ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ۚ
فَيَرْجُوْا بِهَا جَاءًا تَحْمِلُكُمْ عَاصِفٌ ۚ وَجَاءَ هُوَ الْوَجُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحْيطَ بِهِمْ ۚ وَدَعَا اللّٰهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْيَدَيْنِ ۚ فَاَنجَيْنَا مِنْ هٰذَا لَنُكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۚ فَلَمَّا اَنجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْعُدُوْنَ فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ لَا تَبْغِيْكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ۚ لَا مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ذُتُّوْا لِيْنَا مَرْجِعَكُمْ فَنَبَيِّنْكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۲۲-۲۳)

تیسری آیت کے تفسیر کے معنی چلانے کے ہیں۔ یہاں یہ سفر کرانے کے معنی میں آیا ہے۔ چونکہ تمام وسائل فلاح
خدا ہی کے پیدا کردہ ہیں اور وہ تدبیر و حکمت بھی خدا ہی کی عطا کردہ ہے جس سے کام لے کر انسان خشکی و تری
کے سفر کے وسائل ایجاد کرتا اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اس وجہ سے فرمایا کہ وہی تمہیں خشکی و تری میں سفر
کراتا ہے تاکہ انسان کی نگاہ اسباب و وسائل ہی میں اٹک کر نہ رہ جائے بلکہ اسباب و وسائل پیدا کرنے والے
تک پہنچے۔

فِي الْفُلِّ - فُلٌّ کے معنی کشتی کے ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ مذکر، مؤنث، واحد
جمع، سب کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ یہاں اس کے لیے فعل جَرَيْنَ جمع استعمال ہوا ہے۔
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ - رِيح طَيِّبَةٍ سے سارے گارہ ہوا مراد ہے اس کا متبادل لفظ رِيحٌ عَاصِفٌ
استعمال ہوا ہے جو طوفانی ہوا کے لیے آتا ہے۔ اوپر سے بات مبیغہ خطاب میں آ رہی ہے۔ یہاں سے اسلوب
غائب کا ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ تمثیل ہے اور تمثیل کے لیے اسلوب بیان عمومی ہی موزوں اور مؤثر ہوتا ہے۔
وَيَبْعُدُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - یعنی 'اشکبار کا نتیجہ ہوتی ہے اور اشکبار صرف اس کے لیے روا ہے
جس کا خلق و تدبیر میں کوئی حصہ ہو۔ جو خود مخلوق اور ہر چیز میں خالق کے رحم و کرم کا منتج ہو۔ اس کے اکرٹنے اور وہ
بھی اپنے خالق کے سامنے کیا معنی؟ اس وجہ سے یہ یعنی بغیر حق ہے۔
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ میں خطاب پھر قریش سے ہو گیا اور مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا میں لفظ مَتَاع فعل مخدوف سے
منعوب ہے۔

ایک حقیقت
نزدہ تمثیل
اجزاء کی تشریح کے بعد اب نفس آیت کے مفہوم پر غور فرمائیے۔ یہ اوپر والی آیت میں بیان کردہ حقیقت کی
تمثیل ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو کسی دکھ کے بعد سکھ پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری
نشانیں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم سے چال بازیاں کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو انسانی زندگی کے ایک
عامۃ الورد واقعہ سے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک کشتی کے مسافر سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جب

فَاَخْلَطَ بِهِ بِلْمِ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ مَا اخْتَلَطَ بِهِ مَعْنَى کسی شے کے باہم گرل جانے اور گھم گھمنا ہو جانے کے ہیں۔ یہ فصلوں اور نباتات کے خوب اچھنے کی تعبیر ہے اس لیے کہ سازگار بارش سے جب فصل نشوونما پاتی ہے تو وہ باہم گرل کر خوب گھنی ہو جاتی ہے۔ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ یعنی ہر نوع کی نباتات خوب اچھیں، وہ بھی جو انسانوں کے کام آتی ہیں اور وہ بھی جو مویشیوں کے مصرف کی ہوتی ہیں۔
 أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَادَّيْنَتْ، زُخْرُفٌ، حسن، زینت اور طبع کو کہتے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ زمین کی گوناگوں و بونفوں نباتات کے لیے بھی آتا ہے۔ اَدَّيْنَتْ، اور تَزَيَّنَتْ، ایک ہی مفہوم کے لیے آئے ہیں۔

وَدَخَّنَ أَهْلُهَا أَكْثَرُ قُبُورِهِمْ عَلَيْهَا، یعنی جب فصل اپنے جو بن پر ہوتی ہے، ان کے مالکوں کے دل حوصلہ اور مانگ سے بھر نہ جاتے ہیں کہ اب کیا اندیشہ ہے، اب تو بازی ہماری ہے۔
 أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّوَتْغَنَ بِالْأَمْسِ، امر، میاں عذاب کے مفہوم میں ہے۔ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، یعنی رات یا دن میں جس وقت بھی ہم نے چاہا اپنا عذاب بھیج دیا، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ حَصِيدٌ، کاٹی ہوئی فصل کو کہتے ہیں کَأَن لَّوَتْغَنَ بِالْأَمْسِ، یعنی اس طرح ستھڑ کر دیا کہ ع گویا کہ ان تلوں میں کبھی تیل ہی نہ تھا۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس کو تم بہت کامیاب اور مامون سمجھ رہے ہو، اس کے غرے میں خدا کو چیلنج نہ کرو۔ جس طرح دیکھتے ہو کہ بارش ہوتی ہے۔ فصل اچھتی ہے۔ باغ پھلتے ہیں۔ ان کے مالک ان کو دیکھ کر بھولے نہیں سماتے کہ دفعۃً قبر الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور سب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیتا ہے اسی طرح جب ہمارا فیصلہ صادر ہو جائے گا ہم تمہیں، عین اسی حالت میں جس کو تم اپنی ترقی اور عروج کا دور خیال کیے بیٹھے ہو، دھریں گے اور تم ہمارے مقابلے میں کچھ نہ کر سکو گے۔ تم عذاب کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں جو نشانیاں ہماری آئے دن ظاہر ہوتی رہتی ہیں ہم ان کی تفصیل تمہیں سنارہے ہیں۔ جن کے اندر غور کرنے کی صلاحیت ہے وہ ان پر غور کریں۔ قاتل وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے سبق لے، نہ کہ اس وقت آنکھ کھولے جب خود اپنے سر پر گزر جائے۔ سورۃ قلم کی آیات ۱۷-۲۶ میں باغ والوں کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس میں بھی یہی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن قوموں پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے ان کو وہ عین دور عروج میں پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کے ہاں اصلی اہمیت عقائد و اعمال کی ہے نہ کہ مادی اسباب و وسائل کی۔ اگر ایک قوم اقلاتی اعتبار سے گر چکی ہے تو اسباب و وسائل کی فراوانی اس کو سہارا دینے کے بجائے اس کے زوال کی رفتار کو اور تیز کر دیتی ہے۔

خدا کی پکڑ
دور عروج
میں جوتی
ہے

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيُخْرِجُنِي مِنْ يَأْسَاءُ إِلَى صِلَاحٍ مُّسْتَقِيمٍ • لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعُسَىٰ
 وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ •

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۴-۲۵)

’مَا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ‘ سلام کے معنی سکھ اور چین کے ہیں۔ اس سے مراد جنت ہے اس لیے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ جانے کے بعد آدمی کے لیے نہ راضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ بلکہ دائمی سکھ اور ابدی چین کی زندگی ہوگی۔ اس لفظ کے استعمال میں یہاں ایک تلمیح ہے اس دنیا کی طرف سے جس پر کفار ریختے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو جس زندگی پر فریفتہ ہو وہ ہر وقت خدا کی برق غضب کی زد میں ہے، البتہ خدا تمہیں جس گھر کی دعوت دے رہا ہے وہ ابدی امن و سلامتی کا گھر ہے۔

’وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‘ لیکن اس گھر کی راہ اختیار کرنا ہر ایک کا نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو جانے والی سیدھی راہ کی توفیق انہی کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ جن کو چاہتا ہے یعنی جو سنت الہی کے مطابق اس کے اہل ٹھہرتے ہیں۔ یہ سنت تمام تر عدل و حکمت پر مبنی ہے اس کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں گزر چکی ہے۔

’لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَجْرًا زِيَادَةً‘ یہ اس سکھ کے گھر میں لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے کی تفصیل ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کمائی اور احسان کی روش اختیار کی ہوگی ان کے لیے ان کی نیکی کا بدلہ اچھا بھی ہوگا اور ان پر مزید فضل بھی ہوگا۔ یہاں اس مزید فضل کی وضاحت نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے مقام میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے۔ ’مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَعَلُهُ شَرًّا مِّثْلَهَا‘۔ ۱۰۔ انعام (جو بھلائی لے کر حاضر ہوگا تو اس کے لیے اس کا دس گنا اجر ہے)

’وَلَا يَرْهَقُ دُجُودَ مُمْقَرَّةٍ ذِلَّةٌ‘۔ ’دھتی‘ کے معنی چھا جانے اور غالب آ جانے کے ہیں اور ’دُجُودَ‘ غبار، کدورت اور سیاہی کو کہتے ہیں۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ وہ سیاہی مراد ہے جو شدت یا اس کے نتیجے میں چہرے پر چھا جاتی ہے۔ یہاں جن چیزوں کی نفی کی ہے، ان کی نفی سے مقصود ان کے ضد پہلو کا اثبات ہے یعنی ان کے چہرے اپنی کامیابیوں پر ہشاش بشاش ہوں گے اور ہر قدم پر ان کے ساتھ اعزاز و تکریم کا معاملہ ہو رہا ہوگا۔

’جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ‘ یہ بروں کا انجام بیان ہوا ہے کہ برائی کا بدلہ پورے انصاف کے ساتھ بالکل ہموزن ہوگا۔ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ’وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ‘ میں ذلت کے ساتھ ’قَر‘ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی تفصیل ’كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا‘ کی تشبیہ میں آگئی اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ’قَر‘ سے مراد مایوسی کی سیاہی ہے اور چونکہ یہ ابدی مایوسی کی سیاہی ہوگی اس وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کہ ان کے چہروں پر شب تاریک کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ڈال دیے گئے ہیں۔ ’مَّا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ‘ سلسلہ کلام کے بیچ میں جملہ معترضہ کے محل میں ہے۔ یعنی اس ابدی

یالوسی اور ذلت سے ان کو دہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن معبودوں سے سفارش اور مدد کی امیدیں باندھ کر ان کی پرستش کی ہوگی وہ سب ہوا ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی کام آنے والا نہ بنے گا۔

۶-۱ گے کا مضمون — آیات ۲۸-۳۶

اوپر وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاجِلٍ میں یہ اشارہ جو فرمایا تھا کہ ابدی یالوسی اور ذلت سے چھڑانے میں ان کے مژومہ شرکا اور شفعا دکچھ کام آنے والے نہیں، آگے اس اشارے کی تفصیل فرمادی کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا اور ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت فرمادی کہ مجرمن کی بنیاد پر آرزوؤں کے جو ہوائی قلعے تعمیر کیے جاتے ہیں وہ اسی طرح مسمار ہوتے ہیں۔ یہاں کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۳۶-۲۸

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِي أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمُ
شُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَانَا نَاعْبُدُونَ ﴿۲۸﴾
فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْيَنَّا وَبَيْنَكُمْ أَنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿۲۹﴾
هَذَا لَكَ تَبْلُوكٌ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ
الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۰﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ
إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ ﴿۳۲﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنِّي تَوَفُّكُونَ ﴿۳۴﴾
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ
أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾

اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں کو حکم
دیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی جگہ ٹھہرو۔ پھر ہم ان کے درمیان تفریق کریں گے اور ان کے
شریک کہیں گے، تم ہم کو تو نہیں پوجتے تھے، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی
ہے۔ ہم تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر رہے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دُچار
ہوگا جو اس نے کیا ہوگا اور لوگ اپنے مولائے حقیقی کے حضور پیش ہوں گے اور اقرار کر کے انھوں
نے جو معبود بنائے تھے وہ سب ہوا ہو جائیں گے۔ ۲۸-۳۰

ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ یا کون ہے جو سمع اور
بصر پر اختیار رکھتا ہے اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور
کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے، تو جواب دیں گے اللہ تو ان سے کہو کہ کیا تم
اس اللہ سے ڈرتے نہیں؟ پس وہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور
کیا ہے تو کہاں تمہاری عقل الٹ جاتی ہے؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری
ہو چکی ہے جنہوں نے نافرمانی کی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ۳۱-۳۳

پوچھو تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہو پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ کہہ
دو اللہ ہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے۔ پھر وہ اس کا اعادہ فرمانے کا تو تم کہاں اوندھے ہوئے
جاتے ہو؟ پوچھو، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، کہہ دو اللہ ہی
ہے جو حق کی توفیق بخشتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق

ہے یا وہ جو بغیر رہنمائی کے خود راہ نہیں پاتے؛ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو اور ان میں سے اکثر محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور گمان حتیٰ کا بدل ذرا بھی نہیں ہو سکتا اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ۳۳-۳۶

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ لَقَوْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مَكَانًا نَّكُرًا اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّاَنَا تَعْبُدُونَ فَكُفُّوا عَنَّا يَا اِلٰهَ سَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغٰوِيْنَ (۲۸-۲۵)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا میں جَبِيْعًا کی تاکید اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ان شرکیوں اور شفیعوں کو بھی جمع کرے گا جن کو انھوں نے خدا کی خدائی میں شریک بٹھرا کر ان کی عبادت کی اور ان کو اپنا سفارشی سمجھا۔

شرکیوں اور ان کے شرکاء میں۔

ثُمَّ لَقَوْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مَكَانًا نَّكُرًا اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ سے پہلے اَمَلْنَا اِيَّاكُمْ قُتِلُوا یا ان کے ہم معنی کوئی فعل محذوف ہے۔ یعنی پس اپنی جگہ پر بٹھرا دے۔ عربی میں جب کسی فوری اور واجب التعمیل حکم کا موقع ہو تو ظرف یا مفعول سے پہلے اس طرح فعل کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ مخاطب کی ساری توجہ اصل بات پر مرکوز ہو جائے۔ فَزَيَّلْنَا، یہ اس روکنے کے مقصد کی تفصیل ہے۔ تَزْيِيل کے معنی تفریق اور جدائی ڈال دینے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات میں اس بات کی تصریح ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں میں جدائی ڈال دی جائے گی اور معبود اپنے عابدوں سے اس دن اظہار برأت بھی کریں گے اور خدا کی قسم کھا کر یہ بھی ان کو بتائیں گے کہ ہمیں اصلاً خبر نہیں کہ دنیا میں تم ہماری عبادت کرتے رہے۔ بقرہ آیت ۱۶۶ اور ۱۶۷ اور النعام آیت ۹۴ میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ فَخَالَ شُرَكَاءُهُمْ... الا یہ مزمومہ شرکیوں کا اعلان برأت ہے جو ساری خدائی کے آگے ان کے پرستاروں کو رسوا کرے گا۔ انھیں تو یہ امید ہو گی کہ ساری زندگی جن کی عبادت کی ہے اور جن کو نذریں اور قربانیاں پیش کی ہیں آج وہ ان کے کام آئیں گے اور خدا نے ان پر ہاتھ ڈالا تو یہ ان کو چھڑائیں گے لیکن قبل اس کے کہ یہ زبانیں کھولیں وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کہ کچھ احمق لوگ ہماری عبادت کرتے رہے ہیں۔ فَكُفُّوا عَنَّا بِاللّٰهِ سَهِيْدًا اقسام کے معنی میں ہے اور اِنْ كُنَّا میں اِنْ مخففہ ہے جو اِنْ کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد لغافلین؛ پر جوام ہے وہ اس کا قرینہ ہے۔

شرکاء کا اعلان برأت

هَذَا يَوْمَكَ تَبْلُو أَكْلَ نَفْسٍ مَّا آسَفَتْ وَرَدُّوْا إِلَى اللَّهِ مُوَلِّهُوْا الْحَقَّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

بَلَا یَبْلُوْا کے معنی تجربہ کرنے، جانچنے، آزمائے اور پچھنے کے ہیں۔ یعنی مشرکین تو اس امید میں ہیں کہ اگر قیامت ہوئی تو خواہ ان کے اعمال کچھ ہی ہوں، ان کے دیوبی دیوتا ان کو جھڑائی میں گئے لیکن وہاں سابقہ ہر شخص کو اپنے ان اعمال سے پیش آئے گا جو اس نے کیے ہوں گے اور وہ انہیں کو بھگتے گا۔ دُرُّوْا اِلٰی اللّٰهِ مُوَلِّهُوْا الْحَقَّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ یعنی یہ تو توقع کیے بیٹھے ہیں کہ قیامت ہوئی تو ان کے دیوبی دیوتا وہاں ان کا خیر مقدم کریں گے لیکن وہاں ہوگا یہ کہ ان کے یہ سارے دیوبی دیوتا جو انہوں نے خدا پر افتر کر کے گھڑے ہیں، سب غائب ہو جائیں گے اور سب کی رو بکا ری اللہ واحد کے حضور میں ہوگی جو ان کا اور سب کا مولائے حقیقی ہے۔ مولیٰ کا صحیح مفہوم مرجع ہے اور مولائے حق کا لفظ یہاں ان کے ان فرضی معبودوں کے مقابل میں استعمال ہوا ہے جو اللہ پر افتر کر کے گھڑے گئے تھے یعنی ان کے متعلق بالکل جھوٹ دعویٰ کیا گیا کہ خدا نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے اور یہ ان کے سفارشی ہوں گے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَكْفُلُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَلْيَسْأَلُوْا اللَّهَ فَقُلْ أَخْلَقْتُهُمْ قَوْلًا ۚ قُلْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَإِنِّي أَخْشَوُكُمْ (۳۷-۳۸)

اس آیت کے تمام الفاظ اور فقرہ کی تشریح دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔ اس کے مختلف ٹکڑوں میں جو ترتیب و تدبیر ہے وہ بھی واضح ہے۔ اہل عرب کے متعلق یہ بات بھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ وہ کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و اصل اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی شرک میں بھی مبتلا تھے۔ وہ جن دیوبیوں دیوتاؤں کو پوجتے تھے ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہیں یا ابد ہوا اور سورج اور چاند کے موجد ہیں یا زندگی اور موت پر تصرف ہیں یا نظام کائنات کا سررشتہ ان کے ہاتھ میں ہے بلکہ صرف یہ مانتے تھے کہ یہ خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ خدا ان کی سنتا ہے، جو کام خدا سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو اگر دامن رکھا جائے تو یہ خدا سے سفارش کر کے دنیا کی نعمتیں بھی دلاتے ہیں اور اگر بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہی ہوا اور حساب کتاب کی قربت آئی تو اس وقت بھی یہ دستگیری کریں گے اور اپنی بندگی کرنے والوں کو نہ صرف بخشائیں گے بلکہ اونچے اونچے درجے دلائیں گے۔ قرآن نے یہاں خدا سے متعلق ان کے انہی اصولی مسلمات کو بنیاد قرار دے کر ان کو متنبہ کیا ہے کہ جب تم ان ساری باتوں کو مانتے ہو تو نہ تمہارے لیے آخرت کے انکار کی گنجائش ہے اور نہ خدا کے شریک ٹھہرانے کا کوئی جواز ہے۔ جب خدا ہی مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے اور تمام خلق و تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے تو کبھی کا محتاج کب ہے کہ اپنی خدائی میں کسی کو شریک بنائے اور اس کے لیے اس امر میں دشواری کیا ہے کہ وہ سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ مطلب یہ کہ تمہاری یہ باتیں تمہارے اپنے مسلمات کے خلاف ہیں۔ اس طرح تم اپنے ہی منہ سے اپنے کو جھٹلاتے ہو۔

’اَفَلَا تَتَّقُونَ‘ یعنی جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو اس خدا کے قہر و جلالت سے ڈرتے نہیں کہ اس کی طرف بے جڑ باتیں منسوب کر کے اس کی تمام اعلیٰ صفات کی نفی کر دیتے ہو!۔

’قَدْ يَكُونُ اللَّهُ ذَبْكُ الْحَقِّ‘۔ ذَبْكُو کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا صفات کی طرف ہے جن کا اہل عرب کو اعتراف بھی تھا اور جو صحیح بھی تھیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہی اللہ جس کے لیے یہ منقبتیں مانتے ہو وہی تمہارا رب حقیقی بھی ہے، پھر اس کے علاوہ تم نے دوسرے ارباب کس دلیل سے بنا لیے بہ فَمَا ذَا يَعْتَدُ الْحَقُّ إِلَّا الْفَسَادَ، یعنی تمہارے مذکورہ بالا اعتراف کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جس اللہ کے لیے یہ منقبتیں مانتے ہو اسی کو تنہا اپنا رب بھی تسلیم کرو، لیکن تم نے کیا یہ ہے کہ ان سب باتوں کو ماننے کے باوجود رب اور بھی بنا لیے ہیں تو حق کے معین ہو چکنے کے بعد اس کے خلاف کوئی بات ماننا صریح منکرات ہوئی تو تم صحیح قدم اٹھا کر پھر غلط پگڈنڈیوں پر کس طرح مڑ جاتے ہو ’تَصَوَّرْتُمْ‘ مجھ بول کا صیغہ ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں تک عقل اور منطق کا تعلق ہے وہ تو تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اب تم خود سوچو کہ تم نے انہی نکیل کس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے جو تم سے یہ ہرزہ گردی کر رہا ہے۔

اگرچہ آیات کی یہ تائید و دلیل واضح ہے لیکن چونکہ اہل عرب کے عقائد اور ان کے امنام سے متعلق عام طور پر لوگوں کی معلومات بہت سرسری ہیں اس وجہ سے ممکن ہے بعض لوگوں کو ایک بات کھٹکے ہم یہاں بالاختصاص اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔

اوپر اہل عرب کے جو اعترافات نقل ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف خالق و رازق، سمیع و بصیر کا مالک، زندگی اور موت کا منبع مانتے تھے بلکہ کائنات کا مدبر و منتظم بھی اسی کو تسلیم کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک اہل عرب کے عقائد سے متعلق یہی اصل حقیقت ہے۔ اہل عرب اپنے معبودوں کو کائنات کے نظم و انصرام کا اصل حشر نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ اپنے مقربین کو کچھ اختیارات و فرائض سونپ دیتا ہے جو ہونے تو ہیں تفویض کردہ لیکن غایت تقرب و اعتماد کے سبب سے وہ عملاً مقربین ہی کے حقوق و اختیارات بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ اختیارات خاص طور پر، رزق اور اولاد وغیرہ سے متعلق، ان کے مزعومہ شرکاء کو بھی مائل ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کے اس تصور کی غلطیوں پر تنقید کی ہے جن کی تفصیل ہم نے انہی کتابوں، حقیقت شرک اور حقیقت توحید میں کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے کے مشرکین اور اہل عرب کے مشرکین میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے محض اپنے شرک کو توحید ثابت کرنے کے لیے اہل عرب کے شرک کو ہوتا بنا رکھا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ع

ایں گناہیت کہ در شہر شما نیز کنند

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۳۳)

’كَذَلِكَ‘ کا اشارہ مشرکین کی اس متفاد و متناقض روش کی طرف ہے جو اوپر مذکور ہوئی اور کلمہ رب

ہدایت مصلحت

کہ باب میں
سنت الہی

سے مراد وہ سنت الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کے باب میں مقرر فرمائی ہے اور جس کی وجہ سے ایک سے زیادہ مقامات میں ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و ہدایت کی راہ انہی لوگوں پر کھولتا ہے جو اپنے عقل و دل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو لوگ عقل و فطرت کو ٹھکرا کر اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کے اوپر ان کی اختیار کردہ ضلالت ہی کو مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں پر بھی ان کی پسندیدہ ضلالت مسلط ہو چکی ہے اور اب یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ دوسرے مقام میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کے الفاظ میں بھی یہی سنت الہی بیان ہوئی ہے۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور التفات کے ہے۔ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی روش سے پریشان نہ ہو۔ یہ سنت الہی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے متعلق تمام حجت کے بعد تمھاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَخْلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (۳۴)

یہ مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ اگر قیامت ہوئی تو ان کے شرکاؤں سے پیدا ان کو اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے۔ ہم مشرکین عرب سے متعلق دوسرے مقامات میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ آخرت کے معاملے میں ان کا موقف صریح اور حتمی انکار کا نہیں تھا بلکہ تذبذب اور تردد کا تھا۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کو بہت مستبعد سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا گمان یہ تھا کہ اول تو قیامت اور حشر نشر ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو ہمارا لوٹنا تو ہمارے شرکاؤں اور شفعاؤں کی طرف ہوگا، وہ ہمارے مددگار اور ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی دباؤ کی بنا پر ان سے سوال کرایا ہے کہ کیا تمھارے مروجہ شرکیوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی نسبت تمھارا دعویٰ ہو کہ اس نے خلق کا آغاز کیا ہے اور وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا؟ ایسی ذات تو صرف اللہ کی ہے جس نے خلق کا آغاز کیا اور وہ اس کا اعادہ بھی فرمائے گا تو جب خلق کا اعادہ وہ فرمائے گا تو تمھارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہوگا یا تمھارے ان فرضی معبودوں کی طرف جن کی نسبت تم خود بھی مانتے ہو کہ ان کا کوئی حصہ نہ ابدائے خلق میں ہے اور نہ اس کے اعادے میں۔ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ یعنی تم اپنے مسلک کے بموجب کہ جب تم خلق کا ابداء اور اعادہ صرف خدا ہی کی شان سمجھتے ہو تو لازم تھا کہ یہ بھی مانتے کہ جو اٹھانے کا وہی جزا اور سزا بھی دے گا لیکن تم ایک بات صحیح مان کر دوسری بات اس سے بالکل متناقض مان لیتے ہو۔ آخر تمھاری عقل کس طرح اونٹھی ہو جاتی ہے!!

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يُهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِمَن يَشَاءُ ۚ فَاصْبِرْ لِمَا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ أَحَقُّ أَنْ يُهْدِيَ إِلَّا أَنْ يُهْدِيَ ۚ فَمَا لَكُمْ تَكْفُرُونَ (۳۵)

شرکاؤں کا دعویٰ
ہونا کہ یہ پھر

یعنی آخرت کے معاملے میں تو تمھارے ان مروجہ شرکاؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کا کوئی دل

خلق کے ابداء میں ہے نہ امارے میں۔ اب سوچو کہ اس دنیا میں تمہیں ان سے کیا فیض پہنچتا ہے، مخلوق کی ایک بہت بڑی ضرورت خالق سے یہ وابستہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ان معبودوں سے تمہیں اس طرح کی کوئی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، کیا عقل جو تمہارے اندر رہنمائی کا چراغ ہے، یہ ان کی بخشی ہوئی تمہیں ملی ہے، کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کوئی دجی بھیجتے ہیں۔ کیا انہوں نے تمہاری تربیت و تزکیہ کے لیے کوئی کتاب انامری، کوئی رسول بھیجا، کوئی شریعت نازل کی، کوئی قانون آمارا، اگر ان کاموں میں کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کیا، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے تو آخر کس غرض کے لیے ان کے پیچھے لگے ہو؟ پیروی کا سزاوارہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی توفیق بخشا ہے یا وہ جو خود رہنمائی اور دستگیری کے محتاج ہیں، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے لٹے فیصلے کرتے ہو۔

ہدایت کا صلا آیت میں 'انی' کے ساتھ بھی آیا ہے اور 'لے' کے ساتھ بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب 'انی' آتا ہے تو اس سے مقصود صرف کسی چیز کی طرف رہنمائی کو دینا ہوتا ہے لیکن جب 'لے' آتا ہے تو اس کے اندر رہنمائی کے ساتھ توفیق ہدایت کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یَعِدُنِي دراصل 'يَهْدِي' ہے جو بقاعدہ ادغام 'يَهْدِي' ہو گیا ہے۔

وَمَا يَشْعُرُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (۳۶)

لفظ ظن "علم یقین" اور حق، تینوں کے ضد کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بروگ علم ثابت و صحیح اور حق واضح و معروف کے بجائے محض اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ظاہر ہے محض اٹکل کے تیر کے حقیقت سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ حقیقت جب سامنے آئے گی تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی عمارت بالکل ریت پر بنائی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ہیں ان کے لیے دھمکی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ حقیقت سے آنکھیں میچ کر یہ جو کر رہے ہیں کریں۔ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ ملحوظ رہے کہ قرآن نے یہ حال ان کی اکثریت کا بیان کیا ہے، سب کا حال ہی نہیں تھا بلکہ ان میں کچھ سوچنے سمجھنے والے بھی تھے جن کا ذکر آگے آیات ۴۲-۴۳ میں آ رہا ہے۔

محض گمان
کہ پیروی

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۷-۴۰

یاد ہو گا، بات کفار کے اس مطالبہ سے چلی تھی کہ یا تو اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ایسی ترمیم کرو کہ ہمارے لیے وہ قابل قبول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے کے بجائے قرآن کی ان باتوں کو مزید واضح اور مدلل کر دیا جن سے وہ چڑھتے تھے۔ اب آگے اسی مضمون کو ایک نئے پہلو سے لیا اور قرآن کا کتاب الہی ہونا بھی ثابت کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی اور

شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ بَيِّنَاتٍ
 أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْجُورُ ﴿٥٠﴾ أَتَعْلَمُونَ مَاذَا مَوْقِعَ آمَنَتُمْ
 بِهِ النَّاسُ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ تَحْقِيلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَقُلْ
 عَذَابُ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَنْبِئُكَ
 أَخِي هُوَ قُلْ أَيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ
 أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ
 لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾
 الْآلَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الْآنَ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ حَيٌّ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ لَوْلَا
 فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ
 أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا
 تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا

قُلْ النَّاسُ عِندَ اللَّهِ

وَقُلْ النَّاسُ عِندَ اللَّهِ

يَعِزُّبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾ الْآنَ أُولِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ الْآنَ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
 الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
 لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٦٧﴾
 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنِ بِهَذَا أَنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يُقْفِرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
 يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنَادِيهِمْ
 الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

ع ۱۲

ترجمہ آیات

۲۷-۲۸

اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے پرے پرے ہی گھڑ لیا گیا ہو بلکہ یہ تصدیق

ہے ان پیشین گوئیوں کی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس کے

خداوند عالم کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس

نے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو تو تم لاؤ اس کے مانند کوئی سورہ اور بلاؤ اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو

اگر تم سچے ہو۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آتی اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے تو دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوا! ۲۸-۲۹

اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور تیرا رب مفسدوں سے خوب واقف ہے اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے عمل کی ذمہ داریوں سے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو تمہاری بات پر کان دھرتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگر وہ کچھ سمجھتے بوجھتے نہ ہوں؟ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف نظر کرتے ہیں تو اب کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں؟ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا مگر لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھالتے ہیں۔ ۳۹-۴۰

اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا اس دن وہ محسوس کریں گے کہ گویا بس وہ دن کی ایک گھڑی رہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہدایت حاصل کرنے والے نہ بنے۔ یا ہم تم کو اس کا کوئی حصہ دکھا دیں گے جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا تمہیں وفات دیں گے پس ان کی دایسی ہماری طرف ہوگی، پھر اللہ گواہ ہے اس چیز پر جو وہ کر رہے ہیں اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کا رسول آجاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے معاملے میں بھی کسی نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت

مقرر ہے۔ جب ان کا وقت آجاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے نہ آگے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات میں آدھکے یا دن میں تو کیا چیز ہے جس کے بل پر مجرمین جلدی مچاتے ہوئے ہیں! پھر کیا جب آہی دھکے گا تب اس کو مانو گے! اب مانے، اسی کی تم جلدی مچاتے ہوئے تھے!! پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ یہ تمہاری اپنی کمائی کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ ۴۵-۵۲

اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعی ہے؟ کہہ دو کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ شدنی ہے اور تم قابو سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ اور ہر جان جس نے ظلم کا ارتکاب کیا، اگر اس کو مل جائے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تو وہ اس کو فدیہ میں دے دینا چاہے گی اور وہ پشیمان ہوں گے جب عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سن رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے، لیکن ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹنا چاہو گے۔ ۵۲-۵۶

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت آگئی ہے۔ کہہ دو کہ یہ اللہ کے فضل و رحمت کا کرشمہ ہے تو چاہیے کہ اس پر شادماں ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ۵۷-۵۸

ان سے کہو، بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ پوچھو، کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا گمان ہے؟ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتے والا ہے

لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ ۵۹-۶۰

اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور کتاب میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہوتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو تو تم جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو، تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ سن لو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ننگین ہوں گے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی بڑی کامیابی ہے اور تم کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے۔ عزت تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ سمیع و علیم ہے۔ ۶۱-۶۵

سن رکھو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ماسوا کو پکارتے ہیں یہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور انکل کے تیرے چلاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پرسکون بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں معاش کے لیے جدوجہد کرو بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بات کو سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہہ دو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے بس دنیا میں چند روزہ فائدہ اٹھا لینا ہے۔ پھر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہوگی، پھر ہم ان کے کفر کی پاداش میں ان کو سخت عذاب چکمائیں گے۔ ۶۶-۷۰

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَمْ يَقُولُونَ اخْتَرَاَهُ قُلُوبُنَا لِبُحُورَةٍ مَّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ . بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا يَعْلَمُهُ دَلِيلُكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (۳۹-۳۷)

فَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ الایۃ، آیت ۵ میں قرآن کی صداقت کی دلیل عامل قرآن کے کردار کے قرآن سابق پہلو سے پیش کی گئی تھی، اس کے بعد کلام کا رخ قرآن کے ان دعاوی کے اثبات کی طرف مڑ گیا تھا جو ماضی پیشین گوئیوں طور پر مخالفین کی وحشت کا باعث تھے اور جن کی ترمیم یا مسخ کا وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اب پھر دوسری بات ایک کی تصدیق ہے نئے پہلو سے سامنے آگئی۔ فرمایا کہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا سے پرے ہی پرے گھر خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہو بلکہ یہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس کے باب میں پہلے سے آسمانی معینوں میں موجود ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کا حوالہ ہم بقدرہ اور آل عمران کی تفسیر میں نقل کر چکے ہیں۔

تَفْصِيلُ الْكِتَابِ میں کتاب سے مراد ہمارے نزدیک تورات ہے۔ قرآن نے تورات کی ان پیشین گوئیوں کی بھی جو محمل دہشہم صورت میں اپنے محل مصداق کی منتظر تھیں اور اس دین کی بھی توضیح و تکمیل کی جس کی توضیح و تکمیل کا کام آخری بعثت پر اٹھا رکھا گیا تھا۔ یہ بات بھی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ الْكِتَابِ کا لفظ تمام صحائف تورات کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے یاں تک کہ انجیل بھی اس میں شامل ہے۔ بعض مرتبہ اجزا کے اعتبار سے لفظ کُتِبَ استعمال ہوتا ہے بعض مرتبہ مجرور کر پیش نظر رکھ کر الْكِتَابِ نزول قرآن سے پہلے الْكِتَابِ کی حیثیت تورات ہی کو حاصل رہی ہے۔ بقیہ تمام صحائف کی حیثیت اس کے اجزا اور ابواب و فصول کی تھی۔ لَا دَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مفہوم، جیسا کہ ہم بقدرہ کی دوسری ہی آیت کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں یہ ہے کہ اس کے خداوند عالم کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ اخْتَرَاَهُ الایۃ، یعنی اگر منکرین یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود تصنیف کر کے جھوٹ قرآن کی مویٹ اس کو خدا کی طرف نسبت دے دی ہے تو ان سے کہو کہ پھر تو تمہارے لیے اس کا توڑ بہت آسان ہے، تم اس کی مانند ایک ہی سورہ بنا کر پیش کر دو اور اس کام میں ان سب کا تعاون بھی حاصل کر لو جن کا تعاون تم اپنے شاعروں، ادیبوں، ساحروں، کاہنوں، جنوں، شیطانوں اور اپنے ان معبودوں میں سے حاصل کر سکتے ہو جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو۔ اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو تو ان سب کا اس کام کے لیے بلاؤ۔ آخر اس سے زیادہ نازک موقع ان کی مدد حاصل کرنے اور ان کی مدد کے لیے اٹھنے کا اب کب آنے کا جب کہ تمہارے دین آباؤی کے ساتھ ساتھ ان کی خدائی بھی معرض خطر میں ہے۔

کذب قرآن

کا اصل وجہ

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحَيُّوا عَلَيْهِ الآية یہ اصل وجہ تکذیب کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی مخالفت میں جو کچھ کہتے ہیں یہ سب تو اوپر کی باتیں ہیں۔ اصل وجہ تکذیب یہ ہے کہ قرآن ان کو رسول کی تکذیب کی صورت میں جس عذاب کی اس دنیا میں اور پھر اس کے بعد آخرت میں خبر دے رہا ہے وہ ان کے علم کی گرفت میں نہیں آرہی ہے اس لیے کہ اس کی حقیقت ان کے سامنے ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ اس کو ماننے سے پہلے سر کی آنکھوں سے اس کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عذاب کا کوئی نمونہ یا اصل عذاب ہی آجائے تب وہ مان جائیں گے کہ قرآن سچی خبر دے رہا ہے اور یہ خدائی کتاب ہے۔ فرمایا کہ یہ بعینہ وہی روش ہے جو ان سے پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں نے اختیار کی تو جو انجام ان کا ہوا وہی انجام ان کا بھی ہوئے والا ہے۔ لفظ تاویل پر آل عمران کی تفسیر میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ یہاں یہ کسی خبر کے واقعاتی مصداق کے مفہوم میں ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبَّكَ اعْلَمْ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ قَدْ بَعَثْتُ لَكُمْ رَسُولًا مِّمَّا أَعْمَلُ ۚ وَآتَاكُمْ بِرُءُوسِكُمْ مِمَّا أَعْمَلُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكْتُمُونَ إِلَيْكَ مَا افْتَنَتْ تَسْمِعُ النُّصْرَ دَلُّوكَ إِلَّا يَعْزِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ مَا افْتَنَتْ تَهْدِي أَعْيُنُهُمْ دَلُّوكَ إِلَّا يُصِرُّونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الشَّيْثَ وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۴۰-۴۴)

کذب میں کوتاہی

دینے کی وجہ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ الآية یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلی بھی ہے اور کذب میں قرآن کے لیے جھکی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے اندر سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں جو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر کچھ ذی صلاحیت بھی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اس حد تک بلو لیا جائے کہ ان کے اندر جتنا کم سن ہے وہ نکل آئے، صرف چھپا چھپا رہے۔ اسی حکمت کے تحت ان کے مطالبہ عذاب کے باوجود ان کو ملت دی جا رہی ہے کہ جو مفسدین ہیں وہ چھٹ کر بالکل سامنے آجائیں۔ تیرا ب ان سے خوب واقف ہے، ان کو وہ ان کی شرارتوں کا مزہ چکھائے گا۔

کذب میں سے

اعلان برایت

وَإِنْ كَذَّبُوكَ الآية یہ ان کذب میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان برایت کی ہدایت ہے کہ جو کسی طرح کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، تم میرے عمل کی ذمہ داری سے بری ہو اور میں تمہارے اعمال کی ذمہ داریوں سے بری ہوں۔ رسول کی طرف سے یہ اعلان برایت، ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اس کے جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ رسول جب تک اپنی قوم کے اندر رہتا ہے وہ اس کے لیے امان اور پیر ہوتا ہے، جب وہ ان سے اعلان برایت کر دیتا ہے تو یہ امان جو اس کی بدولت قوم کو حاصل ہوتی ہے اٹھ جاتی ہے اور جب امان اٹھ گئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد عذاب ہر

وقت متوقع ہے۔ اسی وجہ سے رسول کی زبان سے برابرت کا کلمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اس کی قوم کی زندگی میں یہی وقت سب سے زیادہ نازک وقت ہوتا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْآيَةَ۔ یہ بھی آیت۔ ہم کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و آنحضرت مسلم تسلی ہے کہ تمہارے اطمینان کے لیے یہ چیز کافی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر جو سننے سمجھنے اور فہم و بصیرت رکھنے کے لیے تسکین والے لوگ ہیں وہ تمہاری بات پر کان دھرتے اور تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اپنی شامت تسلی اعمال سے گونگے بہرے اور اندھے بن چکے ہیں، وہ تو سننے سمجھنے سے رہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ ارمان ہے کہ یہ بھی تمہاری باتیں سنیں اور مانیں تو یہ ہونے سے رہا۔ ایمان ہدایت کے باب میں اللہ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو بخشتا ہے جو اس کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو زندہ رکھتے اور ان سے کام لیتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ الْآيَةَ۔ یہ بعینہ اوپر والی آیت کا مضمون ذرا مختلف اسلوب میں بیان ہوا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ الْآيَةَ۔ یہ اوپر والی بات پر ایک قسم کا استدراک ہے۔ بادی النظر میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ آخر بہت سے لوگوں کا حال یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں کہ بالآخر وہ خدا کے ابدی عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے، اللہ ذرا بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بہترین صلاحیتوں سے مسلح کیا ہے۔ اگر وہ ان سے کام لے تو نبیوں اور رسولوں کی بات اس کو اپنے دل کی آواز معلوم ہوگی لیکن لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں اندھے بہرے بن جاتے ہیں جس کے سبب سے ان کو ہر صدائے حق اجنبی معلوم ہونے لگتی ہے اور وہ اس کو قبول کرنے کی بجائے اس سے بدکنے لگتے ہیں۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّهُمْ يَلْكُشُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَادَوْنَ بَيْنَهُمْ قَدْ خِزَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِبَلَاءِ اللَّهِ ۚ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۚ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَذْنَوْتَيْكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَعَلَّا اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ (۴۵-۴۶)

یہ آخرت اور عذاب کے جھٹلانے والوں کی جلد بازی کا جواب ہے۔ فرمایا کہ آج تو ان کو آخرت بہت کذب میں کہیں کہیں معلوم ہوتی ہے لیکن جس دن وہ اکٹھا کیے جائیں گے اس دن ان کا احساس اس دنیا کی زندگی کے متعلق جلد بازی یہ ہوگا کہ گویا وہ اس میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ يَتَعَادَوْنَ بَيْنَهُمْ وہ ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہوں گے گویا ان کی ملاقات صبح و شام کا قصہ ہے۔ ہر بات زمین میں اس طرح تازہ ہوگی گویا اس پر کوئی زمانہ گزرا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اصل شے تو وہ احساس ہے جو اس دنیا کی زندگی سے متعلق روز آخرت میں طاری

ہو گا تو انسان کی محدودی و نامرادی ہی ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو بہت طویل سمجھ کر آخرت سے بے پروا ہو بیٹھے اور جب اسے اس سے ڈرایا جائے تو یہ مطالبہ شروع کر دے کہ اگر وہ آتی ہے تو آئیوں نہیں جاتی۔

’فَاَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ... الْاٰیَةُ خُطَابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور یہ اس کے مؤخر ہونے کے سبب سے اس کو خالی غولی دھکی سمجھ رہے ہیں اور تمہیں زچ کرنے کے لیے اس کی جلدی بچاٹے ہوئے ہیں، اگر حکمت الہی مقتضی ہوئی تو تمہاری زندگی ہی میں ان کو اس کا کچھ حقہ دکھا دیا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دے گا اور ان کی واپسی ہماری طرف ہوگی پھر اللہ ان کا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے رکھ دے گا۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ سنت پیش نظر رہے جس کا حال ہم دوسرے مقام میں دے چکے ہیں کہ اگر کسی رسول کی قوم نے بحیثیت جموعی اس کی تکذیب کر کے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تب تو اللہ تعالیٰ نے رسول اور اس کے ساتھیوں کو الگ کر کے قوم کو اپنے کسی عذاب کے ذریعہ سے تباہ کر دیا ہے اور اگر قوم کے اندر معتد بہ تعداد ایمان والوں کی بھی نکلی ہے تو اس قوم پر اس دنیا میں کوئی فیصلہ کن عذاب بھیجنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کے کمذبین کا معاملہ آخرت کے عذاب پر اٹھا رکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا بڑا حصہ چونکہ ایمان لایا اس وجہ سے اس پر اس طرح کا کوئی فیصلہ کن عذاب نہیں آیا جیسا کہ عاد و ثمود وغیرہ قوموں پر آیا بلکہ آپ کے کمذبین اہل ایمان کے ساتھ تصادم میں ختم ہو گئے اور آخرت میں ان کو اپنی جواب دہی خدا کی عدالت میں کرنی ہے۔ آیت میں اسی سنت الہی کی طرف اشارہ ہے۔

وَيُكَلِّمُ اُمَّةً رَّسُوْلًاۙ اِذَا۟ اٰجَآءَ دَسُوْلُهُمْۙ قُضِيَۢ بَيْنَهُمۙ بِالْقِسْطِۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (۲۷)

یہ قریش کو انذار ہے اس سنت الہی کی روشنی میں جس کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے، یہ رسول خدا کی عدالت بن کر آئے اور ان کے ذریعے سے اس قوم کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کر دیا گیا، جو لوگ رسول پر ایمان لائے ان کو نجات و فلاح حاصل ہوئی اور جو لوگ اس کی تکذیب پر اڑے رہ گئے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہی مرحلہ قریش کے لیے بھی درپیش ہے۔ ان کے لیے بھی خدا کی میزان عدل نصب ہو چکی ہے اور اتمام حجت کے لیے خدا کا رسول آچکا ہے۔ اگر انہوں نے کمذب کر دی تو وہ بھی لازماً اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی ان کی پیشرو قومیں دوچار ہو چکی ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس معاملے میں خدا کی طرف سے کوئی بات عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہوتی۔ خدا کا رسول ہر پہلو سے لوگوں پر اتمام حجت کر دیتا ہے اور لوگوں کو سوچنے سمجھنے، جانچنے اور دیکھنے کے لیے جتنا موقع ملنا چاہیے اتنا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ یہ سارے جتن کر کے بعد بھی جو لوگ اپنی ضد پر اڑے ہی رہ جاتے ہیں بالآخر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ فرق ملحوظ رہے جو نبی اور رسول کے

قریش پر

فیصلہ کن عذاب

آنے کی وجہ

رسول کی تکذیب

کے باب میں

سنت الہی

درمیان ہم متعدد مقامات میں واضح کر چکے ہیں۔ یہ سنت الہی رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء کے لیے اس کا ظہور ضروری نہیں ہے۔

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ مَنَّىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ بِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِلُونَ مُوْنًا (۴۸-۴۹)

یعنی جب ان کو اس حقیقت نفس الامری سے آگاہ کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ متنبہ ہوں اور خطرے سے بچنے کی راہ اختیار کریں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبر امداد کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو آخر تمہاری یہ دھمکی واقعہ کی صورت میں کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ تم کب سے یہی رٹ لگائے ہوئے ہو، آخر یہ چیز کب واقع ہوگی؟ فرمایا کہ ان کو جواب دے دو کہ یہ خدا کی بات تھی جو میں نے تمہیں سنا دی۔ رہا یہ امر کہ یہ بات کب واقع ہوگی تو نہ میں غیب جانتا اور نہ خود اپنے معاملے میں کسی نقصان یا نفع پر اختیار رکھتا ہوں۔ یہ چیز تمام نرا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا یہ ظاہر ہوگی اور جب ظاہر ہوگی تو کوئی اس کو دفع نہ کر سکے گا۔

’لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ..... الاية‘ یہ اسی سوال کا اصولی جواب ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہر امت کے ہے، جب وہ وقت آجائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے نہ آگے۔ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ قوموں کی ہلاکت کی اجل اخلاقی پیمانہ سے ناپ کر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کا طغیان اس حد کو پہنچ جاتا ہے جو ہلاکت کے لیے مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتی کہ کب سوئی اپنے آخری نشان پر پہنچی۔

قُلْ ارْءَيْكُمْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَيِّنَاتٍ أَوْ يَوْمًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۚ أَنْتُمْ إِذَا مَآدِقُكُمْ بِيَدِ اللَّهِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۚ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْرَعُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (۵۰-۵۲)

ان کے سوال ’مَنَّىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ‘ کا جواب تو اوپر کی آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوادیا لیکن ساتھ ہی ان کے سوال کے مقابل میں ایک سوال ان سے بھی کر دیا کہ ان سے پوچھو کہ اس طغیان سے جو خدا کے عذاب سے متعلق سوال کر رہے ہو تو آخر کس بل بوتے پر کورہے ہو؟ اس کا عذاب چاہے رات کی تاریکی میں چپ چاپ تے آجائے یا پورے دن کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ آدھکے۔ آخر ان مجرمین نے اس کے مقابلے کے لیے کیا سامان دفاع تیار کر رکھا ہے؟ یہاں مجرموں کے لفظ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو لوگ جرم سے بری ہیں اگر وہ اس طرح کا سوال کرتے تو اس کے لیے تو ایک جواز ہو سکتا تھا لیکن جو لوگ مجرم ہیں اور جن کے جرم ہی کی پاداش میں یہ برق غافل گرنے والی ہے ان کی یہ ڈھٹائی

ان کی بد بختی اور شامت کے سوا اور کس چیز کی دلیل ہے !

’اَتُورَا مَا دَكَّهُ اَمْسُكُمْ بِه‘، یعنی کیا اس بے جلدی مچائے ہوئے ہو کہ جب وہ آجائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے کہ پیغمبر نے سچی خبر دی تھی اور وہ سچے تھے، لیکن اس وقت کا ایمان کیا نفع دے گا، اس وقت ایمان لائے تو تم سے کہا جائے گا۔ اَللّٰهُ وَقَدْ كُنْتُمْ بِه تَسْتَعْجِلُوْنَ کہ اب مانے حالانکہ یہی چیز ہے جس کے لیے تم اپنی رعونت کے سبب سے جلدی مچائے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ محض بھبکی ہے۔

’تُسَوِّقِلِ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا‘ یعنی مذکورہ عذاب عاجل کے بعد جب عذاب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب چکھو، یہ تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا ثمر ہے۔ یہاں ان لوگوں کو ’ظالم‘ اس وجہ سے کہا گیا کہ انھوں نے اپنے لیے یہ پس بھری فصل خود کاشت کی۔ خدا ان کے اوپر، جیسا کہ اوپر آیت ۴۸ میں ہے، کوئی ظلم نہیں کرے گا۔

وَلَيَسْتَنْبِذَنَّ اَنْتَ هُوَ قُلْ اِيْ ذَرٰتِيْ اِنَّهٗ لَحَقُّ قَوْمًا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ وَاَنْتَ لَبَّيْكَ نَفْسِیْ ظَلَمْتَ مَا فِی الْاَرْضِ لَا اَنْتَ بِهٖ طَوَّاسٌ وَلَا سَرُورٌ ۝ اَلْعَذَابُ الَّذِیْ دَفَعْنَا عَنْكَ دِیْنَہٗمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ (۵۲-۵۴)

’وَلَيَسْتَنْبِذَنَّ اَنْتَ هُوَ‘ اوپر آیت ۴۸ میں کفار کا سوال ’مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ‘ نقل ہوا ہے یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ اس میں انکار و استہزاء کا پہلو ذرا مخفی ہے، اس میں وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ سوال کرنے والوں کے مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ذرا رکھ رکھاؤ کے انداز میں اپنے دل کی بات کہتے ہیں۔ بعض نہ بھٹ ہونے ہیں جو اپنی بات پھینک مارتے ہیں۔ اسی قسم کے لالہ بالیوں کی زبان سے یہ سوال نقل ہوا ہے کہ یہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو عذاب اور جزا و سزا کی باتیں سنا رہے ہو یہ حقیقت ہے یا یوں ہی محض دھونس جمانے کے لیے ڈینگیں مار رہے ہو؟

’قُلْ اٰی ذَرٰتِیْ اِنَّهٗ لَحَقُّ قَوْمًا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ‘۔ ’ای‘ حرف جواب ہے ’نَعَمْ‘ کے معنی میں اور یہ صرف قسم سے پہلے آتا ہے۔ سوال کرنے والوں کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر صرف سادہ جواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ قسم کے ساتھ جواب دیا کہ یہ چیز شکی ہے اور ساتھ ہی ’مَتٰی اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ‘ کے الفاظ سے ان کی رعونت پر بھی ضرب کاری لگا دی کہ جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو تم میرے رب کی گرفت سے بچ کے نکل نہ سکو گے۔

’وَاَنْتَ لَبَّيْكَ نَفْسِیْ ظَلَمْتَ... الا یہ‘ یعنی آج تو بڑی رعونت سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ لیکن جب یہ چیز سامنے آئے گی تو ہر جان جس نے اس دن سے غفلت برت کر اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین کی ساری دولت بھی اس کو ہاتھ آجائے اور اس کو فدیہ میں دے کر اس دن کی ہون کیل سے نجات پانا ممکن ہو تو وہ اس کو فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گی۔ ’وَاَسْرُوْا النَّفْلَةَ لَمَّا رَاَ اَلْعَذَابُ‘ میں وہی حقیقت ظاہر کی گئی ہے جو سورۃ النعام آیت ۲۱ میں بیان ہوئی ہے یعنی اِذَا

جَاءَ تَهُمُ السَّاعَةِ بَعَثَهُ قَاتِلُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَوَّضْنَا فِيهَا دِيَارَ مَكِّ كَيْتُ وَهْ كَهْرِي انْ بَرَادِ عَكْلِ
 وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم نے کی (چونکہ علامت اور افسوس کا منبع انسان کا باطن
 ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے لفظ استرا استعمال ہوا ہے جس طرح البطن العداۃ کا محاورہ عربی میں معروف ہے۔
 مقصود یہی بتانا ہے کہ آج تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں لیکن کل وہ اپنی اس نالائقی پر نادم اور پشیمان ہوں گے دُفَعِيَ بِنَهْدٍ
 بِالْقَبْطِ دُفَعِيَ لَا يَطْلُبُونَ یعنی ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، جو کچھ انھوں نے کمایا
 ہوگا وہی ان کے سامنے آئے گا۔ ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی
 ہو گیا کہ انھوں نے اپنے مزعومہ شرکاء اور شفعاء سے جو امیدیں باندھ رکھی ہیں وہ سب بے حقیقت ثابت ہوں گی۔
 کوئی چیز خدا کے انصاف پر اثر انداز نہ ہو سکے گی۔

الْآثَانُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْآثَانُ لِلَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ
 يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۵۵-۵۶)

یہ توحید کے مضمون سے اوپر کے مضمون کو مزید مؤکد کیا ہے اور آلا کے لفظ سے پوری طرح متنبہ بھی فرما
 دیا ہے کہ کان کھول کر اچھی طرح سن لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے، کسی کی بھی اس میں
 شریکت اور حصہ داری نہیں ہے۔ اس کا ہر وعدہ اور اس کی ہر وعید ایک امر واقعی اور شدنی ہے۔ وہی زندہ
 کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کا معاملہ
 اس کے مزعومہ شرکاء اور شفعاء سے متعلق ہوگا تو وہ اس خیال خام کی اصلاح کر لے جن کو زندہ کرنے میں کوئی دخل
 نہیں، جن کو موت کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں آخر وہ آخرت میں مولیٰ و مرجع کس طرح بن جائیں گے وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مجرد خبر کا جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر افسوس اور حسرت کا مضمون مضمر ہے یعنی اصل
 حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا ہر وعدہ اور اس کی ہر وعید شدنی ہے اور اس وقت خدا کے آگے کسی کی بھی کچھ
 پیش نہیں جائے گی لیکن افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس غلیم حقیقت سے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَانظُرُوا إِلَيْهَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ
 لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ نَبْذِلُكَ كَلِيفًا خَوَافًا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (۵۷-۵۸)

یَا أَيُّهَا النَّاسُ الایہ، اوپر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے یہ سلسلہ کلام آیت ۳۷ میں کفار کے
 اس خیال کی تردید سے چلا تھا کہ یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز ہے۔ اس کے بعد کلام کا رخ ان باتوں کو نشانہ
 کرنے کی طرف مڑ گیا تھا جو مخالفین کے ذہنوں میں الجھن پیدا لیے ہوئے تھیں اور جن کو نہ ماننے کی خواہش کے
 سخت وہ قرآن اور پیغمبر کی تکذیب کر رہے تھے۔ اب پھر بطور اتفات قرآن کی قدر و قیمت واضح کر دی گئی
 کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو لوگوں کو محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے۔ لیکن بد قسمت لوگ اس کی قدر نہیں
 کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تمھارے رب کی جانب سے موعظت ہے۔

یعنی جن خطرات و مہلکات سے لوگوں کو بچنا چاہیے ان سے آگاہی اور جو لوگ آنکھ بند کیساں کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں ان کو زجر و تنبیہ۔ دوسری یہ 'شَفَعَكَ رَبِّيَ فِي الْمَدِينَةِ' یعنی دلوں کو جو روگ لگتے ہیں اور جن کے سبب سے انسان تمام انسانی اوصاف کھو کر مخموم القلب اور حیوانات سے بدترین بن جاتا ہے ان سب کا اس میں علاج ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں دل ہی کو تمام حکمت و بصیرت اور تمام عزائم و اعمال کا مرکز اور حقیقی زندگی کا منبع قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کے نزدیک زندہ صرف وہی لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل زندہ نہیں ہیں وہ مردہ ہیں۔ تیسری اور چوتھی یہ کہ یہ ہدایت و رحمت ہے۔ ہم دوسرے مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں آغاز و انجام دونوں پہلوؤں پر عادی ہیں۔ اس دنیا میں قرآن ہدایت ہے اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیں گے ان کے لیے آخرت میں ابدی رحمت کی ضمانت ہے۔ 'قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ...' الایۃ میرے نزدیک آیت میں فعل مخدوف ہے یعنی 'قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ' جتنی یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو لے کر نازل ہوا ہے 'فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا' تو جن کو خوش ہونا ہے وہ اس فضل و رحمت کو اختیار کریں اور اس پر خوش ہوں۔ 'هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ' یہ ان خزانہ ریزوں سے کہیں بڑھ کر ہے جن کو دنیا کے پر تنار جمع کر رہے ہیں اور جن کے عشق میں ایسے اندھے ہوئے ہیں کہ ابدی قدر و قیمت کے یہ جواہرات ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔

قُلْ أَدَّبَيْتُهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدَّبَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ . وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (۵۹-۶۰)

پلنے جی کے
تحریم و تحلیل اللہ
پر افتراء ہے

قُلْ أَدَّبَيْتُهُ..... الایۃ اور والدی آیت میں قرآن کا ذکر، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، بطور التفات آگیا تھا۔ اس کے بعد توحید اور قیامت کا وہی سلسلہ بیان پھر لوٹ آیا جو قرآن اور پیغمبر کی صداقت ثابت کرنے کے لیے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ذرا تم اپنی اس عجیب و غریب حرکت پر غور کرو کہ رزق آتا تو اللہ نے لیکن اس میں سے حرام اور حلال تم نے اپنے جی سے ٹھہرا لیے۔ شرک اور تحریم و تحلیل کے تعلق پر ایک سے زیادہ مقامات میں تفصیل سے بحث گزر چکی ہے۔ اول تو تحریم و تحلیل خدا کے حقوق میں مداخلت ہے جو بجا ئے خود شرک ہے۔ دوسرے شرکین نے یہ تحریم و تحلیل، جیسا کہ سورہ انعام میں تفصیل سے بحث گزر چکی ہے، اپنے شرکانہ عقائد و تصورات کے تحت کی تھی۔ لیکن دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہی خدا کا حکم ہے ظاہر ہے کہ اپنی من گھڑت شریعت کو بے دلیل خدا کی طرف منسوب کرنا خدا پر افتراء ہے جو شدید ترین جرائم میں سے ہے۔

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ یہ افتراء علی اللہ کے جرم کی انتہائی شناعة کا اظہار ہے۔ سوال کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا گمان ہے؟ سوال کر کے جواب دیے بغیر بات

ختم کر دی ہے جو تکلم کے انتہائی غضب کی دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ کیا یہ شامت زدہ لوگ اس جرمِ عظیم کو کوئی معمولی بات سمجھ بیٹھے ہیں قیامت آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس جبارت کی ان کو کیا سزا ملتی ہے۔
 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَعْلٍ..... الایہ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جرم تو ایسا گھنونا ہے کہ ابھی ان کا قہقہہ پاک کر دیا جاتا لیکن اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے جرائم کے باوجود ان کو مہلت بھی دیتا ہے اور ان کو اپنے رزق و فضل سے بھی محروم نہیں کرتا کہ اگر وہ اپنے جرم کی تلافی اور توبہ و اصلاح کرنا چاہیں تو کرنیں لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے بلکہ اس ڈھیل اور درگزر سے ان کی حماقت اور شرارت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۚ الْآنَ أُولِيَكَ اللَّهُ لَأَخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَّبِعُهُمُ الْغَمُّ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَكُن لَهُمْ فِيهَا قَوْلٌ ۚ بَلْ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۙ (۶۵-۶۸)

’وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ..... الایہ‘۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بطور انتفاہی تسلی اور بشارت ہے کہ مخالفوں کی ان غوغا آرائیوں کی ذرا پروا نہ کرو، تم جہاں کہیں اور جس مال میں بھی ہو عبادت و طاعت اور تذکیر و دعوت کی جس ہمہ میں بھی مصروف ہو، پورے انہماک اور پوری یکسوئی و دل جمعی کے ساتھ اس میں لگے رہو۔ ہم ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں اور تمہاری حفاظت و نگرانی کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی خدا سے اوجھل نہیں ہے۔ ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج اور ہر وقت خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ’وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ‘ میں ضمیر مجرور کا مرجع کتاب الہی ہے جس کا ذکر اوپر آیت ۵۷-۵۸ میں گزر چکا ہے اور قرآن سے یہاں مراد کتاب الہی کا کوئی جزو اور حصہ ہے۔ اس معنی کے لیے لفظ قرآن میں موجود ہیں۔ ’وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ‘ میں خطاب جمع آپ کے جان نثار ساتھیوں سے ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ پیام تسلی و بشارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت اللہ کے دین کی راہ میں جان کی بازی لگاتے ہوئے ہیں۔ ’إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ‘، افاض، کا مصلہ جب فی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی کسی شے میں غایت درجہ انہماک کے ہوتے ہیں۔ یہاں اس قید سے ایک تو اس غیر معمولی انہماک پر بھی روشنی پڑی جو اقامتِ زمین کی اس جدوجہد میں صحابہؓ کو تھا۔ دوسرے اس سے تسلی کے مفہوم کی بلاغت بھی دوچند ہو گئی ہے اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے تن، من، دھن ہر چیز سے بے پروا ہو کر خدا کے حکم کی سرمبندی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہوتے ہو تو اس وقت ہم تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت و نگرانی میں مصروف ہوتے ہیں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہؓ
تسلی

کیا غم ہے جو ہوساری خدائی بھی مخالف

کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے

الْآنَ اُولِيَا مَا لِلّٰهِ الْاِيَةُ - اسلوب کلام سے بن کہے یہ بات سامع ہو گئی کہ یہی گروہ اللہ کے دوستوں کا گروہ ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایک ایسی زندگی کی بشارت ہے جس میں نہ مہی کا کوئی پچھتاوا ہو گا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔

خدا کی دوستی ایمان و توفی کی بنا پر کہ اللہ کی دوستی اور محبت کا یہ مقام اور اس کا مذکورہ ثمرہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ تقویٰ اور حدودِ الہی کی حفاظت پر قائم و دائم رہیں گے۔ یعنی یہ کسی گروہ کا اجارہ نہیں بلکہ صفات کے ساتھ منسوب ہے لَقَدْ اَنْبَشْنٰوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا دِي الْاٰخِرَةِ الْاِيَةُ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں غلبہ و تمکس اور آخرت میں جنتِ نعیم کی بشارت ہے۔ یہاں وہ بات ذہن میں رہے جو ہم رسولوں کے متعلق ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اس دنیا میں بھی لازمًا غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس غلبہ کے باب میں جو سنتِ الہی ہے اس کی وضاحت بھی اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ ان انبیاء کا معاملہ جو صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، اس سے الگ ہے۔

لَا تَبْتَغِ بِذَلِكَ مِلَّةً اِلٰهِ يٰهَا كَلِمَتِ اللّٰهِ سے مراد خدا کے وعدے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وعدے اٹل ہیں۔ یہ پورے ہو کے رہیں گے اور اصلی اور بڑی کامیابی یہی ہے جس کا وعدہ اہل ایمان کے لیے کیا جا رہا ہے۔

وَلَا يَخْزِيَنَّكَ قَوْلُهُمْ اَنَّ الْبَعْدَ لِلّٰهِ جَمِيعًا یہاں قَوْلُهُمْ سے مراد کفار کے اس طرح کے طعنِ آمیز اقوال ہیں جن کی ایک مثال سورہ ہود آیت ۱۲ میں یوں نقل ہوئی ہے۔ فَلَقُلْ لَّكَ تَارِكٌ لِّبَعْضِ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَصَاحِبٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَقُوْرَ وَلَا اَنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُوْرٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلٰٓئِكُ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ شَيْءٌ يَّذِيْرٌ تو شاید تم اس وحی کا ہوس پر کی جا رہی ہے، کچھ حقہ چھوڑ دینے والے ہو اور اس سے تمہارا سنبھل رہا ہے کہ وہ ملعنہ دیں گے کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تم تو بس ایک ہوشیار کر دینے والے ہو، اللہ ہر چیز پر وکیل ہے) ان آیات کے نزول کے دور میں مسلمانوں کا جو حال تھا اس کے لحاظ سے تمکس اور غلبہ کی وہ بشارت جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوئی کفار کے لیے طنز و انتہز کا موضوع بن سکتی تھی۔ وہ کہہ سکتے تھے اور انہوں نے کہا بھی ہو گا کہ ذرا اس نئے دین کے سرپھروں کا حوصلہ دیکھو کہ کسی کو دو وقت کی قرینہ کی روٹی اور تین ڈھانکنے کو سلیقہ کا لباس نصیب نہیں لیکن حکومت و سلطنت کے خواب دیکھ رہے ہیں اسی کو پیشِ نظر رکھ کر فرمایا کہ تمہیں مخالفین کی اس طرح کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمہارے لیے جو بشارت ہے وہ جتنی اور قطعی ہے عزت

کا مالک اللہ ہے، یہ چیز جس کو بھی ملتی ہے اللہ ہی کے دیے ملتی ہے۔ اب اللہ نے اگر یہ عزت تمہیں
اور تمہارے ساتھیوں کو دینے کا فیصلہ فرمایا ہے تو اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے۔ **هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**
کی صفات کے حوالہ سے مقصود یہاں پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو مبرا اور توکل کی تعلیم دینا ہے کہ خدا
ساری باتیں سنتا اور جانتا ہے۔ ان کی ہر بات کا جواب اپنے وقت پر ظاہر ہو گا۔ تم میرے ساتھ اپنے
کام کیے جاؤ۔

الْاِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ طَمَآئِنُتُمُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
شُرَكَآءُ اِنْ يَسْتَعِيْنُوْا اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ هُمْ لَآ يَخْرُصُوْنَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا
فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ه قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ
هُوَ الْغَنِيُّ ط لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط اِنۢ عِنۡدَ كُمْ مِّنۡ سُلٰطِيۡنَ بِهٰذَا هۡ اَتَقُوۡلُوۡنَ عَلٰی اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ه قُلۡ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوۡنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكُذِبُ لَا يُفْلِحُوۡنَ ه مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ
اٰتَيْنَا مَرۡجِعَهُمۡ ثُمَّ نُنۡزِلُۡهُمْ اِلَیۡهِمُ الْعَذَابَ الشَّدِيۡدَ بِمَا كَانُوۡا يَكْفُرُوۡنَ (۶۶-۷۰)

’الْاِنَّ لِلّٰهِ..... الاية‘ اوپر والی آیت، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، بطور التفات تھی۔ اب
توحید کے مضمون کو پھر لے لیا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ فرمایا کہ اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ آسمانوں اور
زمین میں جو بھی ہے، خواہ فرشتے یا جنات یا انسان، سب خدا ہی کی مخلوق اور اسی کے ملوک ہیں، ان میں
سے کسی کا یہ درجہ نہیں کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک و شہیم ہو تو جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں
وہ فی الحقیقت خدا کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ خدا کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں۔
بلکہ یہ لوگ محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں۔ ظن کے لفظ پر
ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ بات ہے جس کی بنیاد نہ علم صحیح پر ہے۔
نہ عقل و فطرت پر بلکہ مجرد ہم و خیال اور اٹکل پکچواں غاروں پر ہے۔

’هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ..... الاية‘ اس آیت میں عربی زبان کا وہ اسلوب استعمال ہوا ہے جس میں
مقابل الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں اور جس کی متعدد مثالیں کچھلی سورتوں میں گزر چکی ہیں۔ اس حذف کے حذف کا
کو کھول دیا جائے تو پوری بات گویا یوں ہوگی۔ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ (مظلمًا) لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
(لتعملوا فيه)۔

فرمایا وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے شب کو تاریک اور خف بجایا کہ تم اس میں آرام کرو اور
دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوۡنَ، یعنی رات اور دن اس
نوعیت کے سننے اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں نشانیوں کی وضاحت نہیں کی ہے لیکن قرآن کے
دوسرے مقامات میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔

ذات خود
کی نشانیاں
بد شرک
کے لیے

سب سے پہلے تو اس میں پر نگاہ کیجیے جو بات اور دن کے اندر باوجودیکہ وہ دونوں ضدین کی نسبت رکھتے ہیں، پایا جاتا ہے کہ دونوں مل کر انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ رات اس کے لیے راحت کا بستر بچھاتی ہے اور دن اس کے لیے سرگرمیوں کا میدان کھولتا ہے۔ یہی حال اس کائنات کے تمام اعضاء کا ہے کہ وہ پوری دغا داری اور سازگاری کے ساتھ اپنے سے بالاتر مقصد کی خدمت میں سرگرم ہیں اور اس سے ذرا انحراف اختیار نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایک بالاتر اور حکیم امادہ اس کائنات کے پورے نظام پر حاوی اور قاهر ہو اور وہ اس کے اجزائے مختلفہ میں ربط و تعلق پیدا کر کے اس کو اپنی حکمت کے تحت چلا رہا ہو۔ یہ اس توحید کی دلیل ہوئی جن کا ذکر اوپر والی آیت میں ہے۔

دوسری چیز جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کارخانہ کائنات نہ کوئی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آ جانے والی شے ہے اور نہ یہ کسی مکمل شدہ کاکھیل تماشہ ہے بلکہ اس کے ہر گوشے میں عظیم قدرت، حیرت انگیز حکمت اور نہایت گہری غایت و مصلحت پائی جاتی ہے۔ یہ چیز مقتضی ہے کہ یہ دنیا نہ یوں ہی چلتی رہے، نہ یوں ہی تمام ہو جائے بلکہ ضروری ہے کہ یہ کسی عظیم غایت پر منتهی ہو اور یہ غایت بغیر اس کے پوری نہیں ہو سکتی کہ اس کے بعد آخرت کو تسلیم کیا جائے۔

تیسری چیز وہ ربوبیت کا نظام ہے جو اس کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے۔ ربوبیت مسؤلیت کو مقتضی ہے جس نے ہمارے لیے زندگی اور پرورش کا یہ سارا نظام قائم کیا ہے اس کا ہم پر فطری طور پر حق قائم ہوتا ہے اور لازم ہے کہ ایک دن اس حق کی بابت ہم سے پرسش ہو جنہوں نے اس حق کو پہچانا ہو وہ اس کا انعام پائیں اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں اس اعتبار سے یہ جزا اور سزا کی دلیل ہوئی یہاں جس طرح قرآن نے اشارے پر اکتفا کیا ہے اسی طرح ہم بھی اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرے مقامات میں یہ سارے پہلو نہایت تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں۔

کہ کا ترجمہ

تَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ..... الْآیَةُ لَفْظٌ دَلِّلٌ، مَذْکَرٌ، مَوْثِقٌ، جَمْعٌ، مَثْنِیٌّ سَبِّحْ کے لیے آتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو بیٹے کے معنی میں لیا ہے ان کی بات زبان اور عرب کے عقائد دونوں کے خلاف ہے۔ یہاں عقائد مشرکین عرب کے زیر بحث ہیں اور مشرکین عرب کسی کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

سُبْحَنَهُ، یعنی یہ بات خدا کی صفات الوہیت کے منافی ہے کہ اس کے لیے اولاد مافی جائے اس لیے کہ جو اولاد ہوگی وہ خدا کی ذات کا ایک جزو اور اس کی مثیل و نظیر ہوگی اور یہ شرک فی الذات اور اس کی بے ہنگی اور بے ہمتائی کی نفی ہے۔

هُوَ الْغَنِيُّ، یعنی خدا اس بات سے مستغنی ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ آدمی کو اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس کی نسل کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے کاروبار میں اس کی مددگار ہوتی ہے جب وہ

بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو سہارا دیتی ہے۔ خدا ان تمام ضروریات و حالات سے بالاد برتر، مستغنی اور بے نیاز ہے۔ لَٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اِنْ عِنْدَ كَوْمِنۡ مُّكَلِّمٍ بِهٰذَا السَّلٰطٰنِ كے معنی دلیل کے ہیں۔ یعنی تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے بس یہی خدا پر ایک نعمت جڑ رہے ہو۔

تَمَلُّ اِنَّ الَّذِیْنَ یَقْتَدُوْنَ الْاٰیۃُ فَطَلَحَ کاللفظ قرآن میں عاقبت کار کی کامیابی و سرخوردگی کے لیے آتا ہے۔ مزایا کہ جو لوگ اللہ پر شرک کی نعمت جڑ رہے ہیں وہ عاقبت کار کی کامیابی سے محروم ہیں۔
مَتَّاعٌ فِی الدُّنْیَا اَلَّذِیْنَ اٰتٰنَا مَوْجِعَهُمْ الْاٰیۃُ یعنی ان کے لیے بس اس دنیا کی زندگی میں چند روز نفع اٹھانے کی صلت ہے۔ پھر سب کی واپسی ہماری طرف ہوگی اور ہم ان کے کفر کی پاداش میں ان کو اپنے عذاب سخت کا مزہ چکھائیں گے۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۱-۹۳

آگے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کی سرگزشت کسی قدر تفصیل کے ساتھ اور درمیان کے رسولوں کی اجمالاً مذکور ہوئی ہے۔ مقصود ان سرگزشتوں کے حوالہ سے انہی حقائق کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنا ہے جو اوپر عقل و فطرت کے دلائل سے مبرہن کیے گئے ہیں۔ ان میں پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سرمایہ تسکین اور آپ کے معاندین و مخالفین کے لیے پورا پورا درس عبرت موجود ہے۔ فرق اگر ہے تو نام و مقام اور زمانہ کا ہے۔ اصل داستان اس قدر باہم گر مشابہ ہے کہ نام و مقام کے فرق کو نظر انداز کر دیجیے تو سرے سے کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَ اٰتٰلَ عَلَیْہِمۡ نَبَا نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖ یَقُوْمِ اِنْ كَانَ کَبِرَ عَلَیْکُمْ مَّوَدِّعًا اٰیَاتِ
۹۳-۷۱
مَّقَامِی وَ تَذٰکِیْرِیۡ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ فَعَلٰی اللّٰہِ تَوَكَّلْتُ
فَاَجْبِعُوْا اَمْرَکُمْ وَ شُرَکَآءَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُنۡ اَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غَمَہً
ثُمَّ اَقْضُوْا اِلَیَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝۱۱۱ فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَاَلْتُکُمْ مِّنْ
اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیۡ اِلَّا عَلٰی اللّٰہِ وَاَمَرْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝۱۱۲
فَکَذَّبُوْهُ فَتَبٰیۡتْہٗ وَ مَنۡ مَّعَہٗ فِی الْفُلْکِ وَ جَعَلْنٰہُمْ خَلِیْفَہٗ وَ اَعْرَضْنَا
الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا فَاَنْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِیْنَ ۝۱۱۳

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَبَاءُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۖ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا فَجُورِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ۖ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَذَا أَوْ لَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ۖ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتَوْنِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۖ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السَّحَرَاتِ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۖ وَيَخْبِئُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۖ فَمَا أَمِنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۖ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُومُ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۖ إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۖ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ الْقَوْمَ مِثْرًا بِمِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ

قَبْلَهُ وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَكَبِّرُوا لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۸۷ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُنَّ سَبِيلَكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝۸۸ قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتَكُمْ فَاستَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۸۹ وَجِزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَقَدْ وَاَدَّ حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۹۰ أَلَيْسَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝۹۱ فَالْيَوْمَ نَجْعَلُ بَدَنَكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ۝۹۲ وَ لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَءَ صَدُوقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝۹۳

اور ان کو نوح کی مگر زشت پڑھ کر سناؤ جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم
 ۹۳ - ۷۱
 کے لوگو، اگر تم پر تمہارے اندر میرا تمنا اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرنا گراں ہو گیا ہے تو
 میں نے بس اللہ پر بھروسہ کیا۔ تم اپنی رامٹے مجتمع کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی ملا لو پھر
 تمہارے فیصلہ میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے اور میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے
 ہمت نہ دو۔ پس اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا ہے۔ میرا اجر تو بس

اللہ ہی پر ہمسار مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے بنوں۔ تو انھوں نے اس کو جھٹلادیا تو ہم نے اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ان کو بالائین بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنھوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ہوشیار کیا جا چکا تھا!! ۷۱-۷۳

پھر ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے ان کی اپنی قوموں کی طرف تو وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حدود سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر دہر کر دیا کرتے ہیں۔ ۷۴

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے رباہیوں کے پاس اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انھوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انھوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو سحر کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے پاس آچکا ہے۔ بھلا، یہ سحر ہے؟ اور ساحر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور ملک میں سیادت تم دونوں کو حاصل ہو جائے؟ اور ہم تو تم دونوں کی بات کبھی ماننے والے نہیں اور فرعون نے حکم دیا کہ میرے پاس سارے ماہر جادو گروں کو حاضر کرو۔ تو جب جادو گر آئے موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمھیں پیش کرنا ہے اس کو پیش کرو تو جب انھوں نے پیش کیا موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لاؤ ہو، یہ جادو ہے بے شک اللہ اس کو نیست کر دے گا، اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا اور اللہ مجرموں کے علی الرغم اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرتا ہے۔ تو موسیٰ کی بات نہ مانی مگر اس کی قوم کے

تھوڑے سے نوجوانوں نے ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے بڑوں سے کہ مبادا وہ ان کو کسی نقتہ میں ڈال دے۔ بے شک فرعون ملک میں نہایت سرکش اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر چکے ہو۔ وہ بولے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ظلم کا آماجگاہ نہ بنا اور ہمیں اپنے فضل سے کافروں کے نیچے ستم سے چھڑا۔ ۷۵-۸۶ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بٹالو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز کا اہتمام کرو اور ایمان لانے والوں کو خوش خبری دے دو۔ اور موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے اعیان کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے بہرہ مند کیا، اے ہمارے رب کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو بند کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فرمایا تمھاری دعا قبول ہوئی تو تم دونوں جھے رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کیجیو جو علم نہیں رکھتے۔ ۸۷-۸۹

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے فوجیوں نے سرکشی اور زیادتی سے۔ یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے کے پیٹ میں آگیا بولا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں اس کے فرمانبرداروں میں بنتا ہوں۔ کیا اب! حالانکہ تم نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ پس آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت

کا ٹھکانا دیا اور ان کو اچھا زندگی بخشا اور انھوں نے نہیں اختلاف برپا کیا گمراہی وقت جبکہ ان کے پاس علم آگیا، تیرا رب ان چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ۹۰-۹۲

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۖ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَتَتَّبِعُنِي أَن كَرِهْتُمْ ۚ لِيُكْفِرُوا بَأْسًا ثَمًّا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ ۚ إِنَّ أَوَّلَ آيَاتِ الْفُتُورِ ۚ

سُورَةُ يُسُفُورِ (۱۰)

پچھلی قوموں میں سے سب سے قدیم قوم، جس کی برابری کی روایات عربوں میں مشہور تھیں، وہ نوح کی قوم تھی۔ اس وجہ سے قرآن میں جب تاریخی ترتیب سے قوموں کی سرگزشت بیان ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی قوم کا ذکر آتا ہے۔ اعراف آیات ۶۰-۶۲ میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہاں ہم اس کے محل وقوع اور اس کے تخمینی زمانہ کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ 'نبا' کے لفظ پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ مقصود نوح اور قوم نوح کی زندگی کے کسی اہم موڑ اور کسی فیصلہ کن واقعہ کی سرگزشت سنانا ہے، نوحوں کی طرز کی مجرد داستان سرائی پیش نظر نہیں ہے۔

اِنَّ كَانَ كَرِهْتُمْ ۚ لَتَتَّبِعُنِي ۚ وَتَدْعُوْنِي ۚ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ۔ مقام سے مراد اپنی قوم کے اندر وہ طویل قیام ہے جو حضرت نوح کو ماحصل ہوا۔ عنکبوت آیت ۲۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر ایک مدت دراز تک تبلیغ و دعوت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ ان کے معاندین و مخالفین ان کی دعوت سے، مبیا کہ ہوا آیت ۲۲ سے واضح ہو رہا ہے، بالکل تنگ آ گئے۔ اسی مرحلہ میں حضرت نوح نے یہ بات فرمائی ہے اور یہ درحقیقت تمہید ہے اس چیلنج کی جو آگے آ رہا ہے۔

وَمَا جِئُوعُوا ۚ آمُرُكُمْ ۚ۔ الایۃ ۚ۔ امرو سے مراد رائے اور فیصلہ ہے۔ یعنی تم میرے باب میں اجتماعی طور پر ایک قطعی فیصلہ کر لو اور اپنے ان مبعودوں کو بھی اس فیصلہ میں شریک کر لو جن کو تم خدا کی خدا کی میں شریک گردانتے ہو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ ۚ آمُرُكُمْ ۚ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ۚ غُمَّةٌ ۚ کسی ڈھانک لینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن محاورہ کلام میں جب کہیں گے 'هُوَ فِي غُمَةٍ' تو اس کے معنی ہوں گے، وہ حیرانی اور تردد میں ہے۔ مطلب یہ ہے

حضرت نوح کی
سرگزشت سب
سے ہم سرگزشت
ہے

حضرت نوح
کا چیلنج

کہ ایسا قطعی فیصلہ کر لو کہ اس میں کوئی زبرد و تذبذب باقی نہ رہے، ثُمَّ قَضُوا اِلٰی دَلَّٰلٍ مُّظْهِرٍ اَنْ قَضُوا اِلٰی اِلٰہِ اَقْدَامٍ پہلے یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قطعی فیصلہ کر کے مجھ پر اقدام کرو اور پھر مجھے ذرا نہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے وہ میری حفاظت فرمائے گا۔

فَاِنْ دَلَّيْتُمْ نَسَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْوَاطٍ اِنْ اَجَبْتُمْ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ لَا اُؤْمِرُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْاَكْبَرِيْنَ (۲۰)

یعنی اگر تم غور و فکر کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچے کہ اس روش اعراض پر مجھے رہنا ہے تو مجھے اب تمہاری کوئی پروا نہیں ہے۔ میں تمہیں جو تبلیغ و تذکیر کر رہا تھا اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا تھا کہ اس سے محروم ہو جانے کا غم ہو۔ میری محنت کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وہ مجھے محروم نہیں فرمائے گا۔ مجھ پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی تھی کہ لازمًا تم کو مومن و مسلم ہی بنالوں۔ مجھے تو یہ حکم ملا تھا کہ میں اپنے رب کے فرماں برداروں میں بنوں۔ سو میں اسی کا فرمانبردار ہوں۔

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنْهُ ذَمِّنْ مَعَهُ فِي الْغُلَّكِ وَجَعَلْنَاهُ خَلِيفًا وَاَعْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ (۲۱)

میاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے مکذبین کے غرق کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ حضرت نوحؑ اور ان کے باایمان ساتھیوں کی نجات کا ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ سنت الہی یہی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر جب عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اہل ایمان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ خَلِيفًا یعنی مکذبین کو غرق کر کے ان کی جگہ زمین کی ولایت حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھیوں کو بخشی۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتی ہے جو اس سرگزشت کے سنانے سے پیش نظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انعام حجت ہو چکنے کے بعد جس طرح قوم نوحؑ کا بیڑا غرق ہو گیا اسی طرح قریش کا بھی قصہ پاک ہو جائے گا اگر انھوں نے تمہارے انداز سے آنکھیں نہ کھولیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِ رُسُلًا اِلٰی قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ فَكَذَّبُوْا عَلٰی قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ (۲۲)

یہ ان رسولوں کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے جو حضرت نوحؑ کے بعد آئے۔ میاں ان کی تفصیل نہیں بعد کے رسولوں کی ہے بلکہ سرسری اشارہ کر کے بعد والی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت لے لی ہے۔ اس اجمال کی طرف ایک کی تفصیل بعد والی سورہ — سورہ ہود — میں آئی ہے جو اس سورہ کے مشنی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں اجمالی اشارہ ہوں صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کا ذکر بھی مفصل ہوا ہے اور قوم نوحؑ اور قوم موسیٰ کے حالات کے بھی بعض دیگر شے روشنی میں آئے ہیں جو یہاں غفی رہ گئے تھے۔ اجمال کے بعد تفصیل کا یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے۔

فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا الْاٰیۃ۔ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو توفیق ایمان کے باب میں سنت الہی

بار بار بیان ہوئی ہے اور جس کی وضاحت ہم ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں کہ جو لوگ عقل و فطرت کے بدیہیات اور یقینیات کو جھٹلا دیتے ہیں ان کو رسول کے انذار سے بھی کوئی نفع نہیں پہنچتا ہے۔ ایسے لوگوں پر رسول کے ذریعہ سے اتمامِ محبت ہوتا ہے اور اس اتمامِ محبت کے نتیجہ میں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اعتداء کے معنی حدودِ الہی سے تجاوز کر کے میں۔ جو لوگ خدا کے مقرر کیے ہوئے تمام حدود توڑ تار کے لکھ دیتے ہیں ان کے اندر حدود کے احترام کا احساس ہی مردہ ہو جاتا ہے اور اس احساس کے مردہ ہو جانے کے بعد ان سے کسی خیر کی امید عمت ہے۔ ایسے مردے کسی کے جھنجھوڑنے سے بھی نہیں جاگتے۔

ثُمَّ بَشِّرْ مَنْ بَعْدَهُمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَاِيْهِ يَا يٰبَنِيَّ اَسْتَغْبِرُوْا وَاذْكُرُوْا اَوْثَمًا مِّمَّ مَجْرِمِيْنَ (۵۵)

حضرت موسیٰ کا اتمامِ محبت
لفظ 'صَلَاة' پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں۔ آیات سے مراد وہ آیاتِ الہی بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے دیباہیوں کو سنائیں اور وہ نشانیاں بھی ہیں جو انھوں نے ان کو دکھائیں۔ کَاٰتُوْا اَكْثَرًا مِّمَّ مَجْرِمِيْنَ سے اسی فسادِ قلب و عقل کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے یہ اپنے دل اور عقل کی آنکھیں پھوڑ چکے تھے اس وجہ سے کسی چیز سے بھی انھوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون اور اس کے اعیان کے پاس رسول کی حیثیت سے گئے تھے اس وجہ سے انھوں نے لازماً ان کے اوپر اللہ کی رحمت تمام کی۔ اس کے بغیر رسول کا مشن پورا نہیں ہوتا اس وجہ سے ان لوگوں کا خیال صحیح نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک قوم پرست لیڈر کی طرح فرعون سے صرف بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، اس کے آگے ایمان و اسلام کی کوئی دعوت نہیں پیش کی۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۶۰ قَالَ مُوسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۝۶۱ اَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْعِلُہُ السَّاجِدُوْنَ (۵۶، ۵۷)

حق اور سحر کا فرق
حق کے معنی ہیں ایک واضح، مبرہن اور مدلل حقیقت۔ یہاں اس سے مراد حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کافر فرعون اور اس کے اعیان کے سامنے نہایت کھلے ہوئے معجزات کے ساتھ یہ دعویٰ ہے کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ اس دعوے کی تردید میں انھوں نے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے۔ جو نشانی تم دکھا رہے ہو یہ کوئی خدائی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ صریح جادو ہے اور یہ چیز تم سے کہیں زیادہ ہمارے اپنے جادو گروں کے پاس ہے۔

اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۝۶۰ میں نقولون کا مفعول بتقاضائے بلاغت حذف ہے اور للحق میں لیٰ فی کے معنی میں ہے یعنی تم ایک واضح حق کے باب میں کہتے ہو کہ یہ سحر ہے۔ لفظ سحر کو یہاں حذف کر دینے سے یہ بات نکلتی ہے کہ تکلم کو حق کے باب میں یہ نقل کفر بھی اس درجہ ناگوار ہے کہ وہ اپنی زبان کو اس سے آلودہ کرنا

پسند نہیں کرتا۔ لَمَّا جَاءَ كُرْدُ کی بلاغت بھی بیان قابلِ لحاظ ہے۔ 'حق' جب تک نگاہوں سے اوجھل ہو اس وقت تک تو اس کی نسبت کوئی شخص اگر کوئی نظر باقی بحث اٹھائے تو اس کو کسی حد تک معذور قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب حق سامنے موجود ہو تو اس کے باب میں کٹ جھٹی کرنا دلیا ہی ہے جس طرح کوئی نعلین انہما کے سورج کے بارے میں تردد کا اظہار کرے۔ ہم سورہ اعراف میں واضح کر چکے ہیں کہ سحر اور معجزہ کے درمیان جو فرق ہے وہ اصلاً منطق سے نمایاں نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے ظہور کی نوعیت، اذہان و قلوب پر دونوں کے اثرات اور دونوں کے پیش کرنے والوں کے کردار سے نمایاں ہوتا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یعنی ساحر کبھی کسی پاندار کا میابی سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ ان کے کرشموں اور شعبدوں کی چمک دمک عارضی ہوتی ہے۔ بالخصوص جب وہ حق کے مقابل میں آتے ہیں تب تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹمک نہیں سکتے۔ معجزے کے آفتاب تاباں کے آگے ان کے دیے بالکل ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ جملہ حضرت موسیٰ کی طرف سے فرعونوں کو ایک چیلنج بھی ہے کہ اگر اس کو سحر کہتے ہو تو جب تم اس کے مقابلے کے لیے اپنے ساحروں کو لاؤ گے تو ساری حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ رسول کے معجزے اور ساحر کے سحر میں کیا فرق ہوتا ہے۔

قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ أَعْمَاءَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَادَتْكُونَ لَكُمُ الْكِبَرِيَآؤُنِ فِي الْأَرْضِ
وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ (۸۰)

فرعونوں کا یہ نعرہ نہایت نہر آؤد ہے۔ انھوں نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ اور حضرت یاروئن کے خلاف بھڑکانے کے لیے ان پر آبائی دین اور ملک کی حکومت، دونوں کے خلاف لعنات برپا کرنے کا الزام ٹھوس دیا کہ تم ہمارے آبائی دین سے بھی ہم کو برگشتہ کرنا چاہتے ہو اور تمھاری یہ آرزو بھی ہے کہ اس ملک کا اقتدار تم دونوں کے ہاتھ آجائے۔ ہم سورہ اعراف کی تفسیر میں قنات کے حوالوں کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں کہ مصر میں اس وقت جو راستہ کیسی برسرِ اقتدار تھی وہ اسرائیلیوں کی روز افزوں ترقی پذیر تعداد سے بہت خائف تھی کہ مبادا ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ قطیوں کو ہٹا کر خود اقتدار پر قابض ہو جائیں چنانچہ اسرائیلی بچوں کو قتل کر دینے کی جو سنگدلانہ اسکیم چلائی گئی تھی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس طرح بنی اسرائیل کی تعداد کو کنٹرول میں رکھا جاسکے۔ چونکہ یہ خطرہ ذہنوں میں موجود تھا اس وجہ سے جب حضرت موسیٰ کی دعوت بلند ہوئی تو اس کے خلاف یہ اشعلہ بھی چھوڑ دیا گیا کہ یہ ملک میں اقتدار حاصل کرنے کے خواہاں ہیں تاکہ طبیعت پروردی طرح ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِئْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ۚ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسٰی الْقَوْمَآءُ
اَنْتُمْ مُلْكُوْنَ ۚ فَلَمَّا الْفُتُوْا قَالَ مُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِیْہِ السَّحَرٰطِ اِنَّ اللّٰہَ سَیَبْطِلُ لِحُرَّتِیْ ۚ
لَیْسَ لَکُمْ عَمَلٌ الْمُنٰیدِیْنَ ۚ وَیُحٰیی اللّٰہُ الْحَقَّ یُکَلِّمُہٗ ذٰلِکَ وَکُوْکِبَ الْمُنٰجِرِیْنَ (۷۹-۸۲)

حضرت موسیٰ اور
جانبازوں کا مقابلہ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ..... الْاٰیۃُ، فرعون اور اس کے درباریوں سے یہ حقیقت تو مخفی نہیں ہو سکتی تھی کہ نہ حضرت

موسیٰ ساحر ہیں اور نہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں، وہ سحر سے لکھن جو کمان کی بات مان لینے کی صورت میں اس کو اپنی اور اپنی مزمومہ خدائی کی صورت نظر آتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو مفسر کی شکل یہی نظر آتی کہ ملک کے تمام ماہر جادو گروں کو بلا کر ان سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرایا جائے کہ شاید اس طرح بات بن جائے۔ اگرچہ یہ ایک صریح حماقت تھی لیکن کسی حقیقت کو ماننے کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے جس کی خاطر انسان بہت سی حماقتیں کر گزرتا ہے۔

حضرت موسیٰ قُلْنَا جَاءَكَ السَّحَرَةُ الایہ ساحروں سے حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا کہ جو کچھ تم پیش کرنا چاہتے ہو وہ پیش کر دو: اپنے من پر غایت درجہ اعتماد کی دلیل ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر پورا بھروسہ تھا علی اللہ کہ خواہ جادوگر جتنا بڑا جادو بھی دکھائیں ان کے پاس اس کا ٹوڑا موجود ہے۔ اس وجہ سے انھوں نے کسی شے بند سے بے نیاز ہو کر انہی کو پہل کرنے کا موقع دیا اور یہ گویا میدان مقابلہ میں ان کی پہلی جیت تھی۔ اس لیے کہ اس کے بعد حریف کو جو شکست ہوئی وہ خود اس کے اپنے منتخب کیے ہوئے میدان میں ہوئی۔

باطل کی چمک قُلْنَا أَلْقُوا الایہ جب حضرت موسیٰ نے ان کا جادو دیکھا تو فرمایا مَا جِئْتُمْ بِدِالِيسِحْرِ كَرِهَ يَهُوُ كَچمک دیکھنا عارضی ہوئی ہے تم نے دکھایا ہے، یہ جادو ہے۔ یہ فرعونوں کے اس قول کا جواب ہے جو ادب آیت ۷۶ میں گزرا، قَالُوا اِنَّ هَذَا السِّحْرُ مَبْنِيٌّ کہ انھوں نے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے اسی قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے معجزے کو جادو کہتے تھے، جادو وہ نہیں تھا۔ جادو یہ ہے۔ تم نے پیش کیا ہے اور تم اب حق کے مقابلہ میں اس کی بے حقیقتی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُہُ (اللہ اس کو نابود کر دے گا) اس لیے کہ باطل اپنی چمک دیکھ اسی وقت دکھاتا ہے جب تک حق سے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، جب حق ظاہر ہو جاتا ہے تو باطل جھاگ کی طرح بیٹھ جایا کرتا ہے۔ یہی حقیقت دوسرے مقام میں یوں واضح فرمائی گئی ہے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا (حق ظاہر ہو گیا اور باطل نابود ہوا، اس لیے کہ باطل نابود ہی ہونے والی چیز ہے)

حق غالب ہو اِنَّ اللّٰهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ، لفظ اصلاح، یہاں بار آور اور نتیجہ خیز کرنے کے معنی میں کرتا ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ سورہ محمد آیات ۲-۵ میں بھی استعمال ہوا ہے یعنی مصلحین جو حق لے کر اٹھتے ہیں ان کے مقابل میں مفسدین کی مفسدانہ کوششیں کبھی بار آور نہیں ہوتیں۔ امتحان و آزمائش کا مرحلہ گزرنے کے بعد غلبہ بالآخر حق ہی کو حاصل ہوتا ہے۔

دَبِیْحٌ اللّٰهُ الْحَقُّ الایہ یعنی مجرمین و مفسدین خواہ حق کو دبانے کی کتنی ہی کوششیں کریں لیکن جو لوگ اللہ کا کلمہ لے کر اٹھتے ہیں، اللہ اپنے کلمات کے ذریعہ سے حق کا بول بالا کرتا ہے۔

۱۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں حق و باطل کی وہ کشمکش زیر بحث ہے جو ایک رسول کی لعنت سے ظہور میں آتی ہے۔ رسول کے لیے، جیسا کہ ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں، بالآخر غلبہ لازمی ہے۔

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأُفُوقِ جَاثِيَةً لِّمَنِ الْمُسْرِفِينَ (۸۲)

’ذُرِّيَّة‘ کا لفظ صرف ملت لعدا کو ظاہر نہیں کرتا، جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ حضرت موسیٰؑ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ پر ابتدائی ایمان لانے والے ان کی قوم کے اندر سے صرف غلو کے ابتدائی تھی سے نوجوان تھے۔ حضرات انبیاء کے معاملے میں سنت الہی یہی رہی ہے کہ شروع شروع میں ان کا ساتھ بالعموم نوجوانوں نے ہی دیا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ بھی اسی حقیقت کی شہادت دیتی ہے اور دوسرے انبیاء کی تاریخ بھی اگر تفصیل سے معلوم ہو سکے تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوگی۔ اس کی واضح نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء جس ہمہ گیر دعوت اسلام کو لے کر اٹھتے ہیں اس کو ابتدائی مراحل میں آگے بڑھ کر قبول کرنا بڑی بلند حوصلگی بلکہ بڑے جان جو کھم کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ہمت وہ لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے جو روایات و رسوم سے مرعوب اور حالات و مصالح کی رعایت کے غور ہوں۔ ایسے لوگوں کا حجاب آہستہ آہستہ ہی ٹوٹتا ہے۔ نوجوانوں میں اس قسم کی مرعوبیت و مغلوبیت کم ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو جب دعوت حق اپیل کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیوی عواقب سے بے پروا ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی سرنش کی کچھ زیادہ پروا کرتے نہ وقت کے ارباب اقتدار کی برہمی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے معاملے میں حالات کا یہ خاص پہلو بھی قابل لحاظ ہے کہ ملک میں جو اسٹوکس برسر اقتدار تھی وہ نسلاً بھی حضرت موسیٰؑ کی قوم سے بالکل الگ تھی اور اس دور میں جو شخص تخت حکومت پر تھا، وہ بھی جیسا کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے، طبعاً نہایت جبار اور سرکش تھا۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے جو اپنی حیثیت حق کے جوش و جذبہ کو دبا سکنے پر قادر نہ ہوں۔

ان نوجوانوں کے ایمان کو قرآن نے ’أَمَّنَ لَهُ‘ سے تعبیر کیا ہے۔ عربی زبان کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ’أَمَّنَ لَهُ‘ اور ’أَمَّنَ بِهِ‘ میں بڑا فرق ہے۔ ’أَمَّنَ لَهُ‘ تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے دعوے یا اس کی خبر کو سچ مان لیں۔ اس کے لیے حوالگی، تفویض، تسلیم اور انقیاد و اطاعت شرط نہیں ہے لیکن ’أَمَّنَ بِهِ‘ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں شرط ہیں۔ نبی اور رسول کے معاملے میں صرف ’أَمَّنَ لَهُ‘ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ’أَمَّنَ بِهِ‘ کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے تک کچھ اسرائیلی نوجوانوں نے حضرت موسیٰؑ کے دعوے کی صداقت تو تسلیم کر لی تھی لیکن ابھی ’أَمَّنَ بِهِ‘ کے مقام تک وہ نہیں پہنچے تھے اس وجہ سے ان کے اعتراف و قبولیت کو قرآن نے ’أَمَّنَ لَهُ‘ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ حقیقت چونکہ حضرت موسیٰؑ پر واضح تھی اس وجہ سے انھوں نے ان نوجوانوں کو ایمان کی اصل حقیقت سمجھا دی جس کا ذکر آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔

بنی اسرائیل

’ملاؤ ہاتھ‘ میں مصیبت کا مرجع ذریت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو ذر عون کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ حمایت موسیٰ کے جرم میں ان کو کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے اور اپنی قوم اور ملک کے اعیان و اکابر سے بھی اندیشہ تھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس مرحلہ تک خود بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں کا رویہ بھی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہمدردی کے باوجود یہی تھا کہ وہ اپنے یا اپنی اولاد کے لیے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔

وَأَن فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ یعنی اول تو فرعون نہایت متکبر اور جبار تھا کہ اپنے آگے کسی کو مراٹھاتے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ جب ظلم کرنے پر آتا تو اس کے ظلم کی کوئی حد نہ رہتی، بلکہ تمام حدود لانگ جاتا۔

مَقَالَ مُوسَى يَقُومُ إِنْ كُنْتُمْ أُمَّتٌ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ . فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ

لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَبِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٨٦-٨٧)

ایمان کی اصل

’وَقَالَ مُوسَى..... الْاٰیَةُ‘۔ یہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایمان باللہ کی حقیقت سمجھائی ہے کہ اگر ایمان کا اظہار کیا ہے تو اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی راہ میں کسی کا ڈر اور کسی کا لحاظ حائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب سے بے نیاز رہے پروا ہو کر اللہ کی راہ میں بڑھنا چاہیے اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جس سے یہ راہ کھولی ہے وہی اس میں پیش آنے والی مشکلات میں یا اور ناصر ہوگا۔ گویا ایمان کا لازمی تقاضا خدا پر توکل ہے اور اس توکل کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے حوالے کر دے یہی حوالگی اصل اسلام ہے۔

توقل کی

فَعَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا..... (الایہ)، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے ان کی یہ تعلیم قبول کی اور چونکہ وہ

حقیقت

اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اس توکل کے معنی گوشہ نشینی کے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں سرفروشی اور جان بازی کے ہیں اس وجہ سے عزم بالجزم کے اظہار کے ساتھ ہی انھوں نے دعا کی کہ اے رب ہمیں ظالموں کے لیے قنۃ نہ بنانا۔ قنۃ کے معنی یہاں ہدف اور نشانہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنی ڈھیل نہ دینا کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے پھینک دے۔ ہم کو بالکل ہی مظالم کا آماجگاہ بنالیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پر توکل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جس طرح بندے کا عزم راسخ ضروری ہے اسی طرح ہر قدم پر خدا سے دعا و استعانت بھی ضروری ہے کہ وہ راہ کے فقروں سے امان میں رکھے اور جو قنۃ پیش آئیں ان سے عہدہ براہونے کی توفیق دے۔

فَإِنَّمَا يَرْحَمُكَ..... الآية چونکہ یہ بات ابتدائی مرحلے ہی میں واضح ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل

کافر عونیوں کی غلامی سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مقصد عزیز کے لیے بھی انھوں نے دعا کی۔ یہ دعا گویا ہجرت کی کامیابی کے لیے تھی۔

وَأَعِيتْنَا إِلَىٰ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْهُ أَن تَصْبِرَ لِقَوْلِ الْكَافِرِ إِنَّهُ بُعِدَ عَنْكَ وَقِيلُوا

وَأَعِيتْنَا إِلَىٰ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْهُ أَن تَصْبِرَ لِقَوْلِ الْكَافِرِ إِنَّهُ بُعِدَ عَنْكَ وَقِيلُوا

یہ تدبیر ارشاد ہوتی اس میرا در توکل کے حصول کی جس کی تعلیم اوپر کی آیات میں دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰؑ میرا در توکل اور حضرت ہارونؑ کو حکم ہوا کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مقام نماز باجماعت کے لیے مخصوص کر لو جن میں کے حصول کی بنی اسرائیل معین اوقات پر نماز کے لیے جمع ہوا کریں اور تم اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز باجماعت کا اہتمام کرو یہ بعینہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پر مصائب زندگی میں دی گئی تھی۔ صبر و توکل اور نماز کے باہمی تعلق پر ہم ایک سے زیادہ مقامات میں بحث کر چکے ہیں۔

مصر کی غلامانہ زندگی میں بنی اسرائیل اپنی مذہبی تنظیم کی خصوصیات سے محروم ہو گئے تھے۔ ازاں جلد معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجتماعی نماز و دعا کی بھی کوئی شکل باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اب جب کہ حضرت موسیٰؑ نے ان کے اندر تجدید کا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا آغاز اسی نقطہ سے ہونا تھا جو دینی تنظیم کا ابتدائی نقطہ ہے۔ چنانچہ ان کو نماز کے قیام و اہتمام کا حکم ہوا اور اس کے لیے یہ ہدایت ہوئی کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مکانات مسجد کی حیثیت سے مخصوص کر لیے جائیں جن میں بنی اسرائیل اوقات نماز میں مجتمع ہو جایا کریں۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ہدایت اس وجہ سے ہوئی کہ تمام بنی اسرائیل کا مصر کے مختلف حصوں سے ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہوتا۔

جب متعدد مسجدیں ہوئیں تو ان میں وحدت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ کوئی مسجد سب کے قبلہ کی حیثیت سے معین ہو۔ اس لیے حکم ہوا۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ پیرا ذہن ان الفاظ سے اس طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ گھر بنی جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ نے اپنے اور اپنے متعلقین اور اپنے آس پاس کے بنی اسرائیل کی نماز کے لیے مخصوص فرمائے ہوں گے۔ چونکہ دعوت و ہدایت کے مرکز کی حیثیت انہی گھروں کو حاصل تھی اس وجہ سے اس عبوری دور میں انہی گھروں کو عارضی طور پر قبلہ کی حیثیت دے دی گئی۔ بعد میں جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی تو اس کے بعد سے بیت المقدس کی تعمیر تک ان کے ہاں قبلہ کی حیثیت اس تابوت کو حاصل رہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہ اہل ایمان کو بشارت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہیں گے، اہل ایمان نماز کا اہتمام رکھیں گے، اللہ ان کو تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے گا اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و ملاح عطا فرمائے گا۔ اس بشارت کا ذکر آیت ۲ میں گزر چکا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَسَبُوا صِدْقَ عِندَ رَبِّهِمْ (اور ایمان لانے والوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس عزت کی پانگاہ ہے) اور خاص بنی اسرائیل کے لیے یہ بشارت جس شکل میں ظاہر ہوئی اس کا ذکر آگے آیت ۹۳ میں ہوا ہے۔

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَلَنَبَاسُ لِيَصْلُوا مِنْهَا
 سُبْحَانَكَ رَبَّنَا أَلُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (۸۸)

یہ دعا حضرت موسیٰ نے اس وقت فرمائی ہے جب سارے جن کر چکنے کے بعد وہ فرعون اور اس کی قوم کے ایمان سے ایسے ہو چکے ہیں۔ یہی مرحلہ ہے جس میں حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کے معاندین کے لیے ان الفاظ میں دعا کی۔

رسولوں کے
 مکتبہ کے
 باب میں
 سنت الہی

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا فَعِصْمَتِي وَارْحَمْهُمَا
 رَبَّنَا أَنْزِلْ لَهُمَا مَالَهُمَا وَعَلَهُمَا إِخْسَادًا
 وَمَكْرُوهًا كَمَا كُنَّا
 وَقَدْ أَفْلَحُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدْ لِلظَّالِمِينَ
 إِلَّا ضَلَالًا
 وَرَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا
 الْكَافِرِينَ دِيَارًا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ
 يُصَلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
 فَاجِرًا كَفَّارًا (۱-۲۷-۳۰) نوح

نوحؑ نے دعا کی، اے میرے رب انھوں نے میری بات رو کر دی اور اس کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے ہی میں اضافہ کیا اور انھوں نے بڑی بڑی چال چلی..... اور انھوں نے بہترین کو گمراہ کر ڈالا اور تو ان ظالموں کی ضلالت ہی میں اضافہ کر..... اور نوحؑ نے دعا کی اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں سے کسی کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو چھوڑے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف ناب کاروں اور ناشکروں کو جنم دیں گے۔

یہ بات ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے اتمام حجت کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر قبول حق کی ادنیٰ صلاحیت بھی باقی نہیں رہی ہے۔ اب اگر وہ خدا کی زمین پر باقی رہے تو دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر سے کسی خیر کے پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس وجہ سے سنت الہی یہ رہی ہے کہ جن قوموں پر کسی رسول کے ذریعہ سے حجت تمام ہوئی اس کے مکتبہ میں ایک خاص مدت تک مہلت دیے جانے کے بعد لازماً تباہ کر دیے گئے ہیں اس دنیا کے اندر زندگی کی جو مہلت قوموں کو ملتی ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ملتی ہے، شرمش کی پرورش اس کائنات کے مزاج کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا اس وقت کی ہے جب ان پر حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ ان سرکشوں کی آنکھوں کی پٹی عذاب الہی کے سوا اب کوئی دوسری چیز نہیں کھول سکتی۔

دُنْبَانِي لِيُصَلِّدَا عَنْ سَبِيلِكَ عَرَبِيٍّ مِثْلِي بِأَذْفَاتِ كَيْسِي حَيْزُكَ اسْجَامِ اذْ تَنْجِيهِ كَوْطَا هَرَكْرَاهِي
 جو اس سے ظہور میں آتا ہے۔ یعنی تو نے ان کو جو مال و اسباب عطا فرمائے وہ ان کے لیے شکر گزاری کے بجائے فتنان و فساد کا سبب بنے اس وجہ سے، اے ہمارے رب، اب تو ان کو مزید مہلت نہ دے کہ یہ تیری مخلوق کو گمراہ کریں۔ رَبَّنَا اُطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اِدْرَانِ كَيْسِي حَيْزُكَ اسْجَامِ اذْ تَنْجِيهِ كَوْطَا هَرَكْرَاهِي

جس کو تیرا عذاب ہی کھرے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں نے رسول کے تمام دلائل اور تمام نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جب تک ان کو وہ عذاب نہ دکھا دیا جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے گے۔ یہی مطالبہ فرعون اور اس کی قوم کا بھی تھا۔ ان کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر، ان کے ایمان سے کلیتہً مایوس ہو جانے کے بعد، حضرت موسیٰ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی درخواست کی جس کے لیے وہ بے فائدہ تھے۔

قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَنْصِحُوا وَلَا تُتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۸۹)

جو دے یا صحیح طریقہ اور ٹھیک وقت پر کی جاتی ہے اس کی قبولیت میں دیر نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ پر دعوت و اصلاح اور انذار و تبلیغ کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی چونکہ وہ کما حقہ ادا ہو چکی تھی اس وجہ سے ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو یہ ہدایت ہوئی کہ اب آگے کے مرحلہ میں ان سرکشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرنے والا ہے اس کو جی کڑا کر کے دیکھنا۔ ان کی درگت دیکھ کر ان کے لیے دل میں نہ کوئی نرمی و رافت پیدا ہو، نہ ان کے حق میں کوئی کلمہ سفارش کہنا اور نہ کسی پہلو سے اب ان کی چھوٹ تم کو یا تمہارے ساتھیوں کو لگنے پائے یہ بعینہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت حضرت نوحؑ کو، ان کی قوم کے باب میں فیصلہ عذاب ہو جانے کے بعد کی گئی تھی جس کا ذکر سورہ ہود میں یوں ہوا ہے۔

فَاٰمَنُوا بِالْقَائِلِ بِاٰمِنِيْنَا وَدَحِيَّتَا لَا تُخَاطَبُنِي فِي السِّبِّ اِنْ هُمْ مُّعْرِضُونَ (۳۰-۳۱-ہود)

اور کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق ادا ان ظالموں کے باب میں اب ہم کچھ نہ کہیں۔ یہ لازماً غرق کیے جائیں گے۔

لَعِينًا سِی قَم کے یاق و راق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ ہدایت کی گئی۔

فَاٰتَقَمْتُمْ كَمَا اَمَرْتُمْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ وَلَا تَسْكُنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَنَسْتَكُم مَّا تَدُلُّوْنَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الْبَلَدِ مِنْ اَوْلِيَاءَ تَسْكُنُونَ تَتَصَفَّوْنَ

پس جس طرح تمہیں حکم ملا ہے تم اور جن لوگوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے، جسے ہم ہدایت کر رہے ہیں بے شک وہ جو کچھ تم کو رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ تم کو بھی مخرج کا عذاب پہنچے اور تمہارے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری

کوئی مدد نہ کی جائے گی۔

(۱۱۲-۱۱۳-ہود)

اس قسم کی تنبیہ کا مقصد درحقیقت اپنے گلے کے راعیوں کو ہوشیار و آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ چور کئے رہو کہ تمہارے گلے کی کوئی بھیڑ اس گلے سے نہ جائے جس کی ہلاکت اب مقدر ہو چکی ہے اور جس پر اللہ کا عذاب بس آنے ہی والا ہے۔ اس قسم کے مواقع میں خطاب بظاہر پیغمبر سے ہوتا ہے لیکن کلام کا رخ، جیسا کہ دوسرے

مواقع میں ہم واضح کر چکے ہیں، دوسروں کی طرف ہوتا ہے چنانچہ ہود کی محولہ بالا آیات میں اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ خطاب پہلے واحد سے ہوا، پھر صیغہ جمع کا آگیا۔

وَجُودُنَا بَيْنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَاَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُودُكَ بَعِيًا وَقَدْ وَاٰ حَتَّىٰ اِذَا
دَرَكَا هُ الْفَرْقَ لَا قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنْتُ بِهِ بَنُو اِسْرَآئِيلَ كَانَمِنْ
الْمُسْلِمِيْنَ هُ الَّذِي وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ هُ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ
اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيَتِنَا لَعٰفُوْنَ (۵۰-۹۷)

وَجُودُنَا بَيْنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ الاية، یہ خاص خدائی اہتمام میں بنی اسرائیل کو سمندر پار
کو ادینے کی تعبیر سے گویا کوئی کسی کو اپنے کندھے پر سوار کر کے دریا پار کرادے۔ اس کی شکل کیا ہوئی، یہ
وال بحث طلب ہے۔ ہم اس سوال پر اس مقام میں بحث کریں گے جہاں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا
ہے۔ یہ قدرت کے عجائب تصرفات میں سے ہے کہ جس مقام سے سمندر نے بنی اسرائیل کو خشک راستہ
دیا اسی مقام سے گزرتے ہوئے فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون کے اس تعاقب کو قرآن
نے 'بغی' اور 'عدو' یعنی کشری اور تعدی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا یہ فعل یوں تو ہر پہلو سے کشری اور تعدی تھا
لیکن اس کا یہ پہلو خاص طور پر یہاں قابل لحاظ ہے کہ ایک مدت کی کشمکش کے بعد فرعون نے خود بنی اسرائیل
کو جلنے کی اجازت دی تھی۔ اس اجازت کے بعد پیچھے سے ان پر فوجیں لے کر چڑھ دوڑنا ایک ایسی
زیادتی تھی جو اس کی تمام زیادتیوں پر بازی لے گئی۔ دوسرے وقت فرعون کا اقسار اور توحید اس تصریح کے
ساتھ کہ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنْتُ بِهِ بَنُو اِسْرَآئِيلَ اس کی بے بسی کی کامل تصویر ہے جو فرعون نے اور تمہارے
پر اس وقت طاری ہوا کرتی ہے جب وہ خدا کی پکڑ میں آجاتے ہیں۔ اس وقت وہ ناک و گڑ گڑ کے
اس حقیقت کا اظہار و اعلان کرتے ہیں جس کا نام سنا بھی ان کو اس سے پہلے گوارا نہیں ہوتا۔

الَّذِي وَقَدْ عَصَيْتَ الاية، یعنی اب ماننے جب ماننے کا وقت گزر گیا۔ اب مسلم بننے کا
اقرار کرتے ہو در آنحالیکہ ساری زندگی فساد میں گزری! یہ ضروری تھیں کہ بات تو لاگہی گئی ہو بلکہ غالب
یہ ہے کہ یہ صورت حال کی تصویر ہو۔

فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ الاية قدرت کے انتقام کی ایک نشانی
ایک دوسری عظیم نشانی یہ ظاہر ہوئی کہ فرعون کی لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کو ایک نشانِ عبرت
بنانے کے لیے باہر پھینک دیا اور یہ لاش بعد میں لوگوں کو ملی بھی اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ جو خدائی کا مدعی تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ مصر میں لاشوں کو نمی کر کے محفوظ کرنے کا رواج تھا اور
ایک فرعون کی می کی ہوئی لاش کا ہرہ کے عجائب حملے میں محفوظ ہے۔ اس لاش کے بارے میں اتر بات
کے ماہرین چاہے اختلاف کریں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے یا کسی اور کی۔ لیکن ان کے اٹکل پچھواندازوں کے

بنی اسرائیل کی
نجات کا خدائی
اہتمام

قدرت کے
انتقام کی
ایک نشانی

مقابل میں قرآن کا یہ چودہ سو سال پہلے کا بیان زیادہ قابلِ اعتماد ہے۔ اس طرح قدرت نے اس کی لاش کو عبرت کی ایک ایسی نشانی بنا دیا جو آج کے فرعونوں کے لیے بھی محفوظ ہے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے اور اس دنیا میں عبرت پذیر آنکھوں سے زیادہ کم پاب کوئی شے بھی نہیں دُرِّ اَبْرَأَتْ کُتُبًا مِّنَ النَّارِ عَنْ اٰیٰتِنَا تَعْمَلُوْنَ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ مَمۡوَا صِدۡقٍ وَّوَدَّ قُلُوبُهُمۡ مِّنَ الطَّيۡبٰتِ ؕ فَمَا اِخْتَلَفُوۡا حَتّٰی جَاۡءَهُمُ اِنۡعَامُۤ اٰیٰتِنَا رَبِّکَ یَقۡضِیۡ بَیۡنَهُمۡ یَوۡمَ الْقِیٰمَةِ فِیۡمَا کَانُوۡا فِیۡہِ یَخْتَلِفُوۡنَ (۹۲)

رتبہ یہ، کے معنی ممکن کرنے کے ہیں اور صدق کی طرف اس کی اضافت اس کے اندر مزید قوت و نبی اسرائیل پر استحکام کے اظہار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمن کو پامال کیا اور اللہ کا انعام بنی اسرائیل کو اپنے منتخب کردہ علاقے میں اقتدار و استحکام بخشا۔ یہ منتخب علاقہ، جیسا کہ سورہ یس میں مختصراً ہو چکی ہے، اردن اور شام کا علاقہ ہے۔ وَدَّ قُلُوبُهُمۡ مِّنَ الطَّيۡبٰتِ سے علاقے کی زرخیزی و شادابی کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیلات تورات میں موجود ہیں اور قرآن نے بھی جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ فَمَا اِخْتَلَفُوۡا حَتّٰی جَاۡءَهُمُ اِنۡعَامُۤ اٰیٰتِنَا اب یہ اس ناشکری اور ناسپاسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم احسانات کے مورد ہونے کے بعد اللہ کے دین اور اس کی کتاب و شریعت کے معاملے میں یہود نے کی۔ انھوں نے اس کے اندر طرح طرح کے اختلافات پیدا کر کے پائی ہوئی حقیقت گم کر دی اور اسی سرگشتگی اور جبرانی میں پھر مٹا ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام سے ان کو نکالا تھا حَتّٰی جَاۡءَهُمُ اِنۡعَامُۤ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ بد قسمت قوم بنے جس نے رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی اس وجہ سے سارا بار الزام اس کے اپنے ہی کندھوں پر ہے اِنَّ رَبَّکَ یَقۡضِیۡ بَیۡنَهُمۡ... الایہ یہ دھکی ہے یہود کو کہ آج انھوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں جو دعائیں مچائی ہیں اور کتاب الہی کی جن حقیقتوں پر پردہ ڈالا ہے سب کے فیصلے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن ان کا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے آ جائے گا اور ہر شخص اپنے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے کیفر کو دار کو پہنچے گا۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۴-۱۰۹

آگے کا مضمون فاتحہ سورہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مکہ میں پر عتاب ہے کہ ان کی روش تمہیں کسی تردد میں نہ ڈالے۔ جو چیز تم پر تاری گئی ہے اگر یہ لاخیرے قسم کے لوگ اس کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پہلے سے کتاب کے مال رہے ہیں، ان سے پوچھو تو وہ اس حق کی تائید کریں گے۔

پیغمبر صلعم
کو تسلی

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ نہ خیال کرو کہ جو لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں اگر ان کو ان کے حسبِ نشتا کوئی نشانی دکھا دی جائے تو یہ مومن بن جائیں گے۔ جو لوگ خدا کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہوں ان کو دنیا جہان کی نشانیاں دکھا دو پھر بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تاریخ میں صرف ایک مثال قوم یونس کی موجود ہے کہ وہ عذاب کے کنارے پہنچتے پہنچتے سنبھل گئی اہل اس کے ایمان سے اس کو نفع پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایمان لانا بہت محبوب ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے ضمیر اور ارادے کی آزادی اور آفاق و انفس کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں۔ اس معاملے میں نہ وہ جبر کو پسند کرتا ہے اور نہ لوگوں کے مطالبہ معجزات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جن کو نشانیاں مطلوب ہوں وہ آسمان و زمین کی نشانیاں پر غور کریں اور جن کو اس طرح کا کوئی عذاب مطلوب ہو جس طرح کے عذاب پچھلی قوموں پر آئے ان سے کہہ دو کہ اس کے لیے انتظار کرو میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں۔

عقیدہ توحید
کا اعلان

آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دو لوگ الفاظ میں عقیدہ توحید کا اعلان کر آیا ہے اور یہ اعلان گویا دینِ کفر و شرک سے آخری برأت و بیزاری کا اعلان ہے تاکہ مشرکین آخری درجے میں سمجھوتے کی توقع سے باز رہیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۹۲-۹۹

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَزَيِّنِينَ ⑨۲
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑨۳
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ⑨۴ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑨۵ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمْنَتْ
فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا أَتَى الْقَوْمَ يُونُسُ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِظَابَ
النَّارِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَعْتَمُهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ⑨۶ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ ⑨۷ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ
الرُّوحَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ⑨۸ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضُ وَمَا تَغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ۱۰۱ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَا تَنْظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ ۱۰۲ ۝ ثُمَّ سَبَّحْتُمُ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْمَدُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۰۳ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۰۴ ۝ وَإِنْ أَقَمْتُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ۱۰۵ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ۝ ۱۰۶ ۝ وَإِنْ تَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ ۱۰۷ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ ۱۰۸ ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ ۱۰۹ ۝

۱۱
ع ۱۶ترجمہ آیات
۱۰۹-۹۲

پس اگر تم شک میں ہو اس چیر کے باب میں جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھتے آرہے ہیں۔ بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں پر

تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لانے کے خواہ ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آجائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا بجز یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا اور ایک وقت تک ان کو کھانے پینے کا موقع دیا۔ ۹۴-۹۸

اور اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ بھی ہیں سب ایمان قبول کر لیتے تو کیا تم لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لاسکے، مگر اللہ کے اذن سے۔ اور وہ گندگی لا دیا کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ۹۹-۱۰۰

ان سے کہو، آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اس کو دیکھو۔ اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ نفع نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ یہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن لوگوں کو پیش آئے جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دو، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نجات دے دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو۔ ایسے ہی ہم پر حق ہے، ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ ۱۰۱-۱۰۳

کہہ دو، اے لوگو، اگر تم میرے دین کے باب میں شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان کو نہیں پوجتا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بلکہ میں اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اطاعت کی طرف کرو اور شرکوں میں سے نہ بنو۔ اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچاتیں نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو بیشک تم ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس

کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے اور اگر وہ تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، وہ اس سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ اور

وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ۱۰۲-۱۰۶

کہہ دو، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آگیا ہے تو جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ اور میں تمہارے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور تم پیروی کرو اس چیز کی جو تم پر وحی کی جاتی ہے اور ثابت قدم رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ۱۰۸-۱۰۹

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِكَ لَعْنًا جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ (۹۴-۹۵)

’فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ.....‘ (الایۃ) ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ خطاب بظاہر انکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے لیکن اس میں جو عتاب مضمون ہوتا ہے، وہ کارِ خیر و مکررین و کذبین کی طرف ہوتا ہے۔ وہ اپنی ضد کے سبب سے چونکہ لائی خطاب نہیں رہ جاتے اس وجہ سے بات پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ ایک سوچ کی طرح واضح حق کی مخالفت پر بھی اگر مبین و یسار کے سارے ہی لوگ ایسا کر لیں تو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نیک نیت اور راست باز آدمی کے دل میں بھی وہ کچھ تردد پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے تردد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تنبیہ فرمادی گئی کہ ان کذبین کا رویہ اس حق کے باب میں تمہیں کسی تردد میں نہ ڈالے جو اللہ نے تم پر اتارا ہے فَسْئَلِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِكَ اگر یہ قرآن و کتاب سے نا آشنا لوگ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اس کی پروا نہ کرو، جو لوگ پہلے سے کتاب کے حامل ہیں اور اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ اس کی تائید کریں گے۔ يَسْأَلُونَ، فعل یہاں اپنے حقیقی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اس سے اشارہ یہاں صالحین اہل کتاب کی طرف ہے جن کی تائید و تصدیق کا حوالہ قرآن نے جگہ جگہ دیا ہے۔ اس میں ان صالحین کی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ وہ اس حق کا لوگوں سے تعارف کرائیں

جس سے وہ پہلے سے تعارف کی سعادت رکھتے ہیں۔

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ...“ الایہ اس میں بھی خطاب پیغمبر سے ہے لیکن عتاب کا مدح جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آیات الہی کی تکذیب کرنے والوں کی طرف ہے۔

یہاں جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اسی انداز میں سورہ ہود میں بھی تسلی دی گئی ہے۔ فرمایا ہے۔

اَقَمْنُكَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ
شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ
اِمَّا مَا دَخَلْنَا ذَا ذِكْرِكَ يَوْمِ تَوَات
يَهْ ذَا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاُحْزَابِ
فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةِ مِّنْهُ
اِنَّهُ الْحَقُّ مِّنْ رَبِّكَ ۚ ذٰلِكُمْ اَلْكُفْرَانِ
لَا يُؤْمِنُونَ (۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَتَوَجَّأُوْا ثُمَّ كُفُّوا عَنِّيٰ حَتَّىٰ يَسُوءَ الْعَذَابُ الْاَلْوِيْلَ (۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)

ایک سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا اشارہ پیچھے آیت ۳۳ میں گزر چکا ہے۔ کَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے) یعنی جو لوگ حتی واضح ہونے کے باوجود اندھے بہرے بنے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جہر کر دیا کرتا ہے جس کے بعد ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

”وَتَوَجَّأُوْا ثُمَّ كُفُّوا عَنِّيٰ...“ الایہ یعنی ایسے لوگوں کی آنکھیں کسی معجزے سے بھی نہیں کھلتیں خواہ انھیں کتنے ہی معجزے دکھا دیے جائیں۔ ایسے لوگ صرف اس عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں جو ان کا فیصلہ کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرماتا ہے۔ لیکن عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اَلَا قَوْمُ يُوْنُسَ ۚ لَمَّا اٰمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ غَابَ الْخِزْيِ فِي الْغَيْبِ السَّلٰوِيَّا وَمَتَّعْنَاهُمْ لِيٰحْيِيْنَ (۹۸-۹۹-۱۰۰)

یہ تاریخ کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان میں سے کسی رسول کی قوم کے لوگ بھی رسول پر اس وقت ایمان نہیں لاتے جس وقت ایمان لانا نافع ہو کرتا

تاریخ کی روشنی
میں پیغمبر
کو تسلی

ہے بلکہ اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان لائے جب ایمان لانا بے سود ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مثال قوم یونس کی اس سے تشبیہ ہے۔ اس قوم کے لوگ بے شک عذاب کی گھڑی کے ظہور سے پہلے پہلے چوکتے ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق بخشی، یہ ایمان لائے اور ان کے ایمان سے ان کو نفع پہنچا کہ اس عذاب سے یہ محفوظ رہے جس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں باقی رہ گئی تھی۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے ساتھ اس میں قریش کے لیے بھی ترغیب و ترغیب ہے کہ اب تمہارا ایمان بھی لبریز ہوا چاہتا ہے۔ اگر تم جلد متنبہ نہ ہوئے تو وہی انجام دیکھو گے جو دنیا کی بہت سی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ اب بھی موقع باقی ہے کہ تم ہلاکت کی اس عام راہ پر جانے کے بجائے قوم یونس کی روش اختیار کرو کہ تمہارا ایمان تمہارے لیے نافع ہو اور تم اس عذاب سے بچا لیے جاؤ جو تم پر منڈلا رہا ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر کوئی اس طرح کا فیصلہ کن عذاب نہیں آیا جس قسم کا عذاب عاد و ثمود وغیرہ قوموں پر آیا بلکہ آپ کی قوم کے وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ داخل ایمان ہو گئے جن کے اندر کچھ صلاحیت تھی، صرف شریقیم کے لوگ اس سے محروم رہے اور وہ مختلف قسم کے غزوات میں اہل حق کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ الْاَرْضِ كُلَّهُمْ جَبِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُّوْمِنِيْنَ ۚ
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُوْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ دَايِعَجَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْاِيْمَانِ لَا يَعْجَلُوْنَ (۹۹-۱۰۰)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ... (الایہ) یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے سے تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایمان لانا بہت پسند ہے بشرطیکہ لوگ اپنی عقل اور اپنے ضمیر کی رہنمائی میں ایمان لائیں۔ اس معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہ جبر کو پسند فرماتا تو سارے ہی لوگوں کو مومن بنا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تمہارا فرض صرف حق تبلیغ ادا کر دینا ہے۔ یہ کام تم نے کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ایمان نہیں لاتے تو ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، لوگوں کی اپنی ہے۔ اب خدا کے ہاں پرسش ان سے ہونی ہے نہ کہ تم سے۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو لازماً ایمان کے راستے پر چلا ہی دو۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ... (الایہ) ایمان لانے اور نہ لانے کے باب میں جو سنت الہی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے ایمان لاتا ہے اور یہ توفیق ان کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی بخشی ہوئی عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے ان کی بعیرت پر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی نجاست مسلط کر دیتا ہے جو ان کو بالکل اندھا بنا کر چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی بھٹکتے پھرتے ہیں۔

۱۰ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے کے واقعہ کی طرف یہاں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم بھی اس سے یہاں بحث نہیں کرتے، اس کے محل میں انشاء اللہ ہم اس کی نوعیت واضح کریں گے۔

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْاٰيٰتُ مَا لَنْذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ
فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَاَنْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ
ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالتَّوٰبِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِيْنَ (۱۰۱-۱۰۳)

مطالعہ معجزات
کاجواب

’قُلْ اَنْظُرُوا.....‘ (الایۃ) یہ کفار کے مطالبہ معجزات کا جواب دلوایا ہے کہ آسمان وزمین معجزات اور نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں ان سے کہو کہ معجزات کی طلب ہے تو ان نشانیوں اور معجزات کو دیکھو، یہ سنگین کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد وضاحت فرمادی کہ نشانیاں اور ڈرامے انہی لوگوں کو نفع دیتے ہیں جن کے اندران سے نفع اٹھانے کا ارادہ پایا جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کو کوئی نشانی اور کوئی ڈراما بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ ’يُؤْمِنُوْنَ‘ فعل یہاں ارادۂ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ’ثُمَّ‘ سے مراد خاص طور پر وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔
’فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ.....‘ (الایۃ) یعنی آفاق والفس کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کے اندر انھیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تو اس قسم کے کسی فیصلہ کن عذاب کے منتظر ہیں جس قسم کے فیصلہ کن عذاب عاود و ثمود وغیرہ قوموں پر آچکے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اس قسم کے کسی عذاب کا انتظار ہے تو انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی اس قسم کے کسی عذاب کا لانا میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کے اختیار کی بات ہے۔ البتہ اس کے قرائن و آثار تمہارے اندر جمع ہونے دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے تم بھی اس کا انتظار کرو، میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں۔

قریش کو تنبیہ

’ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالتَّوٰبِيْنَ اٰمَنُوْا.....‘ (الایۃ) اب یہ اس عذاب کا نتیجہ بتا دیا کہ کوئی اس کو بچوں کا کھیل نہ سمجھے۔ جب ہم اس قسم کا فیصلہ کن عذاب بھیجتے ہیں تو پھر اس سے نجات ہمارے رسول اور ان پر ایمان لانے والے ہی پاتے ہیں باقی سب اس کی لپیٹ میں آکر فنا ہو جاتے ہیں کَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِيْنَ‘ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ یہ جو سنت الہی بیان ہوئی ہے اب اس کی زد میں تم بھی ہو۔ اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم تمہارے معاملے میں بھی کریں اور ان لوگوں کو نجات دیں جو ایمان لائے ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ رسولوں کے مکذبین پر جب آخری فیصلہ کن عذاب آتا ہے تو اللہ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے لازماً اس سے بچا لیے جاتے ہیں، صرف وہ لوگ اس کی زد میں آتے ہیں جو رسول کی کھذیب کرنے والے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ یہ ضابطہ صرف فیصلہ کن عذاب سے متعلق ہے۔ عام آزمائشیں جو محض تذکیر کے لیے ظاہر ہوتی ہیں وہ مومن و کافر سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں البتہ مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کفران سے اپنے اوپر صرف اللہ کی محبت تمام کر لیتے ہیں۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ وِّسٰىيْ فَاَعْبُدُوْا الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ اِلَّا بِمَا يَتَوَقَّعُ حٰمِدٌ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاِنْ اَقْرَبُ وَجْهًا لِلّٰهِ

خَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنْ تَسْتَسْئَلِ اللَّهَ بِصُورَةٍ فَلَا كَارِثَ لَكَ إِلَّا هُجْرًا وَإِنْ تَدْعُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَعْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۱۰۷-۱۰۸)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ - سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری فیصلہ کن اعلان آخری نمبر کن
کرایا جا رہا ہے تاکہ کفار کے ذہن کے کسی گوشے میں اگر کوئی طمع خام اس قسم کا ہو کہ دباؤ ڈال کر آپ کو کچھ نرم کیا جا
سکتا ہے تو وہ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں۔ اس قسم کا اعلان آخری
مرحلے میں تمام انبیاء سے ماورے اور یہ درحقیقت قوم سے رسول کا اعلان برادست ہوتا ہے جس کے بعد ہجرت
کا مرحلہ آجاتا ہے۔ اَلَّذِي يَتَوَفَّكُمُ کی صفت کا حوالہ یہاں بطور تنبیہ و تذکرہ ہے یعنی وہی خدا جو تمہیں وفات
دیتا ہے اور جس کے آگے جواب دہی کے لیے لازماً تمہیں حاضر ہونا ہے۔ وَامِرَاتُ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
یعنی مجھے جو حکم ملا ہے وہ یہی ہے کہ میں مومن و مومنینوں اس سے قطع نظر کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔

فَإِنْ أَقْسَمْتُمْ وَلَكُمْ جَهَنَّمَ (الایۃ) یہ اوپر والی بات ہی کی مزید وضاحت ہے۔ ایمان کی اصل خصوصیت
اللہ واحد کی طرف یکسوئی اور شرک کے تمام شوائب سے پورا پورا اجتناب ہے۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ (الایۃ) یہ شرک کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ جب اذن الہی کے بغیر نہ کوئی چیز نفع
پہنچا سکتی ہے نہ ضرر تو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارنا اپنے نفس پر بھی بہت بڑا ظلم ہے اور یہ خدا کے بھی
سب سے بڑے حق کو تلف کرنا ہے۔

وَإِنْ تَسْأَلِ اللَّهَ بِصُورَةٍ (الایۃ) اوپر والی بات ہی کی وضاحت ایک دوسرے اسلوب سے جس سے
ان تمام تصورات کی نفی ہو جاتی ہے جن کی بنا پر مشرکین شرکاء و شفعا کو پوجتے تھے۔ آخر میں غَفُورٌ رَحِيمٌ کی
صفات کے حوالہ سے مقصود اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جب خدا خود مغفرت فرمانے والا اور رحم
فرمانے والا ہے تو بندے اسی کے دامن رحمت میں پناہ لیں۔ دوسروں کا سہارا کیوں ڈھونڈیں!

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْعَقْبُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَسَبِّحُوا لَهُ مَا يَهْتَدِي بِالنَّفْسِ ذَمًّا
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْعَقْبُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِبَكِيٍّ (۱۰۸)

خطاب ہر چند باعتبار الفاظ عام ہے لیکن روئے سخن قریش ہی کی طرف ہے جن سے اوپر سے خطاب آخری تنبیہ
چلا آ رہا ہے۔ یہ گویا اس سلسلہ کی آخری تنبیہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ تمہارے رب
کی طرف سے ہے اور بالکل حق ہے۔ جو تعلیم تمہیں دی جا رہی ہے یہ بھی حق ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی
مذہب کی صورت میں جس عذاب کی خبر دی جا رہی ہے وہ بھی شدنی ہے تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو کہ جو اس حق
کو قبول کر لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اس کے بعد بھی بھٹکتا رہے گا تو اس بھٹکنے کا وبال اسی کے سر
پر آئے گا۔ کسی دوسرے کے سر پر نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ میں اس حق

کو پہنچا دینے کی ہے۔ اس کو تم سے منوالینے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔

وَاتَّبِعْ مَا يُدْعَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (۱۰۹)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ کی آخری ہدایت ہے کہ مخالفین کے رویہ سے قطع نظر کر کے اس وحی کی تم پر دی کردہ جو تم پرچی جا رہی ہے اور یہ مخالفین خواہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے۔ اس فیصلہ کی طرف اشارہ اوپر آیت ۱۰۳ میں گزر چکا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور ان کے مخالفین رسوا و نامراد ہوتے ہیں۔

پیغمبر کا آخری
ہدایت

اس سورہ کی تفسیر میں یہ آخری سطر میں جو اس بے بضاعت کے قلم سے سپرد قلم ہوئی ہے جو باتیں ظلم سے صحیح نکلی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نکلی ہیں اور جو باتیں کمزور یا غلط ہیں وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ لغزشوں کو معاف فرمائے اور صحیح باتوں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۰۳

۱۳ نومبر ۱۹۶۹ء

۴ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ

تذکرہ قرآن

۱۱

ہود

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس پورے گروپ کے عمود اور اس کے مطالب پر ایک جامع تبصرہ ہم سورہ یونس کی تمہید میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ سورہ چونکہ ہمارے اصول سے سورہ یونس ہی کا شئی ہے اس وجہ سے نفس عمودیں دونوں کے درمیان کچھ اباضت نہیں ہے، البتہ اجمال و تفصیل اور بحث و استدلال کے اعتبار سے دونوں کا ہیچ الگ الگ ہے۔ سورہ یونس میں جو باتیں بالا اجمال بیان ہوئی تھیں، مثلاً پچھلی قوموں کی سرگزشتیں — وہ اس سورہ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں اور اس حقیقت کی طرف اس کی پہلی ہی آیت نے اشارہ بھی کر دیا ہے: **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتُ لَعَلَّكُمْ تُفْقَهُونَ** **مَنْ لَّدُنْ حَكِيمٌ خَبِيرٌ** (یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی) ان دونوں کا قرآنی نام بھی ایک ہی یعنی 'السنہ' ہے اور یہ بات ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں کہ سورتوں کے نام میں اشتراک ان کے مطالب کے اشتراک پر دلیل ہے۔

عمود کے متعلق یہ اشارہ کافی ہے۔ اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں جس سے پوری سورہ بحیثیت مجموعی نگاہ کے سامنے آجائے گی۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۴) پہلے بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیت واضح کی گئی ہے کہ لوگوں کی تربیت و تعلیم کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے کہ پہلے صرف اصولی اور بنیادی باتیں، گھٹے سے گھٹے الفاظ میں اجمال و اختصار کے ساتھ، بیان ہوئیں، پھر بتدریج وہ تفصیل کے قالب میں آئیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کتاب کے پیغام کی وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور استغفار و توبہ کی دعوت ہے اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر ہو کر آیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند اور اپنے فضل سے متمتع کرے گا اور جو لوگ اس سے اعراض کریں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے۔ دنیا میں بھی اور

آخرت میں بھی۔

(۶-۵) ان لوگوں کی حالت پر اظہارِ انوس جن کے دل تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر کا ڈراوا بالکل حق ہے لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت کا مواجہہ کرنے سے اس طرح گریز کر رہے ہیں گویا وہ اپنے آپ کو خدا سے چھپا رہے ہیں حالانکہ خدا سے کوئی چھڑ دھکی چھپی نہیں رہتی، وہ پوشیدہ و علامنیہ ہر چیز سے باخبر اور سینوں کے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے۔ وہی سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ اس کو ہر ایک کے مستقر و مدفن کا پتہ ہے۔ ہر چیز اس کے رجسٹر میں درج ہے۔

(۱۱-۴) جزا و سزا کے منکرین اور عذاب کے مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کہ یہ دنیا باز بچہ اطفال نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ مجرموں کو جو مہلت دے دیتا ہے اس سے دیر ہو کر شریر لوگ پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے محض دھونس جمانے کے لیے عذاب کی دھمکی دی تھی۔ انسان کا حال عجیب ہے کہ جب خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے تب تو بالکل یار اور دل شکستہ ہو جاتا ہے لیکن جب خدا اس کو ڈھیل دے دیتا ہے تو اگر ملنے اور شیخی بگھارنے لگتا ہے۔ ٹھوڑے لوگ ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ انہی کے لیے خدا کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

(۱۶-۱۲) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کہ تم مخالفین کے استہزاء اور مطالبہ معجزات سے دل شکستہ نہ ہو۔ تم ایک مندر ہو۔ اپنا فرض انذار ادا کرو، خدا سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارا گھڑا ہوا ہے تو ان سے کہو کہ وہ دس سوئیں ایسی ہی گھڑی ہوئی لا کر دکھا دیں اور اس کام میں وہ اپنے شریکوں کی مدد بھی حاصل کر لیں جن کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں۔ اگر ان کے شرکا اس کام میں ان کی مدد نہ کر سکیں تو پھر یہ مانیں کہ یہ خدا کی اناری ہوئی چیز ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اگر یہ گھمنڈ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابل میں ان کا حال بہتر ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے طالبین کو اللہ سب کچھ اسی دنیا میں پورا کر دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

(۲۴-۱۷) قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والوں اور اس سے اعراض کرنے والوں کے ذہنی فرق و اختلاف کی وضاحت۔ ایمان صرف وہ لوگ لائیں گے جن کی فطرت منج ہونے سے محفوظ ہو۔ وہ قرآن کی آواز کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ اس سے پہلے موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ بھی ان کے لیے ایک تائید مزید فراہم کرے گی۔ رہے وہ لوگ جن کی اپنی فطرت کا نور کچھ چکا ہو وہ دوزخ کی آگ ہی دیکھ کر مائل ہوں گے تو ان کی مخالفت تمہیں اپنے موقف کے بارے میں کسی تردد میں نہ ڈالے۔ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے خدا پر جھوٹا باندھا ہے اور اس جھوٹ کے ذریعہ سے لوگوں کو اللہ کے راستے

سے روک رہے ہیں۔ یہ خدا کے قابو سے باہر نہیں ہیں۔ لیکن خدا اس لیے انھیں ٹھیک دے رہا ہے کہ آخرت میں ساری کسر پوری ہو جائے گی۔ فلاح صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے اپنے آپ کو بالکلیہ اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کی۔ ان دونوں گروہوں کی تشیل ایسی ہے کہ ایک گروہ انہوں پہروں کا ہوا دوسرا جہنم و گوش رکھنے والوں کا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہوں گے؟

(۲۵-۴۹) حضرت نوحؑ اور ان کی قوم کی سرگزشت جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے کہ جس بشارت و اندازہ کے ساتھ تم اپنی قوم کے پاس آئے ہو بعینہ اسی انداز و بشارت کے ساتھ اللہ نے نوحؑ کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ ان کی قوم کے سرغنوں نے بھی بعینہ اسی طرح کی باتیں بنائیں جس طرح کی باتیں تمہاری قوم کے لوگ بنا رہے ہیں۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ غرق کر دیے گئے۔ آخر میں اس کا خلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لفظوں میں رکھا گیا ہے: 'كَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَبْدُ الْمُنِيبُ' (پس جھے رہو، انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے) یعنی اگر تمہاری قوم کے لوگ بھی کسرشی سے باز نہ آئے تو اسی طرح کا روز بد یہ بھی دیکھیں گے۔ خدا تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بہر مال و سرخر و کرے گا، اگر تم تمام مخالفین کے علی الرغم اپنی دعوت میں ثابت قدم رہے۔

(۵۰-۶۰) قوم عاد کی سرگزشت۔ انھوں نے بھی اپنے پیغمبر ہود کے ساتھ اسی قسم کی روش اختیار کی جس قسم کی روش قوم نوحؑ نے نوحؑ کے ساتھ اور فریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی۔ بالآخر یہی اپنے کینفر کو دار کو پہنچے اور ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرخر و کیا۔ اس سرگزشت کے سنلے سے بھی مقصود قریش کو تاریخ کے آئینہ میں ان کا انجام دکھانا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔

(۶۱-۶۸) قوم ثمود اور حضرت صالحؑ کی سرگزشت جس سے بعینہ وہی حقیقت واضح ہوتی ہے جو اوپر کی سرگزشتوں سے واضح ہوتی ہے۔

(۶۹-۸۲) قوم لوط کی سرگزشت اسی مضمون کی تائید کے لیے جو اوپر سے پلا آ رہا ہے۔ اس سے ضما یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ قریش جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے اتارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ انجا شامت بلانے کا سامان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، یہ جب آتے ہیں تو کسی عظیم خدائی ہم پاتے ہیں۔ ان کی ہمیت کا یہ حال ہے کہ حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ صلی علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے ہیں تو ان کا دم خشک ہو گیا اور اس وقت تک انھوں نے اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک ان کی پیش نظر ہم کی نوعیت ان کے سامنے واضح نہیں ہوگئی۔

(۸۳-۹۵) اہل مدین اور حضرت شعیبؑ کی سرگزشت۔

(۹۶-۹۹) حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کی سرگزشت کی طرف سرری اشارہ۔ چونکہ حضرت موسیٰؑ کی سرگزشت

پہلی سورہ میں تفصیل سے گزر چکی تھی اس وجہ سے اس سورہ میں اس کی طرف صرف اشارہ فرما دیا۔

(۱۰۰-۱۲۳) خاتمہ سورہ جس میں ان سرگزشتوں کو سنانے سے جو مقصد ہے اس کو واضح فرمایا ہے۔ پھر ان سے جو نتائج و حقائق نکلتے ہیں ان کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو فروری ہدایات دی ہیں۔ قریش کو اپنے ملک کی تاریخ سے سبق لینے درز نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے۔

مضامین سورہ کے اس تجزیہ پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پوری سورہ ایک معین مقصد پر نہایت جامع اور مربوط خطبہ ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر، اپنے طریقہ کے مطابق، سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔

سُورَةُ هُودٍ (۱۱)

مَكِّيَّةٌ _____ أَيَانَهَا ١٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٢٢-١ آيات
 الرِّكْبُ أَحْكَمَتْ آيَتُهُ ثُمَّ فِصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ①
 أَلا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② وَأَنْ
 اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُبْتَغِمْ قِتْلًا حَسَنًا
 إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ③ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ عَاقِدٌ ④ أَلَا أَنَّهُمْ يَتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ
 الْأَحْيَيْنَ لِيَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
 إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ الصُّدُورِ ⑤ وَمَا مِنْ دَآيَةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
 عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ ⑥ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتِ
 إِنَّكُمْ مَقْبُوءُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا

ع

۱۰۱. الْأَسْحَرُ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ
 لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ
 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَا
 الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۝
 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّثَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ
 عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
 إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ
 أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝
 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا
 مَنِ اسْتِطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِلَّا م
 يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ مَن كَانَ يَرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ
 لُبِطٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ
 شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ

فِي مَرِيَّةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ ①۵ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ
يُعَرِّضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ
رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ①۶ الَّذِينَ يَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ①۷ أُولَٰئِكَ لَمْ
يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ وَمَنْ لَّهُمْ
يُضَعِّفْ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا
يُبْصِرُونَ ①۸ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ①۹ لَأَجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ ②۰
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ②۱ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى
وَالْأَصْبَحِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّيِّعُ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ ②۲

۶۴

ترجمہ آیات
۲۳-۱

یہ السہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں پھر خدائے حکیم و

خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ میں تمہارے

لیے اس کی طرف سے ہوشیار کرنے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب

سے مغفرت چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم کو ایک وقت معین تک اچھی طرح بہر مند

کرے گا اور ہر مستحق فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور آیت منہ موڑو گے تمہیں تم پر ایک

ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۴-۱

ذرا دیکھو، یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ اس سے چھپ جائیں۔ آگاہ ہو، یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں جب اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی اچھی طرح باخبر ہے۔ اور زمین کے ہر جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر اور مدفن کو۔ ہر چیز ایک منہج رستہ میں درج ہے۔ ۵-۶

اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں اور اس کا عرش پانی پر تھانا کہ تمہیں جانچے کہ کون اچھے عمل والا ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے اور اگر ہم ان سے عذاب کو کچھ مدت کے لیے ٹالے دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا چیز روکے ہوئے ہے! آگاہ کہ جس دن وہ ان پر آدھکے گا تو ان سے ٹالنا نہ جاسکے گا اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو آگھیرے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ بایوس اور ناشکر ابن جاتا ہے اور اگر کسی تکلیف کے بعد، جو اس کو پہنچی اس کو نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے میری مصیبتیں دفع ہوئیں اور وہ اگر ٹلنے والا اور شخی بگھارنے والا بن جاتا ہے۔ صرف وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ۷-۱۱

شاید اس چیز کا کچھ حقتہ تم چھوڑ دینے والے ہو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے اور اس سے تمہارا

سینہ پہنچ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ
 کیوں نہیں آیا۔ تو تم بس ایک ہوشیار کر دینے والے ہو اور ہر چیز اللہ کے حوالہ ہے۔ کیا یہ کہتے
 ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ پھر تم ایسی ہی دس سوڑیں گھڑی ہوئی لاؤ اور
 اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو ان کو بھی بلا لو اگر تم سمجھو۔ پس اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تم
 سمجھ لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا اب
 تم مانتے ہو؟ ۱۲-۱۴

جو دنیا کی زندگی اور اس کے سر و سامان کے طالب ہوتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ
 بہیں چکا دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے
 آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا کرایا ہے سب جھٹ ہو جائے گا
 اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ۱۵-۱۶

کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک برہان پر ہے، پھر اس کے بعد اس کی طرف سے
 ایک گواہ بھی آ جاتا ہے اور اس کے پہلے سے موسیٰ کی کتاب رہنا اور رحمت کی حیثیت سے موجود
 ہے اور وہ جو نور بصیرت سے محروم ہیں، دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ اس پر ایمان نہ وہی لوگ
 لائیں گے اور جماعتوں میں سے جو اس کا انکار کریں گے ان کا موعود ٹھکانا بس دوزخ ہے پس
 تم اس کے باب میں کسی شک میں نہ پڑو، یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ
 اس کو نہیں مانتے اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑیں۔ ان لوگوں کی پیشی
 ان کے رب کے سامنے ہوگی اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ بولے
 ہیں۔ آگاہ کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کمی پیدا کرنا چاہتے

ہیں اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ یہ زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے، ان پر دونا عذاب ہوگا۔ یہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو انہوں نے گھر گھر کھے تھے سب ہوا ہو جائیں گے۔ لازماً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو اپنے رب کی طرف جھک پڑے تو وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی تمثیل ایسی ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہوا اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہو جائے گا؟ کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے۔ ۲۴-۱۷

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْاَنفَاطُ ثَبَّتْ اَحْكَمَتْ اَيْتُهُ ثُمَّ فُضِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ مَا بِنَدِيْ
لَكُمْ مِنْهُ سَبْحٌ يَّرْوٰ بِشَيْئِهِ ۝ اِنْ اَسْتَغْفِرُوْا لَكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُسْتَعْفِفْكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ ۝ اِنْ اَسْتَفْتٰ
مُسْلِمًا وَّيُوْتِ كُلَّ دَعْوٰى فُضْلًا ۝ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ يُعْزِیْبُهُ اِنِّیْ اللّٰهُ
مَرْجِعُكُمْ ۝ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ۝ (۱-۲۴)

آیات قرآن

میں اجمال

اور تفصیل

’الْوَكْبَةُ اَحْكَمَتْ اَيَاتُهُ..... الاية‘ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ یہی نام پچھلی سورہ کا بھی ہے اور یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ عمود و مضمون کے اعتبار سے دونوں سورتیں باہم ملتی جلتی ہیں چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں فرق صرف اجمال و تفصیل کا ہے۔ پچھلی سورہ میں جو پہلو مجمل رہ گئے تھے وہ اس میں وضاحت سے سامنے آگئے ہیں۔ یہ فرق یوں تو ہر پہلو میں نمایاں ہے لیکن خاص طور پر واقعات کے بیان میں یہ فرق بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اجمال کے بعد تفصیل کا یہ طریقہ، جو قرآن نے اختیار کیا ہے، یہ نہ صرف تنوع کی خاطر نہیں اختیار کیا ہے بلکہ تعلیم و تربیت اور تبلیغ و دعوت کے نقطہ نظر سے یہی طریقہ مفید اور بابرکت ہے۔

’احکام‘

کا مفہوم

’احکام‘ کے معنی کسی چیز کو اچھی طرح کانٹھنے اور مضبوط کرنے کے ہیں۔ کپڑا خوب مضبوط کرکے بنا جائے تو یہ لفظ اس کے لیے بھی آئے گا۔ قرآنی آیات کے لیے اس لفظ کے استعمال سے مقصود اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ قرآن کی تعلیمات پہلے گھٹے ہوئے، مختصر اور جامع جملوں کی شکل میں نازل ہوئیں، پھر بالتدريج وہ

واقع اور مفصل ہوتی گئی۔ چنانچہ مکہ کے ابتدائی دور میں جو سورتیں نازل ہوئیں وہ اختصار، بامیت اور اعجاز بیان کا کامل نمونہ ہیں۔ دین کی بنیادی باتیں مختصر گھٹے ہوئے جملوں میں دریا بکونہ کی مثال ہیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ ان پر تفصیل کا رنگ آیا میاں تک کہ مدنی دور میں اگر دین کی وہی بنیادی باتیں ایک جامع اور ہر گیر نظام زندگی کی شکل میں نمایاں ہو گئیں۔ اس چیز کا حوالہ دینے سے مقصود اس اہتمام خاص کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے جو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لحاظ رکھا ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ تورات کے معاملے میں ترتیب و تدریج اور احکام و تفصیل کا یہ اہتمام نہیں ہوا بلکہ اس کا بیشتر حصہ یک نفع نازل ہو گیا۔ آخر میں حکیم و خیر کی صفات کا حوالہ ہے اس لیے کہ خدا نے حکیم ہی جان سکتا تھا کہ وہ حکمت کے خزانوں کو کس طرح مختصر لفظوں میں بند کرے اور پھر خدا نے خیر ہی کی یہ شان تھی کہ وہ کھول کر دکھائے کہ ایک کوزے میں کتنے دریا اور کتنے سمندر بند ہیں۔

الْأَنْعَامُ وَالْإِنشَاءُ الْآیۃ۔ یہ اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ یہی پیغام تمام دین و شریعت کی اصل ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اسی پیغام کے ساتھ بشیر و نذیر بن کر آئے۔ انھوں نے اس پیغام کے قبول کر لینے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کی بشارت دی اور جو لوگ اس سے اعراض کریں ان کو ایک ہولناک عذاب سے ڈرایا۔ چنانچہ انذار و بشارت کا یہی فریضہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا۔

فَإِنْ اسْتَغْفَرَ ذُنُوبَكُمْ تَوْبَةً الْيُسْرَىٰ، یہ بشارت کا پہلو مذکور ہوا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ ایک مدت معینہ تک اس دنیا میں تم کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مندرے گا اور ہر مستحق فضل کو خاص اپنے فضل سے نوازے گا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا الْآیۃ۔ یہ انذار کا پہلو بیان ہوا ہے کہ اگر اس دعوت سے منہ موڑ دے گا تو ایک ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو۔ اس عذاب سے وہ عذاب مراد ہے جو رسول کی تکذیب کرنے والوں پر لایا آتا ہے۔ رسول کے مان لینے والوں کو زندگی کی مہلت ملتی ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے جو اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک لوگ صحیح راستہ پر استوار رہتے ہیں لیکن رسول کے مکذبین ان تمام محبت کی مہلت گزر جانے پر کسی ہولناک عذاب کے ذریعے سے یک فلم ختم کر دیے جلتے ہیں۔ اس آیت سے توبہ کے متعلق بھی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کے دوا ہم رکن ہیں۔ ایک استغفار

توبہ کے دو دوسرا توبہ۔ استغفار تو یہ ہے کہ آدمی اپنے جرم کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس سے آئندہ باز رہنے کا عہد کرے اور توبہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس صحیح راہ کو اختیار کرے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر آدمی جرم سے باز نہ آئے اور صحیح روش اختیار نہ کرے تو زبان سے لاکھ توبہ توبہ کرے اس کی توبہ محض مذاق ہے۔

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ... الآية۔ اوپر مذکور میں رسول کے لیے جس عذاب کا ذکر ہے اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اب یہ آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ اس کے بعد تمہاری واپسی خدا کی طرف ہوتی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ ابہام کے اندر جو تخویف ہے وہ کسی تصریح کے اندر نہیں سما سکتی۔

الَّذِينَ هُمْ يُنْفِقُونَ صَدَقُوا وَلَهُمْ لِيَسْتَحْفَظُوا مِنْهُ وَالْآخِزِينَ يَنْتَفِسُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يُسْرِفُونَ وَمَا يُبْلِغُونَ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ الصَّادِقِينَ (۵)

’ثنی‘ کے معنی پھیرنے، موڑنے اور لپیٹنے کے ہیں۔ ناعدہ ہے کہ آدمی جب کسی بات کو غرور اور نفرت کے سبب سے سنا نہیں پاتا تو مونڈھے جھٹک کر اور سینہ موڑ کر وہاں سے چل دیتا ہے۔ اسی حالت کو سورہ حج آیت ۹ میں ’ثانی عطفہ‘ سے تعبیر فرمایا ہے اور یہاں یُنْفِقُونَ صَدَقُوا سے۔ اسی چیز کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی پادریں بٹھاتا اور اپنے اوپر لپیٹتا اور چلی دیتا ہے اس کو استغشاۃ ثیاب سے تعبیر فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ نوح آیت ۷ میں ہے: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَوْا وَكُنُفًا وَاسْتَكْبَرُوا وَكَبَرُوا اور میں نے جب جب ان کو دعوت دی کہ تو ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنی پادریں لپیٹ لیں اور ضد کی اور نہایت گھمنڈ کیا۔

اب اس آیت میں تصویر ہے اس رویے کی جو پیغمبر کے انداز کے جواب میں حکمران قریش اختیار کرتے تھے کہ غرور سے سینہ موڑ کے وہاں سے چل دیتے اور اس طرح اپنے زعم میں گویا خدا اور اس کے انداز سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ انسان کی حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ بھی ہے کہ وہ ایک حقیقت کا مواجہہ کرنے سے گریز کرتا ہے اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب وہ حقیقت حقیقت نہیں رہی۔ حالانکہ کسی کے گریز کرنے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شمر فرغ طوفان کا احساس کر کے اپنا سر ریت میں چھپالیا کرتا ہے تو اس سے طوفان کا رخ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اگر خدا انداز فرما رہا ہے تو اس سے چھپنے کی یہ تدبیر بالکل ہی حتمی ہے کہ اس کو سننے سے گریز کیا جائے۔ آخر خدا سے آدمی کہاں چھپ سکتا ہے، وہ تو اس وقت بھی لوگوں کو دیکھتا ہے جب لوگ اپنے اوپر اپنی پادریں لپیٹتے ہیں۔ وہ تو ظاہر سے بھی واقف ہوتا ہے اور پوشیدہ سے بھی اور سینوں کے تمام اسرار سے بھی۔

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُهَا وَيَعْلَمُ اسْتَرْفَادَ مَسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۶)

’مُسْتَقَر‘ اور ’مُسْتَوْدَع‘، پر العالم آیت ۹۸ کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ ’مُسْتَقَر‘ سے مراد وہ ٹھکانا ہے جہاں انسان زندگی کے دن گزارتا ہے اور ’مُسْتَوْدَع‘ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے جو اوپر والی آیت میں گزرا کہ

خدا کا علم ہر

چیز کو یکساں ہے

خدا کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی اس سے بھاگ یا چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ وہ خدا ہی ہے جس کے ہاتھوں ہر جاندار کو روزی مل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہر جاندار کو، وہ جہاں بھی ہو، پہاڑوں کی چوٹی پر یا سمندروں کی تہوں میں، گھنے جنگلوں میں یا آباد شہروں میں، اس کا مقدر رزق پہنچا رہا ہے کیا اس سے کوئی چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ پھر اس میں خدا سے چھپنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے ایک مخفی علامت بھی ہے کہ حیف ہے ان لوگوں پر جو اس کی بات سننے سے گریز کر رہے ہیں جس کے بخشے ہوئے رزق پر پل رہے ہیں۔

يَعْلَمُ مُتَقَرَّوَدَّ مُتَوَدِّعًا وہ ہر ایک کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور اس کے مدفن کو بھی جانتا ہے جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کی امانت میں دیا جاتا ہے۔ مدفن کے لیے 'مُتَوَدِّع' کا لفظ استعمال کرنے میں یہ بیعت مذکور ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب وہ مر گیا تو بس فنا ہو گیا۔ وہ فنا نہیں ہو جاتا بلکہ وہ زمین کی امانت میں دے دیا جاتا ہے اور ایک دن آئے گا جب زمین یہ امانت اپنے رب کے حوالے کرے گی۔ مِثْلُ فِي كِتَابِ مُبْسُتٍ، ہر چیز ایک دافع رجسٹر میں درج ہے، نہ کوئی چیز درج ہونے سے رہ گئی اور نہ کسی چیز کی تلاش کے لیے کوئی رجسٹر اٹھانی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَلْسُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ أَنْتُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَابُ مَبْنُونٍ (٤)

یہ اس جزا و سزا کا بیان ہے جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا لیکن وہ اس کو تسلیم کر کے اس کے لیے
تیار می کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا کہ وہی خدا جس کے رزق پر سب پل رہے ہیں وہی ہے
جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کی حکومت پانی پر تھی۔ ہم دوسرے
مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ چھ دنوں سے یہ ہمارے دن مراد نہیں ہیں بلکہ خدائی دن مراد ہیں جن میں سے
ہر دن ہمارے ہزاروں سال کے برابر ہوتا ہے۔ ہم ان کو ادا دار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا چھ ادا دار ہیں درجہ
بدرجہ ظہور میں آنا اور اپنے نقطہ کمال کو پہنچنا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ نہیں
ہے بلکہ اس کے خالق نے ارادہ، اسکیم، ترتیب اور حکمت کے ساتھ اس کو وجود بخشا ہے۔ یہ ارادہ، اسکیم
اور ترتیب و حکمت اس بات کی شہادت ہے کہ یہ کوئی بے غایت و بے مقصد کارخانہ نہیں ہے بلکہ اس کے
پچھے ایک عظیم غایت ہے جس کا ظہور میں آنا لازمی ہے۔

وَكَانَ عَرْمَتُهُ عَلَى الْمَاءِ 'عرش' خدا کی حکومت کی تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کثرۃ ارض کی خشکی نمودار ہونے سے پہلے پہلے یہ سارا کثرۃ مائی تھا ادا اللہ کی حکومت اس پر تھی۔ پھر پانی سے خشکی نمودار ہوئی اور زندگی کی مختلف النوع انواع ظہور میں آئیں اور درجہ بدرجہ یہ پورا عالم ہستی آباد ہوا۔ یہی بات تورات میں بھی بیان ہوئی ہے اگرچہ اس کے مترجموں نے مطلب ضبط کر دیا ہے۔ کتاب پیدائش کی پہلی ہی آیت میں یہ الفاظ ہیں 'اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی'۔

لِيُخَلِّقَ لَكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا - یعنی یہ سارا اہتمام و انتظام صاف اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفالِ پاکسی کھانڈرے کا کھیل تا شا نہیں ہے کہ بول ہی پیدا ہوئی، یوں ہی تمام ہو جائے۔ انسان جو اس میں کل سربد کی حیثیت رکھتا ہے اور جس کے لیے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں کوئی شتر بے ہمار نہیں چھوڑا گیا کہ کھائے پیے، عیش کرے اور ایک دن ختم ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا کے خالق نے ایک عبت کام کیا اور محالیکہ اس دنیا کے ایک ایک ذرہ سے اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کی ایسی شہادتیں مل رہی ہیں کہ ان کی موجودگی میں اس کی طرف کسی طرح عبت کی نسبت بالکل خلاف عقل ہے۔ اگر اس کی طرف اس طرح کی کوئی نسبت خلاف عقل ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو ارادے کی آزادی اور خیر و شر کا امتیاز دے کر یہ امتحان کر رہا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خبر کی راہ اختیار کرنا ہے یا شر کی اور لازماً وہ اس کے لیے ایک دن اپنے رب کے آگے مسئول اور جواب دہ ہوگا اور اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ یا دہوگا، عالم کے چھ دن میں پیدا کیے جانے کا ذکر سورۃ یونس میں بھی ہوا ہے۔ یہاں اس پر لَیْلُکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا اضافہ ہے جس سے وہ حقیقت واضح ہوتی ہے جو اس اہتمام سے اس عالم کے پیدا کئے جانے میں مغمر ہے۔

وَلَئِنْ قُلْتُمْ أَنَا نَحْنُ مَبْعُوثُونَ الا یہ۔ یعنی یہ بات تو بالکل بدیہی اور نہایت واضح معلوم ہوتی ہے لیکن اگر یہی بات تم ان لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ مرنے کے بعد تم حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے تو یہ تمہاری تقریر کے زور و درتھار سے حسن بیان کو صداقت کی دل نشینی قرار دینے کے بجائے الفاظ و بیان کی جادوگری قرار دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے عوام کو دھوکا دے سکیں کہ وہ قرآن اور پیغمبر کی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَّا يَكْفُرُوا بِمَا فِي يَدَيْهِمْ فَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مَا عَصَوْا حَقًّا ۚ لَّهُمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ وَلَئِنْ أَدْنَا إِلَىٰ الْإِنسَانِ مِّنْ آيَاتِنَا ثُمَّ نَنزِعْنَاهَا مِنْهُ لِيَرْآهُ كَقُورٍ ۚ وَلَئِنْ أَدْنَا لَهُ نَعْمًا وَبَدَّ ضَرَاءً مَّتَّه لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ الْبَلَاءُ عَنِّي وَإِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَدُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ ۱۱

لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ الا یہ لفظ امت: یہاں ٹھیک اپنے لغوی مفہوم یعنی مدت کے معنی میں ہے جس طرح سورۃ یوسف میں ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا إِذْ كُورٍ بَعْدَ أُمَّةٍ - ۴۵

(اور کہہ اس نے جس نے ان دونوں میں سے رہائی پالی تھی ادا ایک مدت کے بعد اس نے یاد کیا)۔

کفار کے استہزاء اور یہی آیت میں ان کے اس مذاق کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی خبر کا وہ اڑا رہے تھے۔

کاجواب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی مذاق کی روش ان کی اس عذاب کے بارے میں بھی ہے جس سے اس دنیا میں ان کو لازماً دوچار ہونا ہے اگر انھوں نے رسول کی تکذیب کر دی۔ فرمایا کہ جس عذاب کی ان کو خبر

دی جا رہی ہے اگر کچھ مدت کے لیے ہم اس کو ٹال رہے ہیں تو یہ ہماری عنایت ہے کہ ہم ان کو توبہ و اصلاح کی سلت دے رہے ہیں لیکن یہ اپنی بدبختی سے اس سلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک دھونس ہے اور پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے تو کیوں نہیں جاتا، کس چیز نے اس کو باندھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ ان کی اس جسارت اور بدبختی پر افسوس ہے۔ جس دن وہ عذاب ظاہر ہوگا، کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ اس کو ان سے ہٹا سکے، نہ یہ خود اس کے رخ کو موڑ سکیں گے اور نہ ان کے شر کا مدد و شفاء۔ اس وقت ان کی کچھ مدد کر سکیں گے، وہ عذاب ان کو اپنے گرد اب میں لے لے گا جس کو یہ دل لگی سمجھتے اور جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔

وَلَيْتَ أَذْنًا لِلْإِنْسَانِ..... إِنَّهُ لَفَرِحُوا فَخُودًا۔ یہاں لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن اس سے ایک خاص مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے۔ خدی اور جھگڑا اور مخاطب سے جب منہ پھیر لینا مقصود ہوتا ہے تو لبا اوقات یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کو خطاب کر کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے بات کہنے کے بجائے ایک کلمہ کے اسلوب میں بات کہہ دی جاتی ہے جس سے اعراض کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور بات بھی ایک کلمہ کا جامہ اختیار کر لینے کی وجہ سے زیادہ مؤثر اور جاندار ہو جاتی ہے۔ یہی اسلوب تقریر یہاں اختیار کیا گیا ہے اور اس کی نہایت بلیغ مثالیں آگے آئیں گی۔ اس اسلوب کے فوائد پر ان شاء اللہ ہم کسی موزوں مقام پر بحث کریں گے۔

مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے ان کو جو اپنے رزق و فضل سے نواز رکھا ہے تو یہ اس کے شکر گزار پیغمبر کو مبرا ہونے کے بجائے بدستی میں اس کی تذکیر و تنبیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو ان کی تلقین ڈرنے کے بجائے ڈھیٹ ہو کر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کی اس حالت پر صبر کرو اور ان کو نظر انداز کر دو۔ عام طور پر لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے تو وہ اس کے شکر گزار ہونے کے بجائے اکرٹے اور دمنے میں ہیں اور جب ذرا خدا کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو فوراً دل شکستہ اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج ان کے طنطنہ اور غرہ کا یہ حال ہے کہ اپنے آگے کسی کو خاطر ہی میں نہیں لارہے ہیں۔ لیکن اس طنطنہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، قدرت ذرا سا جھجھو ڈرے تو دیکھو کیسے بلبلا اٹھتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..... الْآیۃ یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو مذکورہ عام کلیہ سے مستثنیٰ خدا کے پسندیدہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی آزمائش اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ سے مایوس و دل شکستہ ہونے کے بجائے اس کی رحمت کی امید پر صابر و مطمئن رہتے ہیں اور جب اس کے فضل و نعمت سے نوازے جاتے ہیں تو اکرٹنے اور مغرور ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ مصیبت ان کی صبر کی صفت کو مستحکم کرتی ہے اور نعمت ان کے لیے شکر و اذی اعمال صالحہ کی راہیں کھولتی ہے۔ یہی لوگ انسانیت کے گل سبز ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے معائب سے مایوسی کا

اور نعمتوں سے غرور و تکبر و اندوختہ فراہم کیا ہے تو یہ اپنے اس اندوختہ سمیت جہنم کا ایندھن نہیں گے۔
 نَعْلَمُكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَالِحًا إِنَّكَ أَصْدَقُ أَنْ تَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ
 كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ ۖ إِنَّمَا آتَيْتُ مَسِيئَةَ ذِي الْقَعْدَةِ وَابْنُ مَرْثَدٍ وَكَمِيلٌ (۱۱۲)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ تم ان لوگوں کے رویے سے برداشتہ خاطر ہو کر اپنے فرض کی ادائیگی میں ذرا
 ڈھیلے نہ پڑنا۔ اگر یہ تمہیں خدا کا رسول ماننے کے لیے یہ شرط ٹھہرتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت بڑا خزانہ ہو یا تمہارے ساتھ کئی فرشتہ تمہاری
 رسالت کی گواہی دیتا پھرے تو اس قسم کے احمقانہ مطالبات تمہارے لیے وجہ پریشانی نہ ہوں۔ تم صرف ان
 کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہو، ان پر داروغہ مقرر کر کے نہیں بھیجے گئے ہو کہ لازماً ان کو تم ہدایت کے راستہ پر
 کر ہی دو۔ اندازہ کا فرض ادا کر دینے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لاطائل مطالبات کو بہانہ
 بنا کر یہ لوگ حقیقت سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تمہاری عاقبت
 بھی اس کے سامنے ہیں اور ان کی نمراتیں بھی۔ وہ ان کو جس چیز کا مستحق پائے گا وہی ان کے ساتھ کرے گا اور جب
 کرے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ بن سکے گا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس قسم کی ہدایات آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ وحی الہی کے کسی حصہ کی تبلیغ سے ہمچکچا رہے تھے یا اس
 کو چھوڑ دینا چاہتے تھے بلکہ یہ حالات کی شدت اور ان کے سبب سے آپ کی پریشانی کے پیش نظر آپ کو
 اپنے موقف پر استقامت کی تلقین اور اپنی ذمہ داری کو اس کے محدود ہی تک محدود رکھنے کی ہدایت ہے۔ اس
 قسم کے مواقع میں خطاب میں جو ذرا تیزی ہوتی ہے اس کا رخ، جیسا کہ ہم بار بار ظاہر کر چکے ہیں، اصلاً پیغمبر کی
 طرف نہیں ہوتا بلکہ ان معاندین کی طرف ہوتا ہے جن کا غنا و اس ہدایت کا موجب ہوتا ہے۔
 أَمْ يَقُولُونَ اضْرِبْهُ مِثْلَ مَثَلِ الْبَشَرِ مَوْرٍ مِثْلَهُمْ مُفْتَرِيَاتٍ وَأَمْ كَانُوا مِنِ اسْتَعْطَعْتُمْ

مِنْ حُدُودِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (۱۱۳)

یہ استہمام اظہارِ تعجب کی نوعیت کا ہے۔ اوپر کے اعتراضات تو سادہ اسلوب میں نقل کر دیے ہیں لیکن قرآن کو پیغمبر کی گھڑی ہوئی
 کتاب قرار دینا ایک نہایت عجیب بات تھی، بالخصوص ان لوگوں کی زبان سے جو کلام کے حسن و قبح کے نقاد اور اس کے ایجاز و بلاغ کے قدردان بھی
 تھے اور موازنہ اور مقابلہ کے لیے ان کے پاس اپنے چوٹی کے شاعروں اور خطیبوں کے کلام کا ایک دفتر بھی موجود
 تھا۔ اس وجہ سے اس کا ذکر تعجب کے اسلوب میں فرمایا کہ اگر یہ بے شرم ہو کر یہ بات کہتے ہیں تو اس کا فیصلہ
 نہایت آسانی سے یوں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایسی ہی دس سو تیس گھڑی ہوئی پیش کر دیں اور اگر یہ کام تمہارا
 بس کا نہ ہوتا تو اپنے ان شکر کا اور شفعاء کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیں جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔

’اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ‘ میں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جن کو تم پوجتے ہو
 یہ خدا کے شریک ہیں۔ اگر یہ خدا کے شریک ہیں تو یہ سب سے زیادہ اہم موقع ہے کہ وہ قرآن کی نظیر پیش کرنے
 میں تمہاری مدد کریں۔ اس لیے کہ اس قرآن کی بدولت سب سے زیادہ خطرے میں خود ان کی خدائی ہے۔

دوسرے مفہوم اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے جس کو وہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے جھوٹا موٹ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سورہ طور میں ہے:

‘اَمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ كَايِبُونَ هَٰذَا الَّذِي يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ انْ كَاوَصِدَيْنِ ۚ ۝۲۳ (کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر وہ اپنے اس گمان میں سچے ہیں تو اس کے مانند کوئی کلام خود پیش کر دیں) اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جو لوگ اس کو گھڑی ہوئی چیز قرار دیتے تھے یہ ان کے دل کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ محض ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ تراشا گیا تھا۔

اس سورہ میں ان سے دس سورتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سورہ یونس آیت ۲۸ میں ایک ہی سورہ کا تحدی کی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بقرہ آیت ۲۳ میں بھی ایک ہی سورہ کا مطالبہ ہے۔ بنی اسرائیل آیت ۸۸ میں مثل قرآن نوعیت کا مطالبہ ہے اور سورہ طور کی مذکورہ بالا آیت میں ‘يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ’ کے الفاظ ہیں جس کا واضح مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ مراد قرآن کی مانند کلام ہے۔ عام اس سے کہ وہ ایک سورہ کی شکل میں ہو یا دس سورتوں کی شکل میں، یا قرآن و کتاب کی شکل میں۔ عام طور پر لوگوں نے ان مختلف آیتوں کو سامنے رکھ کر اس تحدی کی ایک تدریج و ترتیب قائم کی ہے کہ پہلے ان سے مانند قرآن کتاب پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جب وہ اس سے عاجز رہے تو دس سورتوں کا مطالبہ کیا گیا، جب وہ اس سے بھی ناصبر رہے تو ادنیٰ درجہ میں ان سے ایک ہی سورہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن وہ اس کا بھی حوصلہ نہ کر سکے۔ اگرچہ یہ بات بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی محنت کا انحصار اس امر پر ہے کہ جن سورتوں میں یہ تحدی مذکور ہوئی ہے ان کا زمانہ نزول تعین کے ساتھ معلوم ہو۔ چونکہ یہ معاملہ مشکل ہے اس وجہ سے ہمارے نزدیک مناسب رائے یہ ہے کہ قرآن نے شروع ہی میں جیسا کہ سورہ طور کی مذکورہ بالا آیت سے واضح ہوتا ہے قرآن کے مانند کلام پیش کرنے کا مطالبہ کیا، خواہ وہ دس سورتوں کی شکل میں ہو یا ایک ہی سورہ کی شکل میں، بعد میں اسی اجمال کو حسب موقع مختلف الفاظ میں واضح فرمایا گیا۔ ہمارے نزدیک اس کو عام معنی میں تحدی سمجھنا بھی کچھ صحیح نہیں ہے۔ تحدی اور چیلنج کا سوال دبا پیدا ہوتا ہے جہاں گمان ہو کہ حریف میدان مقابلہ میں اترنے اور قسمت آزمائی کا حوصلہ رکھتا ہے جب یہ واضح ہو کہ حریف کی ساری مشیخت محض حقیقت سے گریز و فرار کے لیے ایک بہانہ ہے تو اس کو ایک خاص انتہام کے ساتھ چیلنج کرنے کے بجائے یہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلا ہی وار اس کے لیے بھرپور ہو۔

بَاٰلِمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَکُمْ فَاَعْلَمُوْا اَمْ نَاَنْزَلَ بِالْحَقِّ وَ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنْتُمْ مُّکٰۤیِبُوْنَ ﴿۲۳﴾

‘استجاب لہ‘ کے معنی ہیں: اس کے سوال کا جواب دیا اس کی حاجت پوری کہ خدا کے تعلق سے یہ لفظ آئے تو اس کے معنی ہوں گے: اس کی دعا قبول کی۔

ادھر دوالی آیت میں بات بالواسطہ کہی گئی تھی اس میں ان کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ شفاء و نفع کا قرآن کا جواب پیش کرنے کی ہم میں تمہاری حاجت ردائی کے لیے نہ اٹھیں تو پھر یہ مانو کہ یہ ہر نام محبت

کتاب علم الہی کا فیضان ہے جیسا کہ پیغمبر کہتے ہیں، نہ کہ ان کی گھڑی ہوئی، جیسا کہ تم الزام لگاتے ہو۔ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کے اعجاز کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ جس علم و معرفت کا خزانہ ہے وہ خزانہ خدا کے سوا کوئی اور بخش ہی نہیں سکتا۔ اِنَّ اِلٰهَ الْاَکْثَرِ یَہْتَمُّ بِہِمْ

کا جواب پیش کرنے سے قاصر رہنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تم جن کو معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ محض خیالی چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہے تو یہ وقت ہے کہ وہ تمہاری اور خود اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ جوہر دکھائیں۔ اگر اس نازک موقع پر بھی ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی تو پھر آخر وہ کس مرض کی دوا ہیں۔ قَهْلُ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ کے اسلوب بیان میں تشویش و ترغیب کا پہلو بھی ہے اور زبرد ملامت کا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے پورا موقع حاصل ہے، تم اس کے لیے اپنے معبودوں کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو لیکن اس سب کے بعد بھی اگر تم کچھ نہ کر سکتے تو بتاؤ اسلام لانے والے بنتے ہو؟

مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا دَرِیْزَتْہَا اَنْۢوَابُ اِلَیْہِمْ اَعْمَالُہُمْ فِیْہَا وَ ہُمْ فِیْہَا

لَا یُخْشَوْنَ۔ اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَہُمْ فِی الْاٰخِرَۃِ اِلَّا اَسَارٌ وَّ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِیْہَا وَ بَطُلَ

مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۵-۱۶

اور آیت ۱۲ میں کفار کے اس طعن کا حالہ گزر چکا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی بے سرو سامانی کو وسعتِ بندق کے مقابلہ آپ کی رسالت کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے تھے ان کا گمان یہ تھا کہ جب ہم دینوں اسباب و وسائل کے اعتبار سے

ان سے نہایت بہتر حالت میں ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی نگاہوں میں بھی ہم ان سے بہتر ہیں، پھر

ہم کو خدا کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے کیا معنی؟ اگر ہم خدا کے منہوض و مقرب ہوتے تو کیا اس کا نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ یہ جو تیاں چٹختے پھرتے اور ہم عیش کرتے؟ پھر تو یہ ہونا تھا کہ یہ خزانے لٹاتے اور ہم ان کی جو تیاں سیدھی کرتے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے اسی مغالطے کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ

یہ دنیا اور اس کی زینتیں نیک اعمال کے صلہ کے طور پر نہیں ملتیں کہ جو نیک اعمال نہ کریں وہ ان سے محروم رہیں۔ یہ دنیا تو نیک اور بد دونوں کو ملتی ہے البتہ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی جن کو کوئی پروا نہیں ہوتی ان کا سارا کھانا یہیں بے باق کر دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ نہیں بچ رہتا۔ چونکہ وہ کوئی کام آخرت کو مقصود بنا کر نہیں کرتے اس وجہ سے آخرت میں

ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ دنیا آخرت کے بغیر مجرد باطل رہ جاتی ہے اور اس باطل کو مقصود قرار دے کر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے سب، باطل ہوتا ہے اگرچہ وہ بظاہر نیکی ہی کے کام کیوں نہ ہوں۔

یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ سورہ نبی اسرائیل میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔ مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَۃَ عَجَلْنَا لَہٗ نَبِیَّہَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ شِئْنَا ثُمَّ جَعَلْنَا لَہٗ جَہَنَّمَ یَصْلَہَا مَذْمُومًا

مَدَّ حُودًا وَ مَنَ ارَادَ الْآخِرَةَ دَسَّغِي لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوَّلِيكَ كَانَ سَعِيَهُمْ مُشْكُودًا
 كَلَّا نُبَدِّلُ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَارٍ نَبَدِّلُ مَا كَانَ عَطَارُكَ نَبَدِّلُ مَحْظُورًا (۱۸-۲۰) جو دنیا ہی کے
 طالب ہوتے ہیں ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی
 ہے جس میں وہ ذلیل اور راندہ ہو کر پڑیں گے اور جو آخرت کے طالب بنتے ہیں اور ایمان و اخلاص کے ساتھ
 اس کے لیے اس کے شایانِ شان کوشش بھی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی، ہم
 تیرے رب کی بخشش سے دونوں کو فیض یاب کرتے ہیں، اُن کو بھی اور ان کو بھی اور تیرے رب کی بخشش
 کسی پر بھی بند نہیں ہے) ان آیات میں مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ دنیا
 کے طالبوں کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا خدا چاہتا ہے اور انہی کو ملتا ہے جس کو خدا دنیا چاہتا ہے یہ نہیں
 کہ جو دنیا کا طالب بن جائے وہ جتنا چاہے سمیٹ لے۔ ان کے معاملے میں بھی جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی کے
 اختیار اور اسی کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح دُسَّغِي لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ
 یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ طلبِ آخرت بھی اللہ کے ہاں وہ معتبر ہے جو ایمان و اخلاص کے ساتھ ہو اور جس
 کے ساتھ آخرت کے شایانِ شان عملی جدوجہد بھی پائی جاتی ہو۔ اگر اس میں ریا اور شرک کی کوئی آلودگی شامل
 ہو، یا محض زبان کے بھاگ کے بل پر جنت کو جیتنے کے خواب دیکھے جا رہے ہوں تو ان لذیذ خوابوں کی
 خدا کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ذَيْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ وَمَنْ قَبْلَهُ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً
 أَوَّلِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّا مُّوَعِدُهُ ج فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ
 الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ذَلِكُنَّ أَكْثَرُ الْآيَاتِ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۹)

اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے گریز و فرار کے لیے یہ
 بہانے تلاش رہے ہیں ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ ان کی فطرت کا نور کچھ چمکا ہے اور جن کی فطرت
 کا نور کچھ چمکا ہو وہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں بن سکتے۔ اس پر ایمان لانے والے وہی نہیں گے
 جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہو۔ وہ بے شک پہلے سے بنیادی حقائق کے باب میں اپنے اندر
 ایک دلیل و برہان رکھتے ہیں، پھر جب اس کے بعد ادھر سے بھی قرآن کی شکل میں ان کے سامنے ایک شہادت
 آجاتی ہے تو وہ انھیں بعینہ اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنے دل میں
 پا رہے ہیں اس کی تائید و تصدیق اس آسمانی شاہد کی زبان سے بھی ہو رہی ہے۔

اس طرح کے استغناء یہ جملوں میں بعض اوقات مقابل جملہ حذف کر دیا جاتا ہے جو قرینہ سے سمجھا
 جاتا ہے۔ گویا پوری بات یوں ہوگی کہ کیا وہ لوگ جن کے سامنے یہ روشنیاں ہیں اور وہ لوگ جو ان تمام
 روشنیوں سے محروم ہیں، قرآن پر ایمان لانے کے معاملے میں یکساں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا اس پر

ایمان وہی لوگ لائیں گے جو زبرد فطرت سے بہرہ مند ہیں اور اس امر سے بھی آشنا ہیں کہ اس سے پہلے اسی طرح کی کتاب ہدایت و رحمت بن کر ہوئی پر بھی اتر چکی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے قرآن بے شک ایک مانوس چیز ہے۔ وہ جب اس کو سنتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنے صحیفہ فطرت میں پاتے تھے اسی کی تصدیق و تائید خدا کی طرف سے ایک شاہد کے ذریعہ سے بھی سامنے آگئی۔ چنانچہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں ان کی محرومی کے اسباب خود ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو۔

’بَیِّنَاتٌ‘ سے مراد

نور فطرت ہے

’بَیِّنَاتٌ‘ کے معنی روشن دلیل اور واضح حجت کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، وہ نور فطرت ہے جو حق و باطل اور خیر و شر کے مبادی کے امتیاز کے لیے خدا نے خود ہمارے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ جن کی فطرت خارج کے برے اثرات سے جتنی ہی محفوظ ہوتی ہے ان کے اندر بہ نور اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انبیاء اس سے کامل طور پر بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ان کا باطن وحی کے نور سے منور ہونے سے پہلے بھی اس نور سے نورانی ہوتا ہے۔ ان کے لیے وحی کی حیثیت تاریکی پر روشنی کی نہیں بلکہ جیسا کہ سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے، ’ذُرِّعَتْنِي نُّورًا‘ یعنی روشنی پر روشنی کی ہوتی ہے۔ آگے اسی سورہ کی آیت ۲۸-۲۹-۸۸ میں بھی یہ لفظ اسی مضموم میں آیا ہے۔ عام لوگوں میں سے جو لوگ انبیاء کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کرتے ہیں وہ بھی علیٰ فرق مراتب اس نور سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور جس کے اندر یہ نور مقنا ہی قوی ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے ان کی طرف سبقت بھی کرتا ہے اور اسی نسبت سے ان کا دست بوازد بھی بنتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی شامت اعمال سے اس نور کو بچھا کر ’ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ‘ کے گرد اب میں پھنس جاتے ہیں۔

ضمیر کے بارے

میں ایک خاص

اسلوب

یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس طرح کے الفاظ کے معاملہ میں جن کی تائید غیر حقیقی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوا کہ ان کے لیے ضمیر لانے میں لفظ کے ظاہر کا لحاظ کیا جائے بلکہ ضمیر مذکور بھی لاسکتے ہیں اگر لفظ کا اصل مصداق مذکور ہو۔ چنانچہ یہاں ’يُنَادُوهُ‘ میں اس کے لیے ضمیر مذکور ہی آئی ہے اس لیے کہ اس سے مراد حقیقت وہی چیز ہے جس کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات میں ’نور‘، ’برہان‘، ’اور سلطان‘ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

’دَتِلُّوْهُ شَاهِدًا مِّنْهُ‘ تلایتلو کے معنی یہاں کسی چیز کے بعد اور پیچھے آنے کے ہیں اور ’مِّنْهُ‘ میں ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اپنے فضل سے پہلے تو ہماری فطرت کے اندر وہ سب کچھ ودیعت فرما دیا جس کی قرآن دعوت دیتا ہے پھر اپنے مزید فضل سے اس نے لسان غیب کے ذریعے سے اس مائے ریکارڈ کو ہمیں سنا بھی دیا تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ شاہد سے مراد یہاں وہ وحی الہی

ہے جس کا مظہر قرآن ہے، جس کے لانے والے جبرائیل امین اور جس کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے شاہد سے جبرائیل امین کو مراد لیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح ہے۔ وحی قرآن، جبرائیل اور پیغمبر میں فرق صرف تعبیر کا ہے۔ خدا کے شاہد ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن میں یہ لفظ ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔

دُمِنْ تَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یعنی پہلے کی شہادتوں میں سے یہ شہادت بھی قرآن کی تصدیق و تائید کے لیے ان کے سامنے موجود ہے کہ اسی طرح کی ایک کتاب، اسی طرح کی تعلیمات و ہدایات بلکہ اس کی اور اس کے حامل کی پیشین گوئیوں کے ساتھ اس سے پہلے امام اور رحمت بن بن کر موسیٰ پر بھی اتار چکی ہے۔ 'امام' اور 'رحمت' کے الفاظ یہاں اسی طرح آئے ہیں جس طرح بعض دوسرے مقامات میں 'ہدی' اور 'رحمت' کے الفاظ آئے ہیں۔ یہاں 'ہدی' کے مفہوم کو 'امام' کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اس لیے کہ رہنمائی کا مفہوم دونوں لفظوں کے اندر یکساں موجود ہے۔ ہم نے دوسرے مقام میں ان دونوں لفظوں کی تشریح کی ہے کہ یہ آغاز و انجام کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کتاب اس دنیا میں صراطِ مستقیم کی ہدایت و رہنمائی ہے اور جو لوگ اس ہدایت و رہنمائی کو قبول کر لیں ان کے لیے آخرت میں ابدی فضل و رحمت کا پیش خیمہ ہے۔

یہاں ایک لطیف اشارہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ اس سورہ میں مخاطب چونکہ اصلاً قریش ہیں اس وجہ سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے لیے کتاب موسیٰ کی نظیر کچھ زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ قریش کی طرف سے پہلے سب سے پہلے سبقت کرنے والا بننا تھا لیکن وہ سبقت کرنے کے بجائے اندر اندر اس کی مخالفت کے لیے سازشوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ قرآن نے ایک نہایت لطیف اشارے کی شکل میں ان کو توجہ دلا دی کہ ان کے مرتبہ و مقام کا تقاضا کیا ہے اور اگر انہوں نے اس کے خلاف کیا تو وہ اپنے آپ کو کس گڑھے میں گرائیں گے۔

اَوَلَيْدَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، میں حصر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی یہی لوگ جن کی خصوصیات اوپر بیان ہوئی قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ جو لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں ان خصوصیات سے محروم ہیں۔ چونکہ یہ بات کلام کے سیاق سے واضح تھی اس وجہ سے غدف کر دی گئی۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُكَ، احزاب کے لفظ میں ذرا وسعت ہے۔ قرآن نے اپنے سامنے کے مخالفین کے ساتھ ساتھ ان مخالفین کی طرف بھی ہلکا سا اشارہ کر دیا ہے جو ابھی اس مرحلے تک تو اگرچہ پردے کے چھپے تھے لیکن بعد کے مراحل میں نہایت خطرناک دشمن بن کر سامنے آئے۔ یعنی اہل کتاب۔

فَلَا تَدْرِي فِي مَوَاقِعِهِ إِنَّهُ لَخَنَّ مِنْ تَلْفٍ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُفْقَهُونَ، یہ خطاب اگرچہ عام بھی

ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے۔ البتہ اس طرح کے جملوں میں جو تواتر ہوتا ہے اس کا رخ، جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، مخالفین کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ لائق التفات نہیں رہ جاتے اس وجہ سے ان کو خطاب کر کے بات براہ راست کہنے کی بجائے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ زجر و ملامت کا یہ اسلوب بسا اوقات براہ راست زجر و تنبیہ سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی نہایت دلآویز مثالیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شامت زدہ لوگ اس واضح حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں، ان کی اس روش سے تم کسی الجھن میں نہ پڑو۔ یہی حقیقت ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے لیکن اکثر لوگ اپنی بدنیتی کے سبب سے ایمان نہیں لائیں گے۔

یہ مضمون سورۃ مد کے آیت ۹ میں بیان ہوا ہے۔ وہاں انشاء اللہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔
سورۃ یونس کی آیات ۹۴ - ۹۵ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ انْتَبَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ الَّذِينَ يَصْدُونَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَنُوهَا عَوَجًا لَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ (١٨ - ١٩)

یہی نمونہ بعینہ اسی سیاق و سباق کے ساتھ سورہ یونس کی آیات ۱۰۷-۱۰۸ میں گزر چکا ہے وہاں تصریح ہے کہ قریش کو قرآن سے سب سے زیادہ چڑا اس کی دعوت لزجید سے ہے۔ وہ اپنے دیوتاؤں کی مذمت سن کر آگ بگدلا ہو جاتے اور پھر اس کے خلاف جو کچھ منہ میں آجاتا وہ بک ڈالتے۔ قرآن نے یہاں ان کے اسی اصل محرک مخالفت کو سامنے رکھ کر ان کی بدبختی اور محرومی پر افسوس کیا ہے کہ ان سے بڑھ کر بدبخت اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والا کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کی اور ان کے متعلق بالکل جھوٹ موٹ، بلا کسی سند اور دلیل کے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے اور ان کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی اس وجہ سے ہے کہ یہی چیز ان کی ابدی محرومی کا باعث ہوگی جب کہ قیامت کے دن ان کے سامنے یہ راز کھلے گا کہ جن کی انہوں نے زندگی بھر عبادت کی اور جن کی حیات حمایت میں اللہ کی کتاب کو جھٹلایا وہ سب ہوا ہو گئے اور معاملہ تنہا خدا سے واحد و قہار سے پڑا۔

وَيَقُولُ الْإِسْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رِبِّيهِمْ - یہ شہادت انبیاء کی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی سے اس کی امت پر قیامت کے دن گواہی دلوائے گا کہ اس نے ان کو کیا تعلیم دی تھی اور انہوں نے اس میں کیا بگاڑ پیدا کیا، ان ہستیوں کی بھی ہو سکتی ہے جن کو معبود بنا کر پوجا گیا حالانکہ انہوں نے اس کا حکم دیا اور نہ انہیں اس کی خبر ہوئی اور ان فرشتوں کی بھی ہو سکتی ہے جو ہر شخص کے سامنے اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور قیامت کے دن یہ سارا ریکارڈ سامنے آئے گا۔

اَللّٰعَنَهُ اللّٰهُ عَلٰی الظَّالِمِيْنَ۔ یہ وہ منادی ہے جو گمراہوں کی گمراہی کے بعد ان مشرکین پر لعنت

کے لیے کی جائے گی۔ اور یہ لعنت ان کے لیے تمام مصیبتوں کا فتح باب ہوگی۔

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ ان ظالمین کی مزید صفات بیان کر دی گئیں تاکہ کلام مطابق حال بھی ہو جائے اور ان کے وہ جرائم بھی سامنے آجائیں جو اس لعنت کے موجب ہوں گے۔ ان کا ایک جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ، حقیقت کے واضح ہونے کے باوجود، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس راستہ کو کج کرنے کی کوشش کی۔ بندوں کے لیے خدا تک پہنچنے کی راہ بالکل ہموار و مستقیم ہے، اس میں کج پیچ اور گھٹنڈیاں نہیں ہیں۔ بندہ اس راہ پر چلے تو براہ راست اپنے رب سے تعلق پیدا کر لیتا ہے لیکن ان ظالموں نے اس راہ میں بہت سے اڑنگے ڈال دیے۔ قدم قدم پر انہوں نے اس کا رخ مختلف تھانوں، استھانوں، دیروں اور دیوتاؤں کی طرف موڑ دیا اور اس طرح لوگوں کو اصل شاہراہ توحید سے ہٹا کر گلیوں اور کوچوں میں ڈال دیا۔

’وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ‘ میں مبتلا کے اعادے سے مقصود اس پر زور دینا ہے۔ یعنی آخرت کے اصلی منکر ہی ہیں۔ اول تو انہوں نے خلق کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی اور یہ جبارتہ آخرت کے بالکل بے پروا ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرے شرک بجائے خود آخرت کی نفی ہے اس لیے کہ شرکاء و شفعاء جب اپنے پیچاریوں کو بہر حال بخشوا ہی لیں گے خواہ ان کے غفائر و اعمال کچھ ہی ہوں تو آخرت کا ہونا، نہ ہونا دونوں یکساں ہوا۔ آخرت کو صرف مان لینا مطلوب نہیں ہے بلکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے بے لاگ انصاف کا دن ہوگا اور خدا کے آگے اس دن کسی کا زور نہیں چلے گا۔

أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَعْجِزِينَ ۖ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۚ
الْعَذَابُ ۖ وَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (۱۰)

یعنی دنیا میں اللہ نے ان کو جو مہمت دی تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ خدا کے تابع سے باہر تھے بلکہ یہ اس کی ڈھیل تھی کہ وہ توبہ اور اصلاح کرنا چاہیں تو توبہ اور اصلاح کر لیں ورنہ پناہ پیمانہ اچھی طرح بھریں۔ ان کا یہ زعم بھی بالکل بے حقیقت تھا کہ ان کے کچھ اولیاء اور مددگار ہیں جو خدا کی پکڑ سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ اب سارے حقائق ان کے سامنے آگئے۔ اب یہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے اور چونکہ یہ خدا کی راہ سے صرف خود ہی نہیں رکے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے والے بنے اس وجہ سے یہ دوسرے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ۔ یعنی نفرت اور بیزاری کی شدت کے سبب سے نہ تو یہ اللہ اور رسول کی باتیں سننے ہی کے لیے تیار ہوتے تھے اور نہ محبت دنیا کا پردہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ہی کھلنے دیتا تھا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَكُلَّ مَنَّا كَانُوا يَفْسُدُونَ ۚ لَا جُورَ مَّا نَكُفِّرُ فِي الْآخِرَةِ
هُمُ الْخَسِرُونَ (۲۱-۲۲)

ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح اپنی ملاحیستیں برباد کیں انہوں نے اپنے آپ

کو خود اپنے ہی ہاتھوں برباد کیا اور جن کی مدد اور شفاعت کے اعتماد پر یہ خطرناک کھیل کھیلے ان میں سے کوئی ان کے کام آنے والا نہ بنے گا اس لیے کہ خدا پرانتر اگر کے محض اپنے ذہن سے جو خیالی معبود انھوں نے گھڑے وہ سب بے حقیقت ثابت ہوں گے ظاہر ہے کہ آخرت کی نامرادی ایسے ہی عقل و بصیرت سے محروم لوگوں کے حصے میں آئے گی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۳)

اہل ایمان
کے فضائل

اب یہ کفار و مشرکین کے مقابل گروہ یعنی اہل ایمان کے انجام کا ذکر ہے۔ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کے معنی اِطْلُؤْا إِلَى اللّٰهِ وَتَخَشَّعُوا اَمَامَهُ کے ہیں۔ یعنی ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب کی طرف پوری دل جمعی اور کامل یکسوئی کے ساتھ وہ جھک پڑے۔ اور مشرکین کا حال تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کبر و عناد کے سبب سے نہ اپنے کان ہی کھولنے کے لیے تیار ہوئے نہ اپنی آنکھیں ہی لیکن ان لوگوں نے ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کی اور خلق خدا کو اللہ کی صراط مستقیم سے ہٹانے اور اس کو مختلف ادویوں میں ہرزہ گردی کرانے کے بجائے پوری یکسوئی و فرد تنی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے خالق و پروردگار کے آگے ڈال دیا۔ فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ایک مرتبہ اس میں داخل ہو جانے کے بعد پھر اس سے کبھی محروم نہیں ہوں گے۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْاَعْمٰی وَالْاَصْمٰی وَالْبَصِیْرِ وَالْسَّیْمِیْرِ ۗ هَلْ یَسْتَوِیْنَ مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (۲۴)

ادھر کفار کی حالت بیان ہو چکی ہے کہ مَا کَانُوْا یَسْتَطِیْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا کَانُوْا یُبْصِرُوْنَ کہ ان کے ہوش کے کان اور ان کی بصیرت کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اس وجہ سے وہ قرآن کو سننے اور اللہ کی نشانیوں کے مشاہدہ سے محروم رہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور اپنے کان بھی۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کی تمثیل یہ ہے کہ ایک اندھا اور دوسرا بینا اور سنو تو دونوں کا رویہ قرآن کے باب میں ایک سا کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کی دعوت، سراسر عقل و بصیرت پر مبنی ہے، اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے کان اور دل کھلے ہوں اور جنھوں نے بخشی ہوئی فطری صلاحیتیں اپنی محفوظ رکھی ہوں۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۹۹

آگے آیت ۹۹ تک ایک تاریخی ترتیب کے ساتھ پچھلے رسولوں اور ان کی قوموں کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں۔ ان کے سننے سے مقصود ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانا ہے کہ آج جو کچھ تمھیں پیش آ رہا ہے بعینہ وہی کچھ تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو بھی پیش آ چکا ہے، تو تم ان کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرو اور جس طرح انھوں نے صبر و عزیمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اسی طرح تم بھی حالات کا مقابلہ کرو۔ دوسری طرف قریش کو یہ دکھانا ہے کہ تم نے جو روش اپنے رسول کے ساتھ اختیار کی ہے وہی

روشن تمھاری پیش رو قوموں نے بھی اختیار کی تھی جس کے نتیجہ میں ایک خاص حد تک مہلت دیے جانے کے بعد وہ ہلاک کر دی گئیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا اسی طرح کا معاملہ تمھارے ساتھ نہ کرے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔

آیات
۹۹-۲۵

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتَىٰ لَّكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا مِنَ النَّارِ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرهُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآءَانُ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقَوَارٍ يَهْمُ وَلَكِنِّي أَرْكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَيَقَوْمٍ مَنْ يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْفُؤَادِ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَنْوَحُ قَدْ جَدَلْتْنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ

۳۱

رَبِّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ
 فَعَلَىٰ أَجْرَاهِ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَأُدْعَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ
 لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تَخْطُبْنِي فِي
 الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَصْنَعِ الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ
 مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالُوا إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ
 مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٦﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
 وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ
 قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
 الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ وَهِيَ تَجْرِي
 بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ
 ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ سَاوِنِي إِلَىٰ جِبَلٍ يَْعِصِمُنِي
 مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ
 بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤١﴾ وَقِيلَ يَا رَجُلُ اإِذْ أَبْلُغْ مَاءَكَ
 وَابْسِمْهُ عَلَىٰ أَرْسَلَيْهِ وَغِيَصَ الْمَاءِ وَاقِصْ الْأَمْرَ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ
 وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ
 لِي مِنْ أَهْلِي وَإِن وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٤٣﴾ قَالَ

تروى عن بعض فقهاء
 وماله المذموم

الربع

يُنُوحُ إِنَّهُ لَكَيْسٌ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا
لَكَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونِ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ
رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ
تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٣٨﴾ قِيلَ يُونُسُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ
بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٩﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٠﴾ وَالْإِلَهِ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٤١﴾ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِنْ أَجَبْتُمْ بَعْدِي فَأَعِظُوا قَوْمَكُمْ وَلَا تَعْفُوا عَنْهُمْ وَلِيُقِيمُوا
الْوَيْلَ لَكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ
وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنْ
نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا
أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٤٤﴾ مِنْ دُونِهِ فُكِّدْتُ دُنِّي جَمِيعًا ثُمَّ لَا
تَنْظُرُونَ ﴿٤٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا
هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتَيْهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا

٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ٥٠ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
بَنِيَّانَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَبَخْتِئِهِمْ مِنْ
عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥١ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا
رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ٥٢ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ الْآلَانُ عَادُوكُمْ وَإِثْمُكُمْ إِلَّا بُعْدَ الْعَادِ
يَوْمَ هُودٍ ٥٣ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَإِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ٥٤ قَالُوا
يُضِلُّهُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ٥٥ قَالَ
يَقُومِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِى مِنْهُ رَحْمَةً
فَمَنْ يَنْصُرَنِى مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِى عِزًّا تَخْسِرُونَ ٥٦
وَلَيَقُومَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ
وَلَا تَسْوَاهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ٥٧ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ
تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ٥٨ فَلَمَّا
جَاءَ أَمْرُنَا بَنِيَّانَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ
خِزْيِ يَوْمٍ إِذْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ٥٩ وَآخِذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّيْغَةَ فَاصْبِرْ فِي دِيَارِهِمْ جَثِيمًا ٦٠ كَانَ لَكُمْ يَفْنُوا فِيهَا

۶۷

الْآن تَسُودُ أَكْفَرُوا رَيْبَهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْشُّمُودِ ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ
حَنِينٍ ۖ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ
فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۖ قَالَتْ
يَوَيْلَ لِي مِنَ الدَّاءِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُعْجِبٌ ۖ
قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
إِنَّهُ حَمِيدٌ مُبْدٍ ۖ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ
الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۖ
يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُكَ وَلَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ عَنْهُمْ عَذَابٌ
غَيْرُ مُرْدُدٍ ۖ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِلًا بِهِمْ ذُصِّقَ بِهِمْ
ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۖ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ
وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ
أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
رَشِيدٌ ۖ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ
مَا نُرِيدُ ۖ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أُوَدِّعُ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۖ
قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ نَبْهَتَكَ إِلَّا أَهْلُكَ لَاقِطِينَ
مَنْ اللَّيْلُ وَلَا يَلْقَافُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

الْبَاقِي

مَا أَصَابَهُمْ زَلَزَلَةٌ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝۸۱ فَلَمَّا
جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ
سِجِّيلٍ مَّنْصُودٍ ۝۸۲ فَسَوَّمَهُ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
بَبَعِيدٍ ۝۸۳ وَالْإِنِّ مَدِينٌ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتُومِرَ عِبْدًا وَاللَّهِ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ مُخْتَلِفِينَ
وَأِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝۸۴ وَلَيَقُومَنَّ أَزْوَاجُ الْمِكْيَالِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۝۸۵ يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا
عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ۝۸۶ قَالُوا لَشُعَيْبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ
الرَّشِيدُ ۝۸۷ قَالَ يَقُومِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَ
رَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ
عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝۸۸ وَلَيَقُومَنَّ لَا يَجِرُ مِنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ
يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ
وَمَا قَوْمٌ لَّوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝۸۹ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝۹۰ قَالُوا لَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا
تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا

أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ ۙ ۹۱ قَالَ يَقَوْمِ اأَرَهْطِيْٓ أَعَزُّ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ وَ
 اتَّخَذْتُمُوْهُ دِرَآءًا كُمْ ظَهْرِيْٓ اِنْ رَبِّيْٓ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيطٌ ۙ ۹۲ وَ
 يَقُوْمُ اَعْمَلُوْا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْۤ اَعَامِلُۢمُ سَوَۗفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ
 يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۙ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْۤ اَمْعَكُمُ
 رَقِيْبٌ ۙ ۹۳ وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
 بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوْا فِيْ
 دِيَارِهِمْ جِثْمِيْنَ ۙ ۹۴ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۙ اَلَا بُعْدَ الْمَدِيْنِ كَمَا بَعْدَتْ
 تُمُوْدٌ ۙ ۹۵ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ ۹۶ اِلٰى فِرْعَوْنَ
 وَ مَلٰٓئِكِهٖ فَاَتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۙ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۙ ۹۷ يَقْدُمُ
 قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ فَادْبٰهُمُ النَّارُ ۙ وَبِئْسَ الْوَرْدَ الْمُوْرُوْدُ ۙ ۹۸
 وَاتَّبَعُوْا فِىْ هٰذِهِ لَعْنَةً ۙ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُّسَّ الرِّفْدُ الْمُوْرُوْدُ ۙ ۹۹

اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے ان کو آگاہ کیا کہ میں تمہارا

ترجمہ آیات
 ۹۹-۲۵

لیے ایک نذیر مبین ہو کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک
 عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس کی قوم کے ان سربراہوں نے جنہوں نے کفر کیا، جواب
 دیا کہ ہم تو تم کو بس اپنا ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور ہم تمہاری پیروی کرنے والوں میں
 انہی کو پاتے ہیں جو ہمارے اندر کے ذلیل لوگ ہیں، بے سمجھے اور بھٹے تمہارے پیچھے لگ گئے
 ہیں اور ہم تم لوگوں کے لیے اپنے مقابل میں کوئی خاص امتیاز بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم

تو تم کو بالکل جھوٹا خیال کر رہے ہیں۔ ۲۵-۲۴

اس نے کہا، اے میرے ہم قومو! بتاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور پھر اس نے خاص اپنی رحمت سے بھی مجھے نوازا اور وہ تم سے پوشیدہ رہی تو کیا ہم اس کو تم پر چپکادیں جب کہ تم اس سے بیزار بھی ہو! اور اے میرے ہم قومو، میں اس خدمت پر تم سے کسی مال کا طالب نہیں۔ میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو ہرگز دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں بلکہ میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں مبتلا ہو۔ اور اے میرے ہم قومو، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو خدا کے مقابل میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم لوگ اس پہلو پر دھیان نہیں کرتے؟ اور میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا اور نہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں، جن کو تمہاری نگاہیں حقیر دیکھتی ہیں، یہ کہہ سکتا کہ خدا ان کو کوئی خیر دے ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں ہی ظالم ٹھہروں گا۔ وہ بولے کہ اے نوح تم نے ہم سے بحث کر لی اور بہت بحث کر لی، اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کی تم ہم کو برابر دھکی سارہے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اس کو تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا اور تم اس کے قابو سے باہر نہ نکل سکو گے اور میری خیر خواہی تم پر کچھ کاگر نہیں ہو سکتی اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ ۲۸-۲۹

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، کہہ دو، کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے

جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ ۳۵

اور نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لائے ان کے سوا اب کوئی اور ایمان

لانے والا نہیں تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس سے آزدہ خاطر نہ ہو اور تم کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق اور ان ظالموں کے باب میں اب ہم سے کچھ نہ کہو، یہ تو غرق ہو کر رہیں گے۔ اور وہ کشتی بنانے لگا۔ اور جب جب اس کی قوم کے بڑوں کی کوئی جماعت اس کے پاس سے گزرتی تو اس کا مذاق اڑاتی۔ وہ ان کو جواب دیتا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ ہو تو جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تم جلد جان لو گے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو تمک کے رہ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور طوفان ابل پڑا، ہم نے اس کو کہا کہ ہر چیز میں سے نرمادہ دونوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، بجز ان کے جن پر حکم نافذ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اس کشتی میں سوار کرا لو، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد تو بس تھوڑی ہی تھی۔ اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا نگر انداز ہونا۔ میرا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ۳۶-۴۱

اور وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی اور نوح نے اپنے بیٹے کو، جو اس سے الگ تھا، آواز دی کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں کا ساتھ نہ دے۔ وہ بولا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر رحم فرمائے اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو کے رہا۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی اتار دیا گیا اور معاملے کا

فیصلہ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا لگی اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے خداوند میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ پکا ہے اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے۔ مجھ سے اس چیز کے لیے درخواست نہ کرو جس کے باب میں تمہیں کچھ علم نہیں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست کروں جس کے باب میں مجھے کوئی علم نہیں اور اگر تو میری مغفرت نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامرادوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا اے نوح اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اپنے اوپر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ایسی امتیں بھی اٹھیں گی جن کو ہم بہرہ مند کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے ایک عذاب دردناک پکڑے گا۔ ۴۲-۴۸

یہ ماجرا غیب کی باتوں میں سے ہے جو ہم قوم کو وحی کے ذریعہ سے سنا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ہی اس کو جانتے تھے اور نہ تو اس قوم کے لوگ ہی، تو ثابت قیوم رہو، انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کا حصہ ہے۔ ۴۹

اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے ان کو دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ تم محض افترا کو رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ میرا اجر تو بس اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے میری قوم کے لوگو،

اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر خوب خوب اپنا
 ابہر کم برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ پرامانہ فرمائے گا اور مجربانہ روگردانی کی روش اختیار
 نہ کرو۔ وہ بولے کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں اور ہم مجھ کو تمہارے
 کہنے سے تو اپنے معبودوں کو پھوڑنے والے نہیں اور ہم ہرگز تمہیں ماننے والے نہیں۔ ہم تو یہی
 کہیں گے کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا
 ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اس کے سوا جن کو تم شریک ٹھہرتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں
 تو تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل دیکھو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ، اپنے
 اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا، جتنے بھی جاندار ہیں ان کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے بے شک
 میرا رب نہایت سیدھی راہ پر ہے۔ پس اگر تم اعراض کر رہے ہو تو میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا
 جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اور میرا رب تمہاری جگہ اب تمہارے سوا کسی اور
 قوم کو لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور حب
 ہمارا عذاب آدھمکا ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، اپنے فضل
 خاص سے نجات بخشی۔ اور ہم نے ان کو ایک نہایت ہی سخت عذاب سے بچایا۔ ۵۰-۵۸
 اور یہ قوم عاد ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی
 نافرمانی کی اور ہر جبار و سرکش کی بات کے پیچھے لگے اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت
 لگا دی گئی اور قیامت کے روز بھی۔ سن لو کہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو کہ ہلاکی ہو
 ہود کی قوم عاد کے لیے!! ۵۹-۶۰

اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے دعوت دی

اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ میرا رب قریب بھی ہے، قبول کرنے والا بھی۔ وہ بولے کہ صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم بڑی امیدوں کے مرکز تھے۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے! اور ہم تو اس چیز کے سبب سے جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو بڑی ہی سخت الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی جانب سے رحمت خاص سے بھی مجھے نوازا تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کی پکڑ کے وقت کون میلہ مددگار ہوگا۔ سو تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ ۶۱-۶۳

اور اے میری قوم کے لوگو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی تو اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے چگے اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچائے ورنہ ایک قریبی عذاب تمہیں پکڑے گا تو انھوں نے اس کی کو پیس کاٹ دیں۔ تب اس نے کہا کہ اب تین دن اور اپنی بستی میں رس بس لو یہ دھمکی جھوٹی نہیں ہونے کی۔ پس جب ہمارا حکم صادر ہوا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنے خاص فضل سے اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے نجات بخشی سبے شک تمہارا رب ہی قوی اور غالب ہے اور ان لوگوں کو جنھوں نے ظلم کیا خدا کی فائز نے آپکڑا اور وہ اپنے گھروں میں زمین سے چمٹے پڑے رہ گئے۔ گویا کہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں۔ بن لوط و بن لوط نے اپنے رب کی ناشکری کی۔ سن لو کہ ہلاکی ہو ثمود کے لیے!! ۶۴-۶۸

اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرستادے خوش خبری لے کر آئے۔ کہا سلامتی ہو۔ اس نے

بھی کہا سلامتی ہو۔ دیر نہیں گزری کہ اس نے ان کے آگے بھنا ہوا بچہ اپیش کیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پڑے ہیں تو اس نے ان میں اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے ایک غدشہ محسوس کیا۔ وہ بولے کہ تم کوئی اندیشہ نہ کرو، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی پاس کھڑی تھی وہ ہنسی پس ہم نے اس کو اسحاق کی خوش خبری دی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی۔ وہ بولی کہ ہائے شامت! کیا اب میں بچہ جنوں کی حب میں خود بھی ایک بڑھیا ہوں اور یہ میرے سوہر بھی بوڑھے ہیں! یہ تو ایک نہایت ہی عجیب بات ہوگی! وہ بولے، کیا خدا کی بات پر تعجب! اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں آپ پر اے اہل بیت نبی بے شک وہ سزا دار حمد و بزرگ ہے!! ۶۹-۷۳

تو جب ابراہیم کا خوف و ہراس کو بشارت ملی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ بے شک ابراہیم نہایت ہی بردبار، دردمند اور اپنے رب کی طرف دھیان رکھنے والا تھا۔ اے ابراہیم یہ بحث چھوڑو، اب تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹالے نہ ٹالا جاسکے اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے وہ ان کے سبب سے غمگین ہوا اور اس کا دل بھنپا اور بولا کہ یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ ۷۴-۷۷

اور اس کی قوم کے لوگ جھپٹے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور یہ پہلے سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں تو اللہ سے ڈرو اور میرے جہانوں کے باب میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی مرد معقول نہیں! وہ بولے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں اور تم خوب جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں کسی طاقت ور

ہمارے کی پناہ لے سکتا!! فرستادوں نے کہا اے لوط ہم تو تمہارے رب کے فرستادے ہیں، یہ ہرگز تم تک پہنچ نہیں سکتے تو تم اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کے بھی نہ دیکھے۔ مگر تمہاری بیوی اس سے متشنی ہے، اس پر بھی وہی آفت آئی ہے جو ان پر مقدر ہو چکی ہے۔ ان کے عذاب کا وقت مقررہ صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں! ۸۱-۸۲ پس جب آیا ہمارا عذاب تو ہم نے اس بستی کو یک قلم تلیٹ کر کے رکھ دیا اور اس سنگِ گل کی بارش کی، تہ بہ تہ، تمہارے رب کے پاس نشان لگائے ہوئے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ۸۲-۸۳

اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں فارغ البالی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اور تم پر ایک گھیرنے والے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھنا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگو! ناپ اور تول کو پورا رکھو پورے عدل کے ساتھ اور لوگوں کی چیزوں میں ان کی حق تلفی نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر نہ ابھرو۔ اللہ کا بخشتا ہوا منافع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وہ بولے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ بس تمہیں تو ایک دانشمند اور راست رو رہ گئے ہو! اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مزید اپنی جانب سے مجھے رزقِ حق سے بھی نوازا (تو اس کے سوا میں تمہیں اور کس چیز کی دعوت دوں) اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت

کر کے وہی چیز خود اختیار کر دی جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جس عذتک کر سکوں۔ اور مجھے تو نفع تو اللہ ہی کی مدد سے حاصل ہوگی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کہیں میری ضد تمہارے لیے اس امر کا باعث نہ بن جائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی آفت نازل ہو جس طرح کی آفت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوئی اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اور اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے کہ اے شعیب، جو باتیں تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور ہم تو تم کو اپنے اندر ایک کمزور وجود خیال کرتے ہیں اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تو تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کچھ بھاری نہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے اور اس کو تو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طور پر کر رہے ہو، میں بھی اپنے طور پر کر رہا ہوں، تم عنقریب جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے اور کون ہے جو جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا عذاب آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے نجات دی اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ان کو ٹانٹ نے آپکڑا پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ گویا کہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ ہاں، ہلاک ہوئے مدین جس طرح دفع ہوئے ثمود! ۸۴-۹۵

اور ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے اعیان کے پاس اپنی آیات اور ایک روشن نشانی کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی حالانکہ فرعون کی بات راست نہ تھی۔

وہ قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو مذبح میں لے جاتا مارے گا اور کیا ہی
براگھاٹ ہوگا جس پر یہ انہیں گئے! اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے
دن بھی۔ کیا ہی برا عالم ہے جو یاکیا! ۹۶-۹۹

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ رَبِّكُمْ مَرْسُومٌ ۖ أَلَمْ يَأْتِكُمْ مَائِدٌ مِّنَ رَبِّكُمْ ۖ فَذَرُوا أَفْعَالَهُمْ ۚ (۱۲۵)

حضرت نوحؑ کی سرگزشت کی طرف اجمالی اشارہ پچھلی سورہ میں بھی — آیات ۷۱ - ۷۳ —
حمد چکا ہے۔ اس سورہ میں اس اجمال کی تفصیل آرہی ہے۔ 'مَنْذِرٌ مُّبِينٌ' (کھلا دلنے والا)

نَذِيرٌ مُّبِينٌ
کا مفہوم

میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول جس تہر و غذاب سے ڈراتا ہے اس کی نوعیت قیاسات اور اندازوں
پر مبنی اشارات و کنایات کی نہیں ہوتی بلکہ ایک واضح اور قطعی خبر اور اعلان کی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی بنیاد
اول تو وحی الہی پر ہوتی ہے مانیہ اس سنت الہی کا تقاضا بھی ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً ظاہر
ہوتی ہے۔ اس نوعیت کا اثر قدرتی طور پر اس کے الفاظ اور لب و لہجہ میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ وہ آنے والے
خطرے کا اس طرح اعلان کرتا ہے گویا اپنی دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں لفظ مُبِين میں
ایک لطیف تلمیح بھی ہے اس کو بھی نگاہ میں رکھیے۔ عرب میں دستور رہا ہے کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلہ
یا پہاڑی پر دیدبان بناتے جہاں ہر وقت ایک نگران مقرر رہتا جس کا کام یہ ہوتا کہ جب وہ دیکھتا کہ کسی طرف سے
حملہ آوروں کی کوئی جماعت اس کی قوم پر حملہ کیا چاہتی ہے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو جاتا اور دُعا مباحثا
کا نعرہ لگاتا۔ یہ پوری قوم کے لیے الارم ہوتا اور سب تلواریں سونت سونت کر دافعت کے لیے باہر نکل آتے۔
اس کو نذیر عربی کہتے تھے۔ خدا کے رسول بھی اپنی قوم کو آنے والے غذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آئے اور انھوں
نے بالکل اس طرح لوگوں کو اس سے آگاہ کیا گویا وہ عقب سے نمودار ہی ہونے والا ہے اس وجہ سے قرآن میں
ان کے لیے 'نَذِيرٌ مُّبِينٌ' کے الفاظ استعمال ہوئے۔

أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْاِسْخِ (۱۲۶)

حضرت نوحؑ کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے۔ پیچھے ذکر اس سورہ کی آیت ۳ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ بعینہی الفاظ سے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز فرمایا پھر مزید آگے بڑھیے تو معلوم ہوگا کہ جس قسم کا معارضہ قوم نوحؑ نے حضرت نوحؑ کے ساتھ کیا اُنہی قسم
کا معارضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا۔ حالات واقعات کی یہ مطابقت ہی ہے جس

کہ کھانے کے لیے یہ میزگشتیں سنائی جا رہی ہیں کہ نبی اللہ اس کی قوم دونوں کے سامنے ماضی کے آئینے میں ان حاضر اور مستقبل کا پورا نقشہ آجائے۔ تاریخ کی جو قدر قیمت ہے وہ اسی پہلو سے ہے۔ اگر یہ پہلو نگاہوں اور جبل ہو جائے تو تاریخ کی حیثیت مجرد داستان سرائی کی رہ جاتی ہے۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَىٰ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكُلِّ بَأْسٍ تَنْجِيًا مِنْ قَضَائِنَا فَضَلُّوا عَنْ نَجَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ نَجْزِي الْكَافِرِينَ (۱۷)

لفظ 'ملا' کی تفسیر ہم دوسرے مقام میں بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کسی قوم کے لیڈر، سربراہ، زعماء اور اکابر ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوئی قوم کے سارے فساد کی جڑ میں ہوتے ہیں اس وجہ سے انبیاء کی دعوت اصلاح سے سب سے زیادہ پرخاش مٹا دیتی گئی ہے۔ قرآن نوح کے ان لیڈروں نے حضرت نوح کی دعوت کے جواب میں بیک وقت تین مہارے پیش کیے۔

قوم نوح کے
تین مہارے

ایک یہ کہ 'مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا' یعنی تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ اگر خدا کو کوئی رسول بھیجا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو یا کسی اور برتر مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتا، یا کم از کم یہ کہ کسی فرشتے کو تمہارے ساتھ گواہ بنا کر بھیجتا۔ ہمارے ہی جیسے ایک انسان کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجنے کے کیا معنی؟ چھپے ہوئے آیت ۱۲ پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے۔ بعینہ ہی بات قریش کے لیڈروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کہی۔ دوسرا یہ کہ 'وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكُلِّ بَأْسٍ تَنْجِيًا مِنْ قَضَائِنَا' یعنی تمہارے پیرو ہمارے اندر کے صرف وہ لوگ بنے ہیں جو ذرا لے اور ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں، جن کی سوسائٹی میں کوئی عزت و وقعت نہیں، جو معاملات پر غور کرنے اور ان کے نتائج و عواقب کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بس تمہاری بات انھوں نے سنی اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے۔ 'بَادِيَ السَّرَّاءِ' کو کشف نے ظن کے مفہوم میں لیا ہے اور اس کی وضاحت یوں کی ہے: 'وَقَدْ حُدِثَ أَقْلُ رَافِئِدَةَ' یعنی جو بات دل میں بادل و بلبہ آگئی وہ گزر رہے، اس پر غور کرنے کی زحمت انھوں نے نہیں اٹھائی۔

تیسرا یہ کہ 'وَمَا نَرَىٰ نَجْزِيكَ عَلَىٰ قَوْمِكَ بِمَا جَاءَكَ مِنْ قِبَلِنَا' یعنی اگر تم خدا کے ایسے ہی چہیتے ہو کہ اس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر یہن برتاؤ، تم خزانوں کے مالک ہوتے اور خدم و حشم تمہارے ہم رکاب چلتے لیکن ہم تو اپنے مقابل میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو کسی پہلو سے مرتج نہیں دیکھتے بلکہ اس کے برعکس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابل میں بدرجہا بہتر ہے۔ اس وجہ سے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ موٹ کی ہم پر دھونس جا رہے ہو۔

قَالَ يَقُولُوا هَٰذَا مَا نَدْعُ بِكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّنَا وَنَحْنُ بِمَا نَدْعُكُمْ مُّقْتَدُونَ (۱۸)

عَلَيْكُمْ كُودًا نَّلَزَمُكُمْ هَٰذَا مَا نَدْعُ بِكُمْ لَهَا كَلِمَةُ وَفَاءٌ (۱۹)

اب اس آیت میں اور آگے کی آیات میں مذکورہ بالا معادلات میں سے ایک ایک کا جواب آتا ہے۔ معادلات

حضرت نوح نے پہلی بات تربہ فرمائی کہ میں جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی بنیاد دو چیزوں پر کا جواب

ہے۔ ایک تو اس نور فطرت (بینہ) پر جو میرے اندر پہلے سے موجود تھا اور دوسرے اس وحی الہی (رحمت) پر جس سے میرے رب نے مجھے نوازا۔ اگر تمہارے اندر بھی فطرت کی وہ روشنی موجود ہوتی جو میرے اندر ہے تب تو میری یہ دعوت تمہیں خود اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی اور تم اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کرتے لیکن مشکل یہ ہے کہ تم نے اپنی ناشکریوں اور بد اعمالیوں سے اپنی فطرت کے نور کو گل کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قدرت کے قانون کے تحت تمہارے دل تاریک کر دیے گئے ہیں امدان کے اندر کسی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسی چیز چکا دوں جس کے چمکنے کے لیے تمہارے اندر سرے سے کوئی روش باقی ہی نہیں رہ گیا ہے اور وہ بھی اس حال میں کہ تم اس کے نام سے بھی بیزار ہو۔ پیچھے آیت، اس کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔

وَلَقَدْ مَرَرْنَا بِالْبَلَدِ الْغَافِلِ ۚ إِنَّا أَجْرِي الْأَعْيُنَ ۚ وَمَا آتَانَا بِطَارِدِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا

إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبَّهُمْ ۚ وَلَكِنَّ آيَاتِنَا تُنْكِرُ قَوْمًا يَجْهَلُونَ (۲۹)

یہ حضرت نوح کی طرف سے اپنی قوم کے سرور اور ان کی دعوت کا جواب ہے کہ اگر تم میری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس میں میرا نقصان کوئی نہیں ہے، سزا میرا اپنا ہی نقصان ہے۔ میں جو کچھ تمہارے آگے پیش کر رہا ہوں اگر میں اس کے عوض میں تم سے کسی اجرت کا طالب ہوتا تب تو تمہاری اس بیزاری کی مجھے پروا ہوتی کہ تم میرے مال کی قدر نہیں کی اور میری دکان بیٹھ جائے گی۔ لیکن جب میں کوئی تجارت نہیں کر رہا ہوں بلکہ جس طرح مفت پایا ہے اسی طرح مفت بانٹ رہا ہوں تو تم اگر اس کو قبول نہ کرو گے تو خود ہی خسارہ میں رہو گے۔ مجھے تو اس کا بوجھ ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ مجھے مل کے رہے گا۔ تمہارے رد و قبول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ میری دعوت جن لوگوں نے قبول کی ہے وہ تمہاری نگاہوں میں حقیر و ذلیل لوگ ہیں اس وجہ سے تمہیں میرے قرب سے عار ہے تو میں تمہاری دلدادہ کی لیے ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور کل کو اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اگر میں آج انہیں تمہاری خاطر داری میں اپنے پاس سے دھتکاروں تو کل کو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شرافت اور مذالت کا اصلی فیصلہ تو خدا کے ہاں ہوتا ہے۔ وہی بتائے گا کہ اس کی نگاہوں میں کون شریف ہے اور کون ذلیل۔ میری نگاہوں میں تو تمہی لوگ جمالت میں مبتلا ہو۔

وَلَقَدْ مَرَرْنَا بِالْبَلَدِ الْغَافِلِ ۚ إِنَّا أَجْرِي الْأَعْيُنَ ۚ وَمَا آتَانَا بِطَارِدِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا

یاد پرانی آیت کی مزید وضاحت ہے کہ اگر میں تمہاری ناز برداری میں اللہ پر ایمان لانے والے ان غریبوں کو دھتکاروں تو کل کو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے والا بنے گا: اَنَّا تَذَكَّرُونَ، یعنی مال و جاہ کے غزو میں تم ایسے پاگل ہو گے ہو کہ تم میں سے کسی کو

معلیٰ کے اس پہلو پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَتُولِي الْأَنْفُسَ سُلُوكًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيَّ
لَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِنَ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۚ إِذَا تَلَّمَعْنَ الظُّلُمَاتُ (۳۱)

یہ غافلین کے سوائے معارضات کا اکٹھا جواب ہے کہ اگر تم مجھ میں کوئی بات مافوق بشریت نہیں پاتے تو میں نے بشریت پر بلا ترہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خدا کے خزانوں کی کنجیاں ہیں یا میں غیب ان ہوں یا کوئی فرشتہ ہے؟ میں ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی دعویٰ نہیں ہوں۔ میں تو صرف خدا کا رسول ہوں اور جس پیغام کے ساتھ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ میں تمہیں سنارہا ہوں۔ میرے ساتھی غریب و نادار لوگ ہیں اس وجہ سے تم ان کو حقیر سمجھتے ہو اور چونکہ تمہاری نگاہوں میں ساری قدر و قیمت دنیا اور اسباب دنیا ہی کی ہے جو تمہیں حاصل ہے، اس وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس دعوت میں، جو میں دے رہا ہوں، کوئی پہلو خیر کا ہوتا تو بھلا یہ کس طرح ممکن تھا کہ یہ سدا کے بھوکے لوگ تو اس سے فیض یاب ہو جاتے اور تم جو اپنے زعم میں سارے خیر و فضل کے وارث و مورث ہو اس سے محروم رہ جاتے! اگر تمہارا گھنڈ ٹیپ ہے کہ جب انہیں دنیا نہیں ملی تو خدا ان کو کوئی اور خیر و فضل کس طرح دے سکتا ہے تو میں تمہارے اس گھنڈ کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا تو ہر اہل ذمہ اہل کو مل جاتی ہے لیکن دین کی نعمت ہمیشہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے دلوں میں اس کے لیے صلاحیت ہوتی ہے اور جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہوتی ہے۔ یہ دل اور فطرت کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وجہ سے اگر میں ان کے باب میں تمہارے گمان کی تائید کروں تو میں بھی اپنے آپ کو ظالموں کا ساتھی بناؤں۔

قَالُوا يٰمُؤْمِنُوجَاجِدْ لَنَا مِمَّا كَثُرَتْ حِدَابِنَا مِمَّا تَعْبُدُنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۚ قَالَ اِنَّمَا يَبْتَغِيْكَمُ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ رَوْحًا اَنْتُمْ بِمُخْزِيْنَ (۳۲-۳۳)

جب قوم نوح کے اعیان بحث و مناظرہ کے میدان میں بالکل پسپا ہو گئے، حضرت نوحؑ نے قوم نوح کا ہر پہلو سے ان پر حجت تمام کر دی اور ان کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں چھوڑی تو آخری نامن مطالبہ عذاب انہوں نے اپنے لیے یہ خیال کیا کہ ان سے اس عذاب کے لانے کا مطالبہ کریں جس کی وہ خبر دے رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بحث و مناظرہ تو اے نوح! بہت ہو چکا، اب تیرے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لاؤ جس کی دھکی پر دھکی سنا ہے ہو۔ حضرت نوحؑ نے جواب میں فرمایا کہ عذاب کا لانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہی جب چاہے گلاٹھے گا لیکن یہ یاد رکھو کہ اس فتنہ کے ساتھ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو جب عذاب آدھکے گا اس وقت کوئی خدا کے قابو سے باہر نہ نکل سکے گا۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْرِيْ اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ ۗ هُوَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْهُ ۚ (۳۴)

دعوت و نصیحت اور تذکر و موعظت کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنا فرض ادا کر کے اپنی سبکدوشی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے حضرت نوحؑ

جھٹکانے والوں کو ان کے اس انجام کے حوالے کرتے ہیں جہاں کے لیے خدا کی طرف سے مقدر ہو چکا ہو کہ یہاں حضرت نوحؑ نے ہی جہنم میں فرمائی ہے کہ اب تم خدا کے قانون کی زد میں آ چکے ہو اور اپنے اعمال کے سبب سے سزاوار ہو کہ تمہاری گمراہی کی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دے تو میں لاکھ تعین نصیحت و موعظت، سزاؤں میری نصیحت و موعظت کچھ کا اگر نہیں ہو سکتی۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کے آگے تمہاری ہمتی ہوتی ہے۔

أَمْ لَيْسَ كُنْتُمْ لِنُوحٍ أَهْلًا مِّمَّنْ فَتَرْتَبِئُونَ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَبِّي وَرَحْمَتَا تَجْرُمُونَ (۲۵)

حضرت نوحؑ اس آیت میں بسن لوگوں نے غلطی کی تھی کہ اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہے اور اس کو حضرت نوحؑ کی سرگزشت کے درمیان ایک کا اعلان برائت کی حیثیت دی ہے۔ اگرچہ اس کے انکشاف ہونے کا بھی ایک عمل ہے لیکن جہاد سے نزدیک جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہ دعوت و موعظت کے آخری مرحلہ میں اعلان برائت کی آیت ہے۔ اس آیت میں حضرت نوحؑ کو ہدایت ہوئی کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم انہیں بتا رہے ہو یہ سب تمہاری اپنی ہی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کو تم جھوٹ و مٹ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو تو اب یہ بحث بند کر دو اور ان سے کہہ دو کہ اگر یہ سب کچھ میرا انکشاف ہے تو اس جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور اگر یہ حق ہے اور تم جان بوجھ کر اس سے بغاوت کر رہے ہو تو میں تمہارے اس جرم کی ذمہ داری سے اپنی برائت کا اعلان کرتا ہوں — ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ پیغمبر کے اعلان برائت کے بعد قوم کے لیے فیصلہ کن گھڑی آ جاتی ہے۔

وَأَدْعِي إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يَأْمُرَكُمْ بِفِعْلِ مَا كَانُوا

يَفْعَلُونَ ۚ وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الدِّينِ حَلَلْتُ لَكَ دُحْرًا مِّنْهُم مَّا تَشَاءُ (۲۶)

معاذ اللہ! مذکورہ بالا اعلان برائت کے بعد حضرت نوحؑ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی کہ تمہاری قوم میں جن لوگوں کے اندر تمہاری دعوت ایمان قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ ایمان لے چکے، اب کوئی ایمان لانے والا باقی نہیں رہا ہے۔ دوسری بات کہ تمہاری قوم میں جو لوگ تمہاری دعوت کو چکے ہیں، اب جو بچ رہا ہے وہ صرف چھاپا چھپے، تو تم خاطر جمع رکھو، یہ جو کچھ اب تک کہتے رہے ہیں اسے دل شکستہ اور ملول نہ ہو، اب سنت الہی کے مطابق ان کے لیے خدا کی عداوت کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور فیصلہ الہی سے کہہ سب غرق کر دیے جائیں گے تو تم اپنے اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے ہماری ہنگامی میں اور ہماری ہدایات کے تحت ایک کشتی بناؤ اور خبردار ان ظالموں کے باب میں اب ہم سے کچھ نہ کہو، اب یہ لازم غرق ہو کے رہیں گے۔

وَيَصْنَعِ الْفُلَکَ تَنَزَّلْنَا مَرَّةً عَلَىٰ بَنِي نُوحٍ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ط قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ مِنَّا

فَمَا نَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (۲۷)

وَيَصْنَعِ الْفُلَکَ، جَعَلَ يَصْنَعِ الْفُلَکَ عربی زبان کے معروف اسلوب کے مطابق مضامین سے پہلے فعل ناقص حذف ہو گیا ہے۔

کشتی پر

قوم نوحؑ کی

پہیلیاں

حضرت نوحؑ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی۔ ان کی قوم کے متکبرین

جو عذاب کی دھمکی ہی کو سر پہ سے نعوذ باللہ زنی سمجھتے تھے، انھوں نے جب دیکھا کہ عذاب سے بچاؤ کے لیے کشتی بھی غیبی شروع ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ انھوں نے اس کو خلل و مانع ہی پر محمول کیا ہوگا اور جب جب پاس سے گزرتے ہوں گے خوب خوب پھبتیاں چست کرتے رہے ہوں گے اور کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ان پھبتیوں کا حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھیوں کے دلوں پر کیا اثر پڑتا رہا ہوگا۔ لیکن انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو اس طرح کے امتحانات سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس غیب سے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اسی پر ان کو کس درجے کا یقین ہوتا ہے۔ گویا وہ اس کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اپنے مخالفوں کو اس کو دکھا نہیں سکتے۔

فَانَا نَسْخُورُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَعُونَ سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی مبتذل پھبتیاں تم پر چست کریں گے جس طرح کی پھبتیاں تم چست کر رہے ہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ آج جس طرح ہمارا یہ فعل تمہاری نگاہوں میں سامان مضحکہ ہے اسی طرح کل تمہارا انجام ہمارے لیے موجب ازدیاد ایمان و اطمینان ہوگا۔ آج تم ہنس رہے ہو کل کو تم رفو گے اور ہم نصرت الہی کے ظہور پر مسرور و متہیج اور اپنے رب کے شکر گزار ہوں گے۔ بعض مرتبہ جملہ میں موقوف ہم آہنگی کے اقتضا سے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے جیسے کہ دَنَا هُوَ كَمَا دَنَا، میں ہے کسی کی مصیبت پر خوش ہونا عام حالات میں تو اچھی بات نہیں ہے لیکن جن لوگوں پر اس طرح محبت تمام ہو چکی ہو جس طرح حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم پر تمام کی ان پر عذاب الہی کا نزول حق کی فتح مندی اور باطل کی ہزیمت کا ایک یلو کار واقعہ ہوتا ہے جس پر اہل ایمان کا خوش ہونا عین مقصدانے ایمان ہوتا ہے۔

فَكُنْتُمْ قَاعِلُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (۱۶)

یعنی اہی قوم ہلدا مذاق اڑا رہے ہو اور ہماری اس تیاری کو خلل و مانع پر محمول کر رہے ہو لیکن مغرب وہ وقت آئے والے جب تم دیکھ لو گے کہ دوسرا کر دیئے والا ایک جلنے والا عذاب کن پر نازل ہو گا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عذاب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ عذاب ہوتا ہے جس کا مقصد غافلین و منکرین کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ داعی کی بات پر کان نہ مٹا دیں اور جس خطرے سے وہ ان کو آگاہ کر رہا ہے اس کے آثار دیکھ کر اگر متنبہ ہونا چاہیں تو متنبہ ہو جائیں۔ دوسرا وہ عذاب ہوتا ہے جو کامل اتمام محبت کے بعد رسول کے مجتہلانے والوں کی جڑ کاٹ دینے کے لیے نازل ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کن عذاب ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے جو رسول کے انذار کا مذاق اڑاتے اور اس کی تنبیہات کو خلل و مانع پر محمول کرتے ہیں۔ یہ محض ایک جھونکا نہیں ہوتا جو آیا اور گزر گیا بلکہ جس قوم اور جس مٹی پر نازل ہوتا ہے وہیں ڈیرے ڈال دیتا ہے اور اس کی عبرت انگیز مگر گزشت آثار و کھٹکوں کی شکل میں بھی اور تاریخ کے صفحات میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ نیز یہی عذاب دیا پر بن جاتا ہے اس ابدی عذاب کا جس سے ان کو آخرت میں سابقہ پیش آئے گا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ وَأَهْلَكَ إِلَّا
مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ ۖ فَمَنْ أَمِنَ وَمَنْ أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (۴۰)

فاد یعنور کے معنی جوش مارنے کے ہیں۔ یہ لفظ بکثرت ہوئی ہانڈی کے جوش مارنے اور ابلنے کے لیے بھی آتا ہے اور بھڑکتے ہوئے تنور کے جوش مارنے کے لیے بھی۔ یہاں فَاَر التَّنُوْر کا محاورہ بطریق، تسارہ اس سائیکلونی طوفان کی تعبیر کے لیے استعمال ہوا ہے جو قوم نوح پر آیا، جس سے سخت بارش بھی ہوئی اور اس پاس کے سمندروں کا پانی بھی ابل پڑا۔ حضرت اساذ رحمۃ اللہ علیہ، سورہ ذاریات کی تفسیر میں، قوم نوح کے عذاب کی نوعیت واضح کرتے ہوئے آخر میں خلاصہ بحث یوں تحریر فرماتے ہیں۔

قوم نوح کے
غاب کی نوعیت

”اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قوم نوح پر تندر اور چکرماس ہوا کا طوفان آیا جس سے سخت بارش ہوئی، پاس کے سمندر کا پانی ابل پڑا اور ہر طرف سے موجیں اچھلنے لگیں۔ اس طوفان کے اندر نوح علیہ السلام کا سفینہ کہ جودی پر جا لگا۔“
(تفسیر سورہ ذاریات از فراہی)

”امر سے مراد اس آیت میں بھی اور آگے آیت ۴۳ میں بھی وہ عذاب ہے جو حکم الہی سے ظہور میں آیا۔ فرمایا کہ جب عذاب آیا اور طوفان ابل پڑا، ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر چیز میں سے زرمادہ دود کو اپنے اہل و عیال کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کرا لو۔“

دین مٹنے کی تعمیم سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہوام و حشرات اور کیڑے مکوڑے سب اس میں شامل ہوں بلکہ یہ لفظ معبود ذہنی کو پیش نظر رکھ کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی متعدد مثالوں کی طرف ہم پیچھے اشارہ کرتے آئے ہیں اس وجہ سے اس سے مراد وہ جانور ہیں جو اس وقت تک انسان کے تصرف میں آچکے تھے اور اس کی مختلف ضروریات میں کام آ رہے تھے۔

من کل کا
مفہوم

”إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ“ یعنی تمہارے اہل میں سے وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں جن کے باب میں خدا کا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ اس فیصلہ سے مراد وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دوزاؤل ہی اس کے الٹی میٹم کے جواب میں سنا دیا تھا کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس حکم ازلی کی زد میں آچکے ہیں وہ تو اس میں سوار ہونے سے محروم رہیں باقی کو اس میں سوار کرا لو۔

إِلَّا مَنْ سَبَقَ
کے استناد
کی نوعیت

”وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ“ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ ہونا کہ طوفان تمام موجودات کی غلیم اکثریت کو بہالے گیا صرف محوڑے سے لوگ، جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، اس سے محفوظ رہے۔ اس سے اللہ جل شانہ کی بے نیازی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں وہ اکثریت گندگی کا ایک ڈھیر ہے جو ایمان سے محروم ہے، وہ اس گندگی سے اپنی زمین کو پاک ہی دیکھنا پسند کرتا ہے اور مجرد اس بنیاد پر کہ اس کی تقلید زیادہ ہے اپنی زمین کی پشت پر اس کو لادے رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ساتھ ہی اہل ایمان

ایمان سے محروم
اکثریت گندگی
کا ڈھیر ہے

کے لیے اس کی بے پایاں رحمت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہر چندان کی تعداد کتنی ہی کم ہو، لیکن خدا کے دُور رحیم ان جہاں پر یزیدوں کی ہر حال میں اپنے دامن رحمت میں حفاظت فرماتا ہے یہاں تک کہ طوفانِ نوح بھی ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ اس پہلو سے اس ٹکڑے میں قریش کی مغرور اکثریت کے لیے وعید بھی ہے اور ان کے اندر کے ان قلیل التعداد اور مظلوم مسلمانوں کے لیے عظیم پیغام تسلی بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور اس دور میں قریش کے ظلم و ستم کے دُور بنے ہوئے تھے۔

وَقَالَ اٰذْكَبُوْا اَنْفِهَآ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰهَآ وَاَنْفُسَهَا اِلٰى رَبِّیْ لَعَلَّہُمْ رٰحِمٌ (۱۴۱)

مومن کا مرکز

نگاہ

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوحؑ نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہو جانے کی دعوت دی اور پہلا کہہ جو اس موقع پر ان کی زبان سے نکلا وہ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰهَآ وَاَنْفُسَهَا اِلٰی رَبِّیْ... الایہ ہے۔ یہ کلمہ اس حقیقت کی تعبیر ہے کہ اسباب و وسائل بجائے خود کتنی ہی اہمیت کیوں نہ رکھتے ہوں لیکن مومن کا اصلی اہتمام اسباب و وسائل پر نہیں بلکہ خدا کے رحمان و رحیم کی رحمت و غایت پر ہوتا ہے۔ اس کی عنایت شامل حال ہو تو تاج و مظلوم سمندر کے اندر لکڑی کا ایک ٹرٹا ہوا تختہ بھی آدمی کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ عنایت شامل حال نہ ہو تو عظیم الشان ٹیٹینک (TITANIC) بھی تین دن میں موجوں کا قریبن جانا اور سائنس کی ساری کارفرمائیاں بے حقیقت ثابت ہوتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کا آغاز بِسْمِ اللّٰهِ سے جو کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اس میں اصلی رمز یہی ہے کہ ہماری نگاہ صرف اسباب پر مرکب کے نہ رہ جائے بلکہ اسباب کے پس پردہ جو مسبب الاسباب ہے وہ بھی نگاہ میں رہے اس لیے کہ اسباب اسی کے اذن سے کام کرتے ہیں۔ آخر میں لَعَلَّہُمْ رٰحِمٌ کی منفات کا حوالہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح مجرد اسباب پر بھروسہ جائز نہیں ہے اسی طرح اپنے اعمال پر بھی، خواہ وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، غرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل بھروسہ خدا کی مغفرت و رحمت ہی پر ہونا چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ خدا کی میزان میں کس کے عمل کا کیا وزن ٹھہرتا ہے۔

وَهٰی تَجْرِیْ بِسْمِہٖ فِیْ مَوْجٍ کَالْجِبَالِ تَنۢتَدٰی نُوۡجٌ ۚ اِنَّہٗ وَکَانَ فِیْ مَعۡرَظٍ یَّشۡہَبٰی

اٰذْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْکٰفِرِیۡنَ (۱۴۲)

حضرت نوحؑ

کی دُنداری

کا آخری سچا

کشتی تلام موجوں کے اندر چل رہی تھی۔ مومن اس طرح اظہار ہی نہیں کیا کہ لے بہلا ڈال رہے ہوں (صحیح تصویر ہے طوفانی سمندر کے اندر موجوں کے اٹھنے کی) اتنے میں حضرت نوحؑ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ان کا بیٹا دُورات میں اس بیٹے کا نام کنعان آیا ہے، اکھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر شفقت پدری جوش میں آگئی۔ اس کو آواز دے کر پکارا یٰنَبِّیُّ اٰذْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْکٰفِرِیۡنَ۔ اس پکار میں بیک وقت شفقت اور دعوت دونوں کی روح سموئی ہوئی ہے۔ یٰنَبِّیُّ باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے نہایت پیار کا خطاب ہے اور وَلَا تَكُنْ مَعَ الْکٰفِرِیۡنَ میں گویا آخری دعوت ہے کہ کشتی بگڑا رہی ہے کہ ان کافروں کا ساتھ چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جا۔

وَجَعَلَ تَبْعِي حَالٌ كَامِيقَةُ صُورٍ مَحَالٍ كَلَيْسَ هِيَ اِسَى طَرَحٌ وَكَانَ فِي مُعْزِلٍ كَالْفَاذِ بَعْدِ اِسَى يَلَسَ مَا دُوْرُهُ سَيِّئٌ
۱۔ منظر قاری کی نگاہوں کے سامنے آجائے۔ طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، موسلا دار بارش ہو رہی ہے، پہاڑوں کی
طرح ورمیں اٹھ رہی ہیں، ان موجوں کے تغیرات سے حضرت نوحؑ کی کشتی نیزہ آزار ماہی کے اتارنے میں لگا ہوا اشیٰ بے تر
دیکھتے ہیں کہ کچھ فلسفے پر جو ان سال میثا حالات سے ششدر و سر اسیم کھڑا ہے۔ آخر یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ منظر ان کو نہ دکھا
جاتا، جس طرح دوسرے بہت سارے کفار ان کی نگاہوں سے اوچل دکھ کر ڈوبے اسی طرح یہ بھی نگاہوں سے دو کر گئے
کسی موج کا تعجب نہ جاتا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت نوحؑ بیٹے کے ڈوبنے کا عبرت انگیز تماشا اپنی آنکھوں
سے دیکھیں۔ یہ حضرت نوحؑ کی وفاداری کا آخری امتحان تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کیسے کیسے
امتحانوں سے گوارے جانتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق سے وہ ہر امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ نیز اس سے یہ حقیقت
بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا قانون جب اتنا بے لاگ ہے کہ نوحؑ کا بیٹا بھی نافرمان ہو تو وہ اس کی گردن بھی مین باپ
کے سامنے دبا دیتا ہے تو تا بہ دیگر اں پھر رسد۔

قَالَ سَادَى إِلَى جَبَلٍ يُعِصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَا رَزَقَهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَبِينَ (٢٣)

ہونٹوں کی ٹریڈی

کاتخوئی غنجر

بیٹا ہی بڑا ہی ہٹی تھا۔ یہ ہوناک منظر دیکھ کر سبھی اس کی ہیکڑی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ باپ کی اس شفقت بھری دعوت کے جواب میں بولا کہ کچھ پیدا نہیں میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، رہ مجھے اس پانی سے بچالے گا حضرت نور نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ قرع الہی ہے جس سے آج کوئی بچانے والا نہیں بن سکتا۔ صرف وہی اس سے بچ سکے گا جس پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہو کے رہا۔ یہ اس ہوناک ٹریجڈی کا آخری منظر تھا۔ اس کے سامنے آجانے کے بعد فوراً آسمان وزمین سب کو احکام صادر ہو گئے کہ بس اب کام پورا ہو چکا۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْأَأُ اَلسَّيْحُ وَغِيصَ الْمَاءِ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
 الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۴۴)

زمین کو حکم ہوا کہ اپنا پانی نگل لے۔ آسمان کو حکم ہوا کہ بس اب ختم جا۔

'افلاخ'
 کا مضمون
 غیض الہیہ
 کا مضمون

’اقلع‘ کے معنی کسی کام سے رک جانے کے بھی ہیں۔ یا سماء اقلع، ای مسک من المطر،
’وغيث السماء‘ یعنی چڑھا ہوا پانی اتر گیا۔ غاص يغوص، لازم اور متعدی دونوں آتا ہے۔ غاص الغائر
پانی اتر گیا، غاص الغار پانی کو اتار دیا۔ یہاں متعدی استعمال ہوا ہے

سے مراد
'جودی'

المجہدی کو ہستان ارا را ط کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ قذرات میں صرف ارا را ط کا ذکر ہے۔ قرآن نے خاص اس چوٹی کا ذکر کیا ہے جہاں کشتی جا کر ٹکی۔ اس سے طوفان کی ہولناکی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ چند دنوں میں پانی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اگر کسی محدود علاقہ میں بارش اتنی زیادہ ہو کہ نکاس کے تمام راستے اس کے باقی کو باہر نکلانے سے قاصر رہ جائیں تو وہاں یا فانی کا چرٹھ جانا امر لازمی ہے۔

‘بَعْدَ الْتَقْوَمِ الْعَالَمِينَ’ اظہار نفرت و لعنت کا جملہ ہے۔ یعنی جس کم جہاں پاک! ان ظالموں پر لعنت ہو! معذبین پر ظلم سے یہاں اپنی جان پر ظلم مراد ہے یعنی اللہ نے تو ان کو نہایت اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا لیکن انھوں نے اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو خدا کی زمین پر غلاطی کا ایک ڈھیر بنالیا جس کو صاف کرنے کے لیے خدا کو ایک طوفان بھیجنا پڑا۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ

أَخْلَكْتَ الْجَحِيمِينَ (۳۵)

یہ دعا حضرت نوحؑ نے اس وقت سنائی ہے جب بیٹے کو ڈوبتے دیکھا اس وجہ سے بلاغت کلام بظاہر اس کا حالہ آیت ۳۴ کے ساتھ آتا تھا لیکن بلاغت کلام کے اقتضا سے اس کا ذکر مؤخر ہو گیا۔ ایک گویا خدا کی نگاہوں میں یہ شخص، حضرت نوحؑ کا بیٹا ہونے کے باوجود، ایسا نابکار تھا کہ جب تک خدا نے اس کو خاص پہلو غرق نہیں کر لیا۔ اس کے باب میں حضرت نوحؑ کی دعا کو زیر بحث لانا بھی پسند نہیں فرمایا۔ اس غضب کی وجہ ظاہر کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کو سب سے بڑی سعادت اور خوش بختی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی پیغمبر کے گھر میں جنم دے لیکن یہی خوش بختی سب سے بڑی بد بختی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی قدر نہ کرے اور ولی کے گھر میں شیطان بن کر اٹھے۔ چنانچہ کلام کی ترتیب ہی سے یہ بابت صاف عیاں ہے کہ اس شخص کو خدا نے سب سے زیادہ مغفوت قرار دیا۔ گویا سارے طوفان کا اصلی ہدف تھا ہی نہیں کہ جب یہ ڈوب گیا تو مغفوتان کے خاتمہ کا اعلان ہو گیا۔

حضرت نوحؑ نے یہ دعا شفقت پوری سے مغلوب ہو کر محض اہل کے اس لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمائی جو اوپر آیت ۴۰ میں گزرا ہے کہ حضرت نوحؑ کو حکم ہوا کہ اس کشتی میں ہر چیز کے زودادہ اور اپنے اہل و عیال کو بجز ان کے جن کے باب میں خدا کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، سوار کرالو۔ چونکہ ان کے لفظ میں ان کا بیٹا کنعان بھی بظاہر لفظ میں شامل تھا اور یہ بات تعین کے ساتھ ان کے علم میں نہیں تھی کہ یہ خدا کے اس فیصلہ کی زد میں آچکا ہے جس کا حوالہ ہم نے اوپر لائن سبق عَنِ الْقَوْلِ کی وضاحت کرتے ہوئے دی ہے۔ اس وجہ سے انھوں نے فریاد کی کہ اے رب، میرا یہ بیٹا بھی میرے اہل میں شامل ہے اور تیرا یہ وعدہ کہ تو میرے اہل کو اس کشتی کے ذریعہ سے نجات دے گا سچا وعدہ ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جب یہ تیرا سچا وعدہ موجود ہے تو میرا یہ بیٹا غرق کیوں ہوا؟

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتُوبَ عَلَيْهِمْ مَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (۳۶)

اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ بیٹا تمہارے اہل میں شامل نہیں جن کے لیے نجات کا وعدہ تھا۔ نجات کا وعدہ صرف اہل ایمان کے تھا اور تمہارے اہل میں سے اس میں وہی شامل تھے جو ایمان کے رشتہ سے تمہارے ساتھ وابستہ تھے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ

غَيْرُ مَالٍ۔ یہ اسی طرح کا اسلوب بیان ہے جیسے کہیں 'زَيْدٌ عَدْلٌ' (زید صراپا عدل ہے) یعنی یہ شخص تمہارے اہل میں کیسے شمار ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل نابکار و ناجناب تھا۔ نبی کا گھر نام صرف نسب سے نہیں بنتا بلکہ ایمان و عمل صالح سے بنتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں میں شامل تھا جن کے باب میں ہمارا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ ہم ایسے تمام لوگوں کو جہنم میں بھر دیں گے تو تم ہم سے کسی ایسی بات کے لیے درخواست نہ کرو جس کے باب میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جذبات سے منسوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ ہم دوسرے مقام میں لفظ جہنم کی تحقیق بیان کر چکے ہیں کہ عربی میں اس کا اصلی مفہوم جذبات سے منسوب ہو جانا ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو ذَرِيَّتِكَ إِنَّ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِيَّ بَعْضِ عِلْمِكَ وَإِنِّي لَتَغْزِي لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۳۷)

حضرت نوح علیہ السلام نے اس تنبیہ کے بعد فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۖ وَأَمَّا كَلِمَتُكَ فَمَا تُبَدِّلُهَا ۚ ثُمَّ يَنْفَعُهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۳۸)

حضرت نوحؑ کو فغان گر جانے کے بعد یہ حضرت نوحؑ کو ہدایت ہوئی کہ اب فدا کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کے سایہ میں زمین پر اترو۔ کو برکات یہاں برکات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی معذب قوم کے اندسے جو لوگ اپنے ایمان اور اپنی عزیمت کی بدولت نجات پاتے ہیں جو عہدہ ان انش کی بشارت کی بھٹیوں سے گزر کر ہر قسم کے غل و غش سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے رحمت الہی ان کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے اور ان کو اپنی مخصوص برکات و افعال کے سایہ میں پروان چڑھاتی ہے۔ ان کی مثال نہایت صالح بچوں کی ہوتی ہے جو صالح زمین اور سازگار آب و ہوا میں پروان چڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر چندان کی تعداد تھوڑی ہو لیکن وہ بہت جلد تمام اکثاف کو گھیر لیتے ہیں۔ 'وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ' یعنی آج اگر بظاہر تمہارے ساتھ صرف چند نفوس ہیں لیکن چونکہ ان پر خدا کی رحمت و برکت ہے اس وجہ سے ان کے اندر بڑی بڑی قومیں اور ملتیں منہمک ہیں جو بالآخر ظہور میں آئیں گی اور تمام روئے زمین پر چھا جائیں گی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ طوفان نوح کے بعد یہی نفوس از سر نو آبادی کا ذریعہ بنے۔

وَأَمَّا كَلِمَتُكَ فَمَا تُبَدِّلُهَا ۚ ثُمَّ يَنْفَعُهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اساتھ ہی اس امر واقعہ سے آگاہ فرمایا کہ آئندہ ان کی نسل سے جو قومیں اٹھیں گی ان میں سب مبارک ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں ایسی قومیں بھی ہوں گی جو عروج و پکڑیں گی اور ہم ان کو ایک خاص عذاب پہنچا دیں گے بالآخر ان کے اعمال کی پاداش میں ہم ان کو ایک دردناک عذاب میں پکڑیں گے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۚ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (۳۹)

یہ خاتمہ سرگزشت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے کہ یہ سرگزشت نہ تمہارے علم میں تھی اور نہ تمہاری قوم ہی کے۔ التفات

یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی دلی کے ذریعہ سے اس سے تم کو بھی آگاہ کیا اور تمہارے واسطہ سے تمہاری قوم کو بھی اس سے آگاہ ہونے کا سامان بہم پہنچایا۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ یہ سرگزشت اس واضح صورت میں، اپنے نواہد و نتائج کے ساتھ، پہلی مرتبہ قرآن ہی میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو راسخین اس کے بعض حصے بیان تو ضرور ہوئے تھے لیکن نہایت ہی پراگندہ اور منقطع شکل میں۔ پھر کچھ صحیفوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقف تھے اور آپ کی قوم کے لوگ بھی۔ یہ تو قرآن کا فیض ہے کہ اس نے تاریخ کے ان خفائی سے آگاہ کیا اور یہ خفائی جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سبق آموز تھے اسی طرح آپ کی قوم اور آپ کے لیے بھی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ خلاصہ ہے اس سرگزشت کا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی دعوت پر مجھے ربّو انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کو حاصل ہونی سے۔ تمہارے مخالف ناکام و نامراد ہوں گے۔

وَالْإِلَٰهَ عَادَ أَخَاهُ هُودًا إِنَّ لَیَعْتَابُ الْمُعْبِدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُقْتَدِرُونَ

نہر عابد
حضرت ہود

رسولوں کے باب میں یہ سنت الہی رہی ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بھیجا تاکہ انہی کے اندر کا ایک بہترین آدمی انہی کی زبان میں ان پر محبت تمام کرے اور قومی و سانی اجنبیت پرچ میں حال نہ ہونے پائے۔ اس طرح گویا اپنی ہی زبان اور اپنی ہی دل اپنے اور گویا ہی دنیا سے اور خود اپنا ہی بھائی حق نصیحت ادا کرتا ہے جس کی ہر اس شخص کو قدر کرنی چاہیے جس کے اندر حق کی نزت ہے۔ اَخَاهُ کے نقطہ سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ہم نے عادی کی طرف کسی غیر کو نہیں بلکہ انہی کے ایک بھائی کو رسول بنا کر بھیجا لیکن حق دشمنی کے جوش میں اس چیز کو بھی، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، انہوں نے اس کی مخالفت کا بہانہ بنالیا۔ اُعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہی توحید کی دعوت شروع سے تمام انبیاء کی مشترک دعوت رہی ہے اور اسی کی دعوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بند کی تھی۔ اِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا مُقْتَدِرُونَ یعنی اگر تم یہ دعوت کرتے ہو کہ کچھ اور معبود بھی ہیں جن کو خدا نے اپنا شریک ٹھہرایا ہے تو تم یہ خدا پر تہمت اور بہتان لگا رہے ہو۔ خدا نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اس نے کسی کو شریک بنایا ہے۔

لَعَلَّكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ عَلَيْهِ اجْرًا اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (۵۱)

حضرت ہود کا
بے قراری

یعنی میں اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر جو تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ اس کے عوض میں تم سے اپنا کوئی مفاد و البتہ رکھتا ہوں۔ یہ میں کوئی ال تجارت لے کر تمہارے پیچھے پیچھے نہیں پھر رہا ہوں اگر تم نے نہ ظرماً تو میرا کاروبار بیٹھ جائے گا۔ یہ تو محض تمہاری صلاح و فلاح کی آرزو ہے جو تمہاری تمام ناقدریوں کے باوجود مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تو خدا را میری بات تو بے سنو تو سہی۔ آخر میں اس کا کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم میری بات سننے کے بھی معاوضہ نہیں جہاں تک میرے اجر کا تعلق ہے وہ میرے اس رب کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ میں تو تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ لینے کا خواہشمند نہیں ہوں۔ کیا اتنی واضح بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔

وَلَعَلَّكُمْ تَسْتَغْفِرُونَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اِلَیْهِ یَرْجِعُ السَّمَاءُ عَلَیْكُمْ حِثُّ ذَا ذَا وَیَبْرِئُكُمْ قُوَّةً اِلَیْ

قَوْلَكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (۵۲)

توبہ کی دعوت اور

اس کی برکات

یہ قوم کو توبہ کی دعوت سے کہ شرک اور نافرمانی سے تائب ہو کر فاضل اپنے رب سے اپنے تعلق کو استوار کر دہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ توبہ کے دو درکن ہیں۔ ایک منفی دوسرا مثبت۔ منفی توبہ ہے کہ آدمی نے جو غلط عقائد و اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان سے دست بردار ہو، مثبت یہ ہے کہ ان کی جگہ صحیح عقائد و اعمال اختیار کرے۔ پہلے کے لیے استغفار کا لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے باغی ہو کہ وہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ان پر اپنے غفور و کریم کا پردہ ڈالے۔ دوسرے کے لیے توبہ کا لفظ ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ یعنی بندہ زندگی کی اس صراط مستقیم کی طرف رجوع کرے جو خدا نے اس کو بتائی ہے اور جو اس کو خدا تک پہنچانے والی ہے۔ ان میں سے پہلے کی بنیاد خشیت پر ہے اور دوسرے کی محبت پر۔ پھر شعور اور احساس ان کا لازمی جزو ہے۔ جب تک یہ تمام عناصر جمع نہ ہوں، مجرد توبہ توبہ یا استغفار اللہ کے درد سے وہ توبہ و رجوع میں نہیں آتی جو خدا کے ہاں توبہ و رجوع کا درجہ پاتے۔۔۔ یُؤْسِلُ السَّمَاءَ يَكْمِدُ دَارًا وَيُزْجِرُ كَذَّابًا اِنِّ تَوْبَتَكُمْ خُوبٌ خُوبٌ بارش برسانا رزق و فضل میں زیادتی کی تعبیر ہے اور یُزْجِرُ كَذَّابًا اِنِّ تَوْبَتَكُمْ سے سیاسی قوت و شوکت میں اضافہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اجتماعی توبہ کی برکتیں بیان ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ خیال کرو کہ آسمان سے بارش تمہارے دیوتا برساتے ہیں اور میدان جنگ میں فتح تمہیں وہ دلاتے ہیں اس وجہ سے اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو رزق سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور تمہاری سیاسی جمعیت بھی پارہ پارہ ہو جائے گی۔ تمہارے یہ خیالات بالکل وہم پر مبنی ہیں۔ آسمان زمین سب پر صرف خدا ہی کی بادشاہی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی قوم اللہ کی طرف رجوع کرتی اور اس کی رسی مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان زمین سب کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور چہاروں اہم عالم پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ استغفار و توبہ کی جو دعوت تمہیں ہمارا رسول دے رہا ہے اس کو فرمانبردارانہ قبول کرو، اس سے مجربانہ منہ نہ موڑو۔ اگر چہ یہاں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، اجتماعی توبہ کی برکتیں بیان ہوئی ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انفرادی توبہ ان برکتوں سے خالی ہوتی ہے۔ جو بندہ گناہ کی زندگی سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق طیب سے اس کی کفالت فرماتا اور اس کو سکینت و طمانینت کی لازوال بادشاہت بخشتا ہے۔

(۵۳)

قَالُوا لَيْسَ لَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِمَارِكِي آلِ يَعْنٍ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ

قوم کی طرف سے

معجزہ کا مطالبہ

ببینہ نے مراد یہاں کوئی کھلا ہوا حسی معجزہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا اتنا بڑا دعویٰ کہ تم خدا کے رسول ہو کہ ہمارے پاس آئے ہو اور اتنا بڑا مطالبہ کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، مجر د تمہارے کہہ دینے سے کس طرح قبول کر لیں؟ ہم یہ دعویٰ اور مطالبہ تو صرف اس صورت میں مان سکتے تھے جب تم کوئی کھلا ہوا معجزہ دکھاتے۔ لیکن جب تم اس طرح کا کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے تو ہم مجر د تمہارے کہے پر نہ اپنے معبودوں ہی کو چھوڑنے کے لیے تیار

ہیں اور تمہارا کس دعوے ہی کی تصدیق کے لیے تیار ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِالْسُوءِ ۚ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدْ ذُوَ آئِنِّي بَرِيءٌ مِّنْ

مِمَّا أَنْتَ كُفُونٌ ۚ لَّمِنْ دُونِهِ فَلْيُكِيدْ ذُوِّيْ جَبِيْعًا شَرًّا لَّا تَنْفَرُونَ ۝ ۵۴ - ۵۵

حضرت ہود کی

غیرت حق

’اعتراء کے معنی پہنچے اور لاحق ہونے کے ہیں۔ یعنی تمہارا یہ دعویٰ اور یہ مطالبہ تسلیم کرنا تو الگ، ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ تم پر ہمارے معبودوں ہی میں سے کسی کی مار چڑی ہے جس کے اثر سے تم باؤ لے ہو کر اس قسم کی بیکی بیکی باتیں کرنے لگے ہو۔ ان کی یہ بات سنتے ہی حضرت ہود کی غیرت توجہ بھر تک اٹھی۔ انداز کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ انھوں نے ان کی بات کا ٹکڑا کر فوراً پورے جوش کے ساتھ جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا تم جن چیزوں کو شریک مانتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ فُلْکَیْنِ ذُوِّيْ جَبِيْعًا شَرًّا لَّا تَنْفَرُونَ‘ اعلان برکت کے ساتھ یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارے یہ معبود مجھے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں تو تم اور تمہارے یہ سارے معبود مل کر میرے ساتھ جو داؤ گھات کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اور پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو یعنی اپنے ترکش کے آخری تیر بھی آزمادیکھو کہ دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہ جا۔ تم۔

إِنِّي نَزَّهْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّیْ وَذُنُوبُهُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنِّي دَعَا

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ ۵۶

مومن کی

ذوال:

تعلیل

یہ ہے مومن کو خدا کی وہ ڈھال جس کے بل پر حضرت ہود نے مذکورہ بالا چیلنج دیا۔ فرمایا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ مجال نہیں ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی گزند پہنچا سکے ’مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا‘ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ سب کی پیشانی اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ جس کو جبراً چاہے اس کی چوٹی پکڑ کر مڑ دے اور جہاں چاہے روک لے۔ ’إِنِّي دَعَا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ‘ اور یہ نہ سمجھو کہ مجھے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت سی کج پیچ کی راہوں سے گزرنے اور تمہارے عقیدے کے مطابق بہت سے واسطوں اور دیلوں کی ضرورت ہو۔ بلکہ میری عقل اور میری نظرت کو اس سے براہ راست رابطہ ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں صدق دل سے اس کی طرف، متوجہ ہو جاؤں، اگر میں متوجہ ہو جاؤں تو وہ بالکل سیدھی راہ پر میرے سامنے ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا تک پہنچنے کا واسطہ ان کے اصنام ہی ہیں اس وجہ سے یغیر ان کی عبادت کے کوئی خدا کو نہیں پاسکتا۔ اپنے اسی عقیدے کو وہ یوں پیش کرتے تھے کہ ’مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ‘ (ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں) ان کے اسی عقیدے کی بنا پر قرآن نے ان کا جرم یہ بتایا ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کی سیدھی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس سیدھی راہ کو کج کرنا چاہتے ہیں (الَّذِينَ يُضِلُّوْنَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَمْنَعُونَهَا عَوَاجِلَ الْأَعْيَانِ) حضرت ہود نے اسی عقیدہ باطل کی تردید فرمائی ہے اور غور کیجیے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ جب تک آدمی کے اندر خدا کے قرب و اتصال کا وہ تصور موجود نہ ہو جو ایک

سچے مومند کے اندر ہوتا ہے اس وقت تک اس کو خدا پر وہ توکل نہیں ہو سکتا کہ حضرت ہود کی طرح ساری خدائی کو چیلنج کر سکے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَدَّ اَبْلَغُكُمْ مَا اَزَلَمْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّ رَّبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَقْرُدُوْهُ شَيْئًا اِنَّ رَّبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَحَفِيْظٌ (۵۷)

حضرت ہود
کی آخری تنبیہ

یہ حضرت ہود کی طرف سے آخری تنبیہ ہے کہ اگر تم اسی اڑھل کی روش پر اڑے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو اب نتائج کی تمام ذمہ داری تمہارے ہی سر ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں تمہیں وضع طور پر پہنچا چکا ہوں۔ اب آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ میرا رب تمہاری جڑ کاٹ دے گا۔ دَیْتٌ خَلِیْفَ رَّبِّیْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہاری جگہ تمہارے سوا کسی اور قوم کو جسٹمن کر دے گا۔ وَلَا تَقْرُدُوْهُ شَيْئًا اور یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اجداد جانے سے خدا کی دنیا اچڑ جائے گی۔ تمہارا فنا ہو جانا اس کے یا اس کی دنیا کے لیے ذرا بھی ضرر رساں نہیں۔ وہ ہر چیز کا نگران اور محافظ ہے، جو چیز بگڑ جاتی ہے اس کی جگہ دوسری نئی چیز لادیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس دنیا کو بنا کر پھر اس سے بے تعلق ہو کر بیٹھ رہا ہو بلکہ وہ برابر اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے حدود سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایک خاص حد تک جہالت دینے کے بعد اس کو درست بھی کر دیتا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجِّنَا هُوْدًا اَ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجِّنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ (۵۸)

’امرا‘ سے مراد یہاں وہ عذاب ہے جو امر الہی کے تحت ظہور میں آیا۔ اس عذاب کی نوعیت کیا تھی اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں ہے۔ ہمارے امتداد مولانا ذہبی نے سورہ ذاریات کی تفسیر میں اس کی نوعیت پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس بحث کی تسدید مولانا نے یوں اٹھائی ہے۔

قوم عاد کے
عذاب کی
نوعیت

قرآن مجید میں قوم عاد کی ہلاکت کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان پر جو شخص غور کرے گا اس سے یہ حقیقت معنی نہیں رہ سکتی کہ وہ نند ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیے گئے جس کے ساتھ سرا کے وہ بادل بھی تھے جو ہمیشہ رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ قرآن میں جہاں ان کی تباہی کا ذکر ہوا ہے ہوا کے ساتھ پانی سے خالی باد اور صاعقہ کا بھی ذکر ہوا ہے، سورہ احقاف میں ہے۔ فَلَمَّا دَاوُدُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِیَّتِهِمْ قَالَ اِذَا عَارِضٌ مُّطَرَّائِلٌ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ دُرِّیْعٌ فِیْهَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ هٗ تَدْمُوْهُمُ كُلَّیْنِیْ بِاَمْرِ رَبِّهٖا اِذْ لَیْسَ جِبِ اَنْھُوْنَ نَے اس کو در عذاب کی دیکھا ابھی صورت میں اپنی دادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، بلکہ یہ تو بادل ہے جو ہم بچنے والے ہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔

بادند جس کے اندھا یک دردناک عذاب ہے۔ یہ اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ ظاہر ہے یہ تمام خصوصیات موسم سرا کی بادند کی ہیں اس زمانے میں، عرب میں باد شمال مصر کی شکل میں نمودار ہوتی ہے اور قحط خشکی کی ایک عام نعمت اور تباہی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ سورہ قمر میں اسی چیز کی

طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْنٰهُمُ دُجُئًا مَّهِمًّا
 مہم مہم چلا دی قائم رہنے والی نحوست کے زمانے میں اسی طرح
 دُجُئًا مَّهِمًّا مَہمًّا نَحْسَات (پس ہم نے ان پر باد مہم چلا دی نحوست کے زمانے میں) باد مہم
 کے یہ طوفان، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، عرب میں جاڑوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور یہی زمانہ ان کے ہاں نحوست
 اور فائدہ کا سمجھا جاتا ہے۔ (تفسیر سورۃ غار آیات ۱۷ تا ۲۰، فصل ۱۷)

جب یہ عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق اپنے رسول حضرت ہود اور ان کے
 با ایمان ساتھیوں کو اپنے فضل خاص سے اس عذاب سے بچا لیا اور باقی سب کو فنا کر دیا۔ سُنِّتٌ مِّنَّا سے
 اس رحمت کی غفلت و شان ظاہر ہو رہی ہے اس لیے کہ جو عذاب پورے علاقہ پر آیا، اس سے تھوڑے سے مخصوص
 لوگوں کو اس طرح اپنی رحمت کے پردوں کے نیچے چھپا کر بچا لینا عنایت الہی کا ایک عظیم کوشش ہے دُجُئًا مَّهِمًّا
 عَذَابٌ عَنِیْطٌ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے انہیں کسی معمولی آفت سے چھڑایا بلکہ نہایت ہی سخت و شدید عذاب سے
 چھڑایا۔ اس سے عذاب کی ہولناکی کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور اس عظیم رحمت کا بھی جو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں
 کے لیے ظاہر ہوئی۔ مفسرین نے عام طور پر اس سے عذاب آخرت مراد لیا ہے لیکن ہم نے جو اس کا خاص پہلو واضح
 کیا ہے وہ موقع و محل سے نہایت واضح مناسبت رکھتا ہے۔

وَذٰلِكَ عَادٌ فَجَعَلْنٰہُمْ اٰیٰتٍ رَبِّہُمْ وَعَصَوْا رُسُلَہُمْ وَاسْتَبَعُوْا اٰمُرَکَیْ جَبَّارٍ عَنِیْطٍ
 وَاسْتَبَعُوْا فِیْ ہٰذِہِ الدُّنْیَا لَعْنَةُ الدَّیْمِیْمِۃِ اِلَّا اِنَّ عَادَ الْکٰفِرِیْنَ رَبُّہُمْ اِلَّا لُعْنًا
 رَّبِّہُمْ فَتَوَّیَّرُوْا حٰثِرًا ۝ ۵۹ - ۶۰

وَذٰلِكَ کا اشارہ غی طیب یعنی قریش کو اس سرگزشت کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ان کے انجام سے سبق لو اور ہمت پکڑو۔ قریش کو تنبیہ
 یہ کسی دوسرے کی سرگزشت نہیں، تمہاری اپنی ہی سرزمین کا ماجرا ہے۔ فَجَعَلْنٰہُمْ اٰیٰتٍ رَبِّہُمْ انہوں نے بھی تمہاری ہی طرح اپنے
 رب کی نشانیوں کا دیدار دلالت، جیسا کہ دوسری جگہ تصریح ہے، انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَہُمْ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی
 کی۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ اگرچہ بظاہر انہوں نے نافرمانی ایک ہی رسول — حضرت ہود — کی کی تھی لیکن لفظ
 جَعَلْ کا رُسُل استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتباراً اصل علت فعل کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص فعل کا جس علت
 کی بنا پر انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اس کی موجودگی کی صورت میں کسی رسول کے ساتھ بھی ان کا معاملہ اس
 سے مختلف نہیں ہو سکتا تھا۔ فَاسْتَبَعُوْا اٰمُرَکَیْ جَبَّارٍ عَنِیْطٍ یعنی رسولوں کی تو انہوں نے نافرمانی کی اور حکم کشوں
 اور فضیلوں کی بات مانی۔ انجام اس بد بختانہ روش کا یہ ہوا کہ فَاسْتَبَعُوْا فِیْ ہٰذِہِ الدُّنْیَا لَعْنَةُ الدَّیْمِیْمِۃِ اس دنیا
 میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی ان کے پیچھے یہ لعنت لگی رہے گی۔ یہ حقیقت بھی
 یہاں پیش نظر رہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ ایک رحمان کا، دوسرا شیطان کا اور انہی
 میں سے کسی ایک کی پیروی اس کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر وہ رحمان کے ساتھ کہ نہیں اختیار کرے گا تو لازماً شیطان

کی پیروی کرے گا۔ بیچ کی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ آخر میں قریش کو پھر متنبہ کیا کہ کان کھول کر سن لو کہ عادی نے اپنے ب
کا انکار کیا اَلَا بُعِدَ اِلَعَادِ قَوْمٍ هُوَ دِیْنُ لَوْ كِه هُوَ دِیْنُ قَوْمٍ عَادٍ پُر خدا کی مار!

وَ اِلٰی مُؤَدَّ اَخَاهُمْ طٰلِحًا قَالَ لَیَعْلَمُ مَا لَكُمْ مِنَ اِلٰهِ غَیْرُهُ
هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَ كُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْهِ اِنَّ دَیْقَ قَرِیْبٍ جَعِیْبٌ

عادی کے بعد عرب کی قدیم قوم میں خود نے اپنی تمدنی و تعمیری ترقیوں کے اعتبار سے بڑی شہرت حاصل کی۔ اعراف ۴، کے تحت ان کی
تعمیری ترقیوں کا ذکر کر چکا ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو رسول بنا کر بھیجا جو ان کے اپنے ہی بنائی بندے تھے تاکہ قویٰ جنسیت

اور قوم ہود
کی سرگزشت

کسی وحشت و بیگانگی کا باعث نہ بنے۔ انھوں نے توحید کی دعوت کے ساتھ اپنی قوم کو اس حقیقت کی طرف
بھی توجہ دلائی کہ یہ خدا ہی ہے جس نے ہمیں زمین سے پیدا کیا اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں لگا دیا اَنْتَ كُنْتَ
مِنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَ كُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ فِي الْمَكَاتِ کے معنی ہیں اس کو اس کی اصلاح و تعمیر میں لگا دیا۔ مطلب یہ
ہے کہ تم کو تعمیر و تمدن میں جو ترقی نصیب ہوئی ہے تو یہ بھی خدا ہی کا عطیہ ہے، اسی کی بخشی ہوئی صلاحیتوں
کی بدولت تم یہ کارنامے انجام دینے کے قابل ہوئے تو ان کارناموں پر مغرور ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے دے نہ
بنو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی پاؤ اور صدق دل سے اس کی طرف رجوع کرو۔ اِنَّ دَیْقَ قَرِیْبٍ جَعِیْبٌ۔ میرا رب
قریب بھی ہے اور دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کرنے والا بھی۔ یعنی اس کو پانے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم اخلاص
کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرو، تمھارے ان تنگنا۔ و غرہ کا، کی مطلق ضرورت نہیں ہے جن کو تم اس کا قرب حاصل
کرنے کے لیے شرط لازم ٹھہراتے ہو۔

فَاَلُوْا یٰطٰلِحُ تَدُكُنْتَ فِیْنَا مَوْجُوْا تَبَلْ هٰذَا اَ اَسْأَلُکُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَ اِنَّا
لَفِیْ شَکٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَیْهِ مُرِیْبٍ (۶۲)

انبیاء و نبوت
دست ہے

موجود سے مراد وہ شخص ہے جس کی اٹھان ایسی اچھی رہی ہو کہ وہ قوم و قبیلہ کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز
بن جائے اور لوگ مستقبل میں اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرنے لگیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ نخل نظر
کے بہترین نمونے تھے اس وجہ سے مصعب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے بھی وہ اپنی پوری قوم میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں
اور اپنے پاکیزہ اخلاق و اوصاف کے اعتبار سے نہایت ممتاز ہوئے ہیں۔ ان کے اس وصف کا تقاضا تو یہ تھا
کہ جب وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ سامنے آتے تو لوگ سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات پر غور کرنے لیکن یہ عجیب
بات ہے کہ انبیاء کی قوموں کا معاملہ بالعموم اس کے برعکس رہا ہے۔ جس شخص کو وہ زندگی بھر صادق اور امین مانتے رہے
جو نبی اس نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اس کو کذاب اور مفتری کہنے لگے اور اس کی جان کے درپے ہو گئے۔ صرف تصور
لوگ ایسے نکلے جنھوں نے معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق پائی

حضرت صالح
قوم کے اعتراضات

حضرت صالح کی قوم کو بھی پہلے ان سے بڑا احسن ظن تھا لیکن جب وہ نبی کی حیثیت سے سامنے آئے،
توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا تو ان کا سارا حسن ظن غائب ہو گیا۔ وہ بولے کہ ہم تو تم سے بڑی بڑی امیدیں

والبتہ کیے ہوئے تھے کہ تم سے باپ دادا کا نام روشن اور دینِ آبائی کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوگا لیکن تم اچھے نکلے کہ ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روکنے اٹھ کھڑے ہوئے جن کو ہمارے باپ دادا پر جتنے آئے۔
 بھائی بھی بات تو یہ ہے کہ اس دعوت کے سبب جو تم ہیں دے رہے ہو ہم سخت شک اور الجھن میں پڑ گئے ہیں۔
 'اَتَنْهَانُ نَعْبُدَ مِنْ عَنِ مَخْدُوفٍ هُوَ كَيْلُ هَيْسٍ' اصل میں 'عَنِ اَنْ نَعْبُدَ' ہے۔ 'مَتَاتَدُ عُنَا اَلَيْهِ' سے حضرت صالح کی دعوت کو حید مراد ہے۔ 'شد' کے ساتھ 'مَرْئِب' کی صفت سے مضمون میں یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ تمہاری اس دعوت سے ہماری امیدوں کو بڑا دھکا لگا ہے۔ ہم کیا توقعات لیے بیٹھے تھے اور تم کیا فتنہ لے کر اٹھ کھڑے ہو۔ ادبہ کے معنی لغت میں 'اذبحہ ذات لقتلہ' کے ہیں۔ یعنی اس نے اس کو اضطراب اور الجھن میں ڈال دیا۔

قَالَ لَقَوْمٍ اَدْعٰیكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَ اَتٰنِيْ مِنْهُ رَحْمَةٌ فَخَمَنٌ يَّتَخَوٰنُ
 مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصٰیْتُمْ ثُمَّ فَمَا تَزِيْدُ وَنَحْنُ غَيْرُ تَخْسِيْرٍ (۶۳)

حضرت صالح
 کا جواب

'بیۃ الذرحۃ' پر آیت ۱۱ اور آیت ۲۸ کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو جو دعوت دے رہا ہوں وہ میری فطرت کی آواز بھی ہے اور مزید رکھ دینی الٰہی کی تعلیم بھی جو مجھے براہِ راست حاصل ہوئی تو اب اگر میں اس راہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کروں تو مجھے خدا کی پکڑ سے بچانے والا کون بنے گا؟ 'فَمَا تَزِيْدُ وَنَحْنُ غَيْرُ تَخْسِيْرٍ' یعنی اگر میں یہ راہ چھوڑ کر تمہاری وہ توقعات پوری کرنے میں ناکام ہوں تو تم میری برنجی اور نامرادی ہی میں اضافہ کرو گے، خدا کے مقابل میں میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے۔

وَلَقَوْمٌ هٰذَا نَدٰى اللّٰهُ لَكُمْ اٰیَةٌ فَنَذَرُهَا قَائِلٌ فِیْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَسْتَوْهٰ بِسُوْرٍ يَّأْتِيْكُمْ
 عَذَابٌ قَرِیْبٌ ۚ فَعَقَرُوْهَا فَمَعَالٍ فَمَتَّعُوْا فِیْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ وَعَذَابُ الْغٰیْرِ مُكْدُوْبٌ (۶۴-۶۵)

بعینہی مضمون کہ بیش انہی الفاظ میں اعراف آیت ۳ میں گزر چکے۔ وہاں ہم نے اس کے تمام اہم اجزاء کی بھی تشریح کی ہے اور ناکہ کی نشانی کے ظہور کا موقع محل اور اس کا مقصد بھی واضح کیا ہے۔

ناتہ کا معجزہ

فَلَمَّا جَاؤْا اٰمَرْنَا نٰجِيْنَا صٰلِحًا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ مِنْ جَزٰی الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ اَنْ
 ذٰلِكَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ (۶۶)

'اُمز سے مراد وہ عذاب ہے جو خود پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا۔ اس عذاب کو لفظ 'اُمز سے تعبیر کرنے میں یہ بلاغت ہے کہ جوئی حکم صادر ہوا معاذ اب آدم کا گویا امری کے اندر عذاب فمر تھا۔ نَجِیْنَا صٰلِحًا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا' یعنی ہم نے اپنے خاص فضل سے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ ورنہ یہ آفت ایسی بے پناہ اور ہمہ گیر تھی کہ اللہ کی رحمت کے سوا اور کوئی چیز اس سے نجات دلانے والی نہیں بن سکتی تھی۔ 'دَمِیْنٌ جَزٰی یَوْمَیْنِ' یعنی 'دَعِیْنَا' میں 'جَزٰی یَوْمَیْنِ' جس طرح اور آیت ۵۸ میں ہے۔ 'وَدَعِیْنَا' میں 'عَذَابٌ عَلِیْبٌ' وہاں فعل کو ظاہر کر دیا ہے۔ یہاں قرینہ کی موجودگی کے سبب سے حذف کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کو کسی معمولی آفت

قرینہ کو تین
 آفتیں ملیں

سے نجات بخشی بلکہ اس دن کی رسوائی سے نجات بخشی جس کی رسوائی معروف خواص و عوام سے۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ رسول کی تکذیب کے نتیجہ میں جب کسی قوم پر عذاب آیا ہے تو وہ کامل تذکیر و تبلیغ اور کامل اتمام حجت کے بعد ان لوگوں پر آیا ہے جو اپنے غرور کے سبب سے کسی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے اس کا نمایاں پہلو یہ بھی رہا ہے کہ اس نے ان کو صرف پامال ہی نہیں کیا بلکہ آخری درجہ میں ذلیل اور رسوا کر کے بھی رکھ دیا۔ اِنَّ رَبَّنَا هُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیام تکسین و تسلی ہے کہ قوت اور عزت کا اصل مالک تو تیرا رب ہی ہے۔ اگر اس میں سے کسی کو کوئی حصہ نصیب ہوتا ہے تو اسی کی غنایت سے نصیب ہوتا ہے تو تم مطمئن رہو جس طرح اس نے صالح کے دشمنوں کو ذلیل و پامال کر کے رکھ دیا اسی طرح تمہارے دشمنوں کو بھی ایک دن رسوا کر دے گا اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں بن سکے گا۔

وَ اَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْئَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّمًا ۚ كَانَتْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ نُّجُوتٌ اِنْ كُنْتُمْ مَوَدِّعِينَ
الْآيَاتِ شُرُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدَ اِلْتِمَادِ الْفُلُودِ (۶۷-۶۸)

صَيْئَةُ کے معنی ڈانٹ کے ہیں۔ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو قوم خود پر آیا جو کچھ لحاظ غفلت کا نہیں بلکہ مفہوم کا ہوا اس وجہ سے فعل اس کے لیے ذکر استعمال ہوا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے سزا کی بلکہ عذاب کو لڑکھٹک دے اور لڑنے کا عذاب بھیجا۔ فَاَصْبَحُوا فَاِذَا دِيَارُهُمْ جُثَيِّمٌ كَانَتْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ نُّجُوتٌ قِيَمَ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں اندھ سے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے اور اس طرح بے نام و نشان ہوئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہیں۔ اَلَا بُعْدَ اِلْتِمَادِ الْفُلُودِ یہ اظہار نفرت و لعنت کا جملہ ہے۔ اس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔

قوم خود پر

عذاب کی

نوعیت

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا عَلٰیكَ فَاٰتٰنَا بِثَلٰثٍ اَنْ جَاۤءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝۹۷

اب آگے حضرت لوط اور ابراہیم کی قوم کی سرگزشت آرہی ہے۔ یہ آیت اس سرگزشت کی تسدید کے طور پر یہاں دہرائی گئی ہے اس لیے کہ

حضرت لوط اور

قوم لوط کی

سرگزشت

جو فرشتے قوم لوط کے لیے عذاب لے کے آئے تھے وہی حضرت ابراہیم کے لیے بیٹے اور پوتے کی بشارت بھی لے کے آئے تھے۔ رُسُل سے مراد یہاں وہی فرشتے ہیں۔ بَشْرٰى سے مراد بیساکہ آگے آیت ۱۰۱ میں تصریح ہے۔ حضرت اسحاق اور یحیران سے حضرت یعقوب کی ولادت کی خوش خبری ہے۔

فَاٰتٰنَا بِثَلٰثٍ اَنْ جَاۤءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝۹۷ یعنی انھوں نے صالح اور ثناءتہ لوگوں کی طرح حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔

حضرت ابراہیم

کی میرانی

فرشتوں کی

اور حضرت ابراہیم نے بھی اسی کے سلام کا جواب دیا، اور چونکہ وہ انسانی بیس میں تھے اس وجہ سے حضرت ابراہیم

فرمان کی میرانی کی فکر میں لگ گئے۔ فَاٰتٰنَا بِثَلٰثٍ اَنْ جَاۤءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اور زیادہ دیر نہیں گزری کہ انھوں

نے ان کے آگے بھنا ہوا بچہ پیش کر دیا۔ اس سے حضرت ابراہیم کی فیاضی اور مسافر فزازی کا اندازہ ہوتا ہے

کہ چند آدمی دعا سے پڑتے ہیں، جن سے دیدہ شنیدہ کچھ بھی نہیں لیکن وہ بلا تاخیر ان کے لیے گلے سے بچہ ڈال دیتے

کہا دیتے ہیں اور اس کا بھنا ہوا گوشت ان کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ عِجْل کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ

مسلم بنحنا ہوا بچپڑا پیش کیا گیا ہو بلکہ زبان کا یہ معروف اسلوب ہے کہ کبھی نکل بول کر اس سے مراد جزو دیتے ہیں اس وجہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے انھوں نے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا ہو۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ بدویانہ دور زندگی میں یہ ضیافت نہایت فیاضانہ تھی کہ میں آدمیوں کی میزبانی کے لیے حضرت ابراہیمؑ نے گلے کا ایک بچھڑا ذبح کر دیا۔ ان کی اس فیاضی کو نمایاں کرنے کے لیے گوشت کے بچھڑے کا ذکر فرمایا۔

فَلَمَّا رَأَىٰ آيِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ هَرَّ وَادَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ (۱۰)

اب ہم حضرت ابراہیمؑ کو یہ گمان تھا کہ قرب و جوار کے کسی علاقے کے چند شرعاً اور صلہ آدمی ہیں لیکن ان کی اتنی محنت اور اتنے ذوق شوق سے تیار کی ہوئی ضیافت کی طرف جب انھوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو قدرتنا انھوں نے کچھ بیگانگی محسوس کی اور دل ہی دل میں کچھ ڈر سے کہ یہ کیا بات ہے۔ انھوں نے ان کی ضیافت قبول نہیں کی۔ کہیں ایسا نہیں کہ میں نے ان کو آدمی سمجھا اور وہ فرشتے ہوں۔ اور اگر یہ فرشتے ہیں تو لازماً یہ کسی بڑی مہم پر نکلے ہوں گے اس لیے کہ فرشتوں کا ظہور کسی بڑی مہم ہی کے لیے ہوتا کرتا ہے۔ اس موقع پر ان کے ذہن میں قدرتی طور پر قوم لوط کا بھی خیال آیا ہوگا جو پاس ہی حضرت لوطؑ کی جدوجہد کے علی الرغم اپنے طغیان کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جس کے بعد لازماً خدا کا عذاب آجایا کرتا ہے۔ فرشتوں نے یہ محسوس کر کے کہ حضرت ابراہیمؑ تشریف میں پڑ گئے ہیں ان کو تسلی دی کہ آپ کسی تشریف میں مبتلا نہ ہوں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع پر انھوں نے ان کو بیٹے کی بشارت سنائی۔

وَأَرْسَلْنَا قَامِرًا بِهٖ فَتَشْرُوهَا بِأَسْحَىٰ ۖ ذَرَّهَا إِسْحَىٰ يُعْتَوِبُ ۖ ثَالِثُ
يَوْمٍ ۖ إِنَّا لَنَدْعُوهُ ۖ هَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ذَاتَ هَمٍّ ۖ لَّشَيْءٍ مِّنْ عَجِيبٍ (۱۱-۱۲)

سرگزشت کا آغاز جاتا ہے دُسلنا ابراہیمؑ بالبشریٰ سے براہمابن ممالوں کو دیکھتے ہی معاً حضرت ابراہیمؑ ان کی خاطر مدارات کے اہتمام میں لگ گئے۔ اس وجہ سے بشارت کے سننے کی نوبت اب آئی اور اس وقت ان پر یہ انکشاف ہوا کہ جن کو وہ آدمی سمجھتے تھے وہ آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ جس وقت فرشتوں نے بشارت سنائی حضرت ابراہیمؑ کی بیوی سارہ بھی دروازے سے لگی کھڑی تھیں۔ فَتَضَحَّكُنَّ یعنی یہ بشارت سن کر وہ ہنسیں۔ یہ ہنسی حیرت، تعجب اور مسرت کے گونا گوں

جذبات کا مظہر تھی۔ اس تعجب کا اظہار انھوں نے جن لفظوں میں فرمایا اس کا حوالہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اس مسرت آمیز اظہار حیرت پر مزید جوش میں آگئی۔ چنانچہ ان کو براہ راست مخاطب کر کے صرف بیٹے ہی کی نہیں بلکہ تعین نام کے ساتھ بیٹے اور اس سے آگے پوتے کی بھی بشارت دے دی گئی فَتَشْرُوهَا بِأَسْحَىٰ مَعِنَ قَامِرًا بِهٖ فَتَضَحَّكُنَّ؛ فَتَشْرُوهَا میں عنایت خاص اور تکمیل مسرت کے جو گونا گوں پہلو ملحوظ ہیں وہ محتاج بیان نہیں اور بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت نے گویا یہ اطمینان بھی دلادیا کہ بیٹا زندہ

حضرت ابراہیمؑ کی

تشریف اور فرشتوں

کا طینت وانی

حضرت سارہ

کا حیرت

اور مسرت

رہے گا، اچھی عمر پائے گا اور اس کی صلب سے نامور پیدا بھی ہوگا۔ تَقَاتَتْ يَوْمَئِذٍ... (الانبیاء: ۱۰۰) حضرت سارہ کے اظہار تعجب کی تفصیل ہے جس کی طرف اور پُر فَصَحَتْ کے لفظ سے اشارہ فرمایا تھا۔ وہ خاص نسوانی انداز میں بولیں، ہائے شامت! کیا اب میں بچہ جنوں کی حب کہ بڑھیا بانجھ ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو نہایت ہی عجیب بات ہوگی!! بظاہر یہ فقرہ اظہار تعجب کا ہے لیکن اس کے لفظ لفظ کے اندر سے جو باطنی خوشی جھلک رہی ہے وہ محتاج و نہایت نہیں ہے۔ حضرت سارہ کے اظہار تعجب کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس بشارت کے ظہور کی راہ میں جو ظاہری رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر کر کے یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ ان کے باوجود یہ پوری ہو کے رہے گی۔

قَالُوا اَلْعَجَبُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ خَبِيرٌ مُّجِيدٌ (۱۰۳)

فرشتوں کی

’اَلْعَجَبُ‘ کے لفظ سے صاف واضح ہے کہ فرشتوں نے حضرت سارہ کی سنی اداان کے فقرے کو اس کے بالکل صحیح معنی اظہار تعجب کے منہم میں لیا اور نہایت ادب و احترام کے انداز میں انہوں نے حضرت سارہ کو توجہ دلائی کہ اے اہل بیت نبی! خدا کے کسی کام اور اس کے کسی ارادہ پر تعجب کی کہاں گنجائش ہے، پھر آپ پر تو اس کے خاص افضال اور اس کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں، وہ بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے بزرگ و برتر ہے۔ دَحَّتُهُ اللّٰهُ دَبَّوْا كَاتَهُ عَمَلَكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ، میں نے تم پر رحمتیں بھیج کر حج کا استعمال عربی زبان کے شائستہ انداز خطاب کی مثال ہے۔ عورتوں کے اس انداز خطاب میں پردہ داری اور احترام کی جو نشان ہے وہ محتاج اظہار نہیں۔ قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی نہایت واضح اور لطیف مثالیں موجود ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے۔

يَرْسُدُ اللّٰهُ لِيُدْخِلَ هَبَ عَنْكُمْ الرَّجُلَ

اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔

امراء القیس کا ایک شعر بھی قابل ذکر ہے:-

فلو كان اهل الله ارفها كعها، نا وجدت مقبلا عندا هود معرسا

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرُّوْعُ وَجَآءَتْهُ الشُّرٰى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (۱۰۴)

یٰجِبْنَا یعنی ’مجادلہ‘، مضارع ہے پہلے فعل ناقص کے حذف کر دینے کی متعدد مثالیں چچے گئی ہیں آیت ۳۸ میں وَ يَصْنَعُ الْفُلْکَ‘ بھی اسی اسلوب پر ہے۔ لفظ ’مجادلہ‘ یہاں مجادلہ جن کے منہم میں ہے۔ یعنی جس ادب اور محبت و اعتماد کے ساتھ کسی سے اپنی بات یا عمل و الاحاح منوانے کی کوشش کرنا۔ حضرت ابراہیم پر جب تک فرشتوں کا اصل منسوبہ واضح نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو وہ متروک اور فکر مند رہے لیکن جب ان کو بیٹے کی بشارت مل گئی اور خود اپنے آپ میں اطمینان ہو گیا تو انہیں قوم لوط کی فکر ہوئی اور وہ ان کے باب میں اللہ تعالیٰ سے سفارش میں لگ گئے اور اپنی بات منوانے کے لیے سارے جتن کر ڈالے۔ ہم تو رات سے اس مجادلہ کی تفصیل نقل کرتے ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو سکے کہ کس نوعیت کے مجادلہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے۔

قوم لوط کے لیے
حضرت ابراہیم
کی سفارش

پورا ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں بچا پس راست باز ہوں۔ کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان بچا پس راست بازوں کی خاطر اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کو نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں۔ یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر بچا پس راست باز میں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا، کہا کہ دیکھئے! میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرأت کی اگرچہ میں راکھ اور خاک ہوں شاید بچا پس راست بازوں میں پانچ کم ہوں۔ کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیت کر دے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینتالیس ملیں تو میں اسے نیت نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملیں۔ تب اس نے کہا کہ میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں۔ شاید وہاں تیس ملیں۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو میں بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھئے! میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرأت کی۔ شاید وہاں میں ملیں۔ اس نے کہا میں تیس کی خاطر بھی اسے نیت نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا۔ خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں۔ شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی اسے نیت نہیں کروں گا۔

(پیدائش باب ۱۸ : ۲۲-۲۴)

حضرت ابراہیم کا اپنے رب کے ساتھ یہ مجاہدہ اپنے اندر محبت، اعتماد، ناز اور دردمندی و ہمدردی کے جو پہلو یکٹے ہوئے ہیں زبانِ علم ان کی تعبیر و تشریح سے قاصر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت ابراہیم کی تحسین فرمائی۔

إِنَّا ابْرَہِیْمَ نَخْلِیْمُ اِذَاۤ اُفْتِنِیْتُ (۵)

’اِذَاۤ اُفْتِنِیْتُ‘ آہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا لغوی مفہوم ہے کثرت سے آہ آہ کرنے والا یعنی نہایت دردمند، نہایت غم خوار اور صاحبِ سوزِ دل۔ جب حضرت ابراہیم قومِ لوط جیسی ناہنجار قوم کی سفارش میں اس طرح اپنے دل کو نہچوڑ کر رکھ دیتے ہیں تو ان کے علم اور ان کی دردمندی میں کیا شک کی گنجائش رہی اور کمالِ انابت کی اس سے بڑھ کر اور کمالِ خیال ہو سکتی ہے کہ بظاہر معلوم ہے کہ اب قومِ لوط کا پیٹا

بہرِ زیر ہے لیکن وہ برابر دعا اور التجا میں مگر م ہیں۔

یَا اِبْرَہِیْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّہٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ مِّنْ رَبِّکَ وَاِنَّہٗ لَیْسَ بِکَ عَذَابٌ غَیْرُ مُؤَلِّمٍ (۶)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس ہمدردی و دردمندی اور اس عادتِ التجا کی توفیق فرمائی لیکن ساتھ ہی آگاہ بھی فرمادیا کہ اب دعا و سفارش کا وقت گزر چکا ہے۔ اِنَّہٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ مِّنْ رَبِّکَ اب تیرے رب کا حکم یعنی حکمِ مذاب اچکے امان پر نہ ملنے والا مذاب اب آگے رہے گا۔ عَذَابٌ غَیْرُ مُؤَلِّمٍ سے ایک تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مذاب

کوئی تبیہی نوعیت کا نہیں ہے کہ محض تنبیہ کر کے گزر جائے بلکہ فیصلہ کن عذاب ہے جو ان کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ دوسرے اس بات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ یہ عذاب کسی کے ٹلنے ٹل نہیں سکے گا اس لیے کہ حکم الہی کے مقابلے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَصَفَاتٍ بِهَيْمُهُ ذُنُوبًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ مَّحْصِينٌ (۸۸)
حضرت ابراہیمؑ کو بشارت پہنچانے اور قوم لوط کے انجام سے باخبر کرنے کے بعد یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے حضرت لوط نے جب دیکھا کہ چند خوب دوزخوان دروازے پر ہیں تو وہ سخت متعجب اور دل بھگ ہوئے۔ دل میں کہا کہ آج کا دن تو بڑا نکمشن دن ہو گا۔ اس انقباض و پریشانی کی وجہ ظاہر ہے کہ جب قوم کی قوم اس فساد اخلاق میں مبتلا ہو جس میں حضرت لوط کی قوم مبتلا تھی تو ایسے خوش شکل نوواردوں کا دروازے پر آنا گویا شہر کے سارے غنڈوں کو دعوت دینے کے ہم معنی تھا۔

فرشتوں کی آمد پر
حضرت لوط
کی تشویش

وَجَاءَتْهُ فَوْجٌ مِّنْهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَىٰهِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسْتِيَاتٍ ۚ قَالَ يَعْتَوِرُهُ
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْلَعْنَكُمْ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَّجُلٌ يَّرْسِيْدُ (۸۹)
چنانچہ ان کا اندیشہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ جب اداہشوں نے دیکھا کہ حضرت لوط کے دروازے پر چند خوب دلاڑ کے آئے ہوئے ہیں تو جیسے ہوئے پہنچے حضرت لوط نے ان کے تیر دیکھے تو فرمایا: 'يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْلَعْنَكُمْ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي'۔ یہ پیشکش نہیں بلکہ اپنی قوم کے ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے گویا حضرت لوط کی آخری تباہی فرمایا تھی کہ وہ سوچیں کہ ایک اللہ کا بندہ یہ ہے جو اپنے مہانوں کی عزت کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس کے لیے اپنی عزیز سے عزیز شے کو قربان کرنے پر تیار ہے اور ایک ہم ہیں کہ اندھے ہو کر اس کے مہانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اسی طرح انھوں نے اللہ کا خوف بھی یاد دلایا اور آخر میں اَلَيْسَ مِنكُمْ رَّجُلٌ يَّرْسِيْدُ کہہ کر گویا پوری طرح ان پر حجت تمام کر دی۔ اس لیے کہ کسی کے اندر اگر راہی برابر بھی حق کی حمیت و حمایت کا احساس ہوتا تو اس فقرے کے بعد تو اس کو ضرور حرکت میں آ جاتا تھا لیکن جب اس کے بعد بھی کوئی ضمیر بیدار نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کسی کے اندر جس انسانیت و شرافت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی۔

حضرت لوط
کی فریاد

قَالُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ بَنَاتِي بَلَدَتْ مِنِّي حَيَّةٌ ۚ وَرَأَيْتُكَ تَتَعَبُكَ مَا تَرْسِيْدُ (۹۰)

وہ جواب میں بولے کہ زیادہ بات کو بڑھانے اور الجھانے سے کیا فائدہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کوئی حق ماہل نہیں ہے کہ ہم تمہاری لڑکیوں پر لڑتا ہوں ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ تم سے معنی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ غماہ غماہ ہماری اس خواہش میں مزاحم کیوں بنتے ہو؟ ہم جو کچھ چاہتے ہیں کر لینے دو۔

قوم لوط کی
فساد

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَدْأَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيْدٍ (۹۱)

حضرت لوط کی زبان سے یہ فقرہ انتہائی اضطراب اور غمزدگی کے رویے آخری دہجے میں باؤں بوجانے کے بعد نکلا ہے فرمایا کہ کاش! میرے پاس یا تو خود اپنی اتنی قوت و جمعیت ہوتی کہ تم سے نبٹ سکتا یا کوئی ایسا صاحبِ جمعیت ایسا اثر شخص ہی ہو تاکہ میں اس کی پناہ لے

حضرت لوط کی
طرف سے قوم کے
ضمیر کو جھنجھوڑنے کی
آخری کوشش

لے سکتا اور وہ مجھے تمہاری حیو دیتوں سے بچا سکتا۔ یہ آخری فقرہ بھی حضرت لوطؑ نے قوم کے نمبر کو مجبور کرنے کے لیے فرمایا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عرب میں کسی مصیبت زدہ اور مظلوم کو پناہ دینا، جب کہ وہ طالبِ پناہ ہو بڑے شرف کی بات سمجھی جاتی تھی اور اسی طرح کسی طالبِ پناہ کو پناہ نہ دینا انتہائی رذالت کی دلیل تھی حضرت لوطؑ نے یہ فقرہ فرما کر گویا آخری حجت بھی تمام کر دی۔ اس حجت کے تمام ہو جانے کے بعد فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور بوسے۔

قَالُوا مِلَّةٌ مِّمَّا نَتَّبِعُ إِنَّا فِي لُبِّكَ أَكْثَرُ مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ قُلُوبُ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَلَدِ كَافِرٌ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِّنَ الْبَيِّنَاتِ

بلے لے لوط! تم پریشان نہ ہو، ہم چوکے نہیں ہیں، کیا کہ یہ شیطن بھی ہوئے ہیں، بلکہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں۔ یہ برگزتم ملک نہیں پہنچے تو یوں کرو کہ راتوں رات اس بستی سے اپنے اہل خیال میت لے جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑے ہی نہ دیکھے۔ اہ! تمہاری بیوی تمہارے اہل سے مستثنیٰ ہے۔ اس پر بھی وہی آفت آئی ہے جو پوری قوم کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ ان کے لیے وقت موعود صبح کا وقت ہے۔ کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجَابِلٍ مِّنْ مَّغْشُودٍ
مُسَوِّمَةً بَعْدَ ذَٰلِكَ ذُرِّيَّتَهُ مِنَ الظَّالِمِينَ يَبْعِيضُ (۸۲-۸۳)

یعنی جب ہمارا حکم آپکا تو ہم نے ان پر ایسی عذاب بھیجی جیسی کہ اس نشان کے کمانوں کو بالکل ٹپٹ کر کے رکھ دیا اور اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجَابِلٍ، سَجَابِلُ، سنگ گل کا معرب ہے۔ یعنی ہم نے ان کی بستی پر خوب سنگ گل کی تیرہ تیرہ بارش کر دی۔ مُسَوِّمَةً بَعْدَ ذَٰلِكَ - وہ تیرے رب کے پاس نشان لگاتے ہوئے یعنی خدا کے علم اور اس کی قدرت میں پہلے سے تعداد متعین تھے۔ گویا ان کے چٹے لگا کر پہلے سے ان پر نشان لگا دیا گیا تھا کہ یہ چٹے قوم لوط کی بستی پر برسانے کے لیے ہیں۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ يَبْعِيضُ۔ اور یہ سنگ گل کے چٹے ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہ تھے کہ ان کروہاں سے اٹھا کر لانے میں کچھ وقت لگتا بلکہ وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ہی سے ہماری بھیجی ہوئی باد تندر (عاصب) نے اٹھایا اور ان کے سروں پر برسایا۔

اس ٹکڑے کی تاویل میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ بھی، کا مرجع لوط کی بستی کو سمجھا جائے اور ظالِمِينَ سے قریش مراد لیے جائیں۔ مطلب یہ کہ لوط کی بستی قریش سے کچھ دور بھی نہیں، وہ اپنے سفر شام میں اسی بستی پر سے گزرتے ہیں۔ اگر دیدہ و عبرت نگاہ رکھتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کریں۔ آگے آیت ۸۹ میں حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

قوم لوط کے عذاب کے بارے میں مولانا فرمایا کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے۔

قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذابا گھیرے جو سخت ہو کر باقرا عاصب و لنگر پتھر برسانے والی تندر (لنگر) ہیں گھنچ۔ اس سے اول تو ان کے اوپر لنگروں پتھروں کی بارش ہوئی۔ پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ

’قَط‘ کے معنی عدل و انصاف کے ہیں۔ یعنی ناپ ہو یا تول دونوں میں پورے پورے عدل و انصاف کو مد نظر رکھو۔ حضرت شعیب
 وَلَا تَبْغُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کے ساتھ ان کی چیزوں کی ناپ تول میں کوئی نا انصافی اور کمی نہ کرو۔ کی دعوت اصلاح
 وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ یعنی زمین میں بڑھو تو خیر و صلاح اور عدل و قسط کے حامل اور علم بردار بن کر
 بڑھو، اس کے عدل و قسط کو درہم برہم کرنے والے اور اس میں فساد برپا کرنے والے بن کر نہ بڑھو۔ اس طرح کے
 بڑھنے کو اس زمین کا خالق و مالک بس ایک خاص حد ہی تک مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت کے گزرتے ہی وہ
 ایسے مفسدین سے اپنی زمین کو پاک کر دیتا ہے۔

بَقِيتُ اللّٰهَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ (۸۶)

’بَقِيتُ اللّٰهَ‘ مراد جابر نفع ہے اگر ایک تاجر ناپ تول میں ٹھیک ٹھیک عدل کو ملحوظ رکھے، جھوٹ، فریب، ملامت اور اس قسم
 کے دوسرے جھگڑوں سے بچے، دوسروں کی دس میں غلط راستے نہ اختیار کرے تو گو وہ اتنا زیادہ منافع نہ لوٹ سکے جتنا دوسروں
 نے، جنہوں نے حرام و حلال کی تمیز اٹھادی، لوٹا ہو لیکن اس کا حاصل کیا ہوا نفع ’بَقِيتُ اللّٰهَ‘ کی حیثیت رکھتا ہے
 اور وہ قلیل بھی ہو تو دوسروں کے کثیر سے ہزار درجہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں برکت
 ہوگی۔ اس کے برعکس بے ایمانی کا حاصل کیا ہوا نفع دنیا میں بے برکت اور آخرت میں دہشتی ہوئی آگ بنے گا۔
 وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ یعنی میں نے نیک و بد تمہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور یہی میری ذمہ داری تھی۔ مانو گے تو
 اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ نہ مانو گے تو تمہی اس کا انجام بد دیکھو گے، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
 میں تو صرف ایک منذر و مبشر ہوں، تم پر کوئی نگران اور دابو نہ نہیں مقرر ہوا ہوں کہ تمہارے ایمان نہ لانے کی
 پرکاش مجھ سے ہو۔

سَالُوا لِيَشْعِبُ اَصْلُوْتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ شَرُّكَ مَا يَعْْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا

مَا تَشْتَوٰ اِنَّكَ لَآتٍ بِالْحِكْمِ الرَّشِيْدُ (۸۷)

یہ پورا فقرہ طنزیہ انداز میں ہے۔ وہ بولے کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ جن معبودوں کو جملے باپ دادا پوجتے تھے ہم
 ان کی عبادت ترک کر دیں اور اپنے مال میں اپنے صواب و بد کے مطابق تصرف نہ کریں۔ تمہاری ان باتوں سے
 تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بے وقوف اور گمراہ تھے، بس تم ہی ایک دانامر دنیاؤ
 راہ باب رہ گئے ہو۔ مطلب یہ کہ تم نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو اس سے خیال تو یہ ہوتا تھا کہ تم سے باپ دادا کا
 نام بھی روشن ہوگا اور قوم کے لیے بھی کچھ کامیابی کی راہیں کھلیں گی مگر خوب نکلی تمہاری یہ نماز کہ وہ مافی و ماضی
 صیب کی بساط لپیٹ کر رکھ دینا چاہتی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت شعیب کی نیک اور پاکیزہ زندگی سے
 چونکہ مفسدین کو اندیشہ تھا کہ وہ لوگ متاثر ہوں گے جو باطل طبع نیک ہیں اس وجہ سے انھوں نے ان کی نیکیوں ہی
 کو اپنے طنز کا ہدف بنایا گویا سارے فساد کی حر دہی ہیں۔

قَالَ لِيَقُوْمَ اَرْءَابُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّنْ دَرْجِيْ وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيْدُ اَنْ

أَخَابِكُمْ إِلَى مَا أَنَّهُمْ كَرِهْتُمْ لِمَا أَنزَلْنَا إِلَّا الْإِسْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَالْيُسْرَىٰ أَيْسَبُ (۸۸)

لفظ 'بَيِّنَةُ' کی تفسیر اور آیت ۶۳ کے تحت لکھی ہے اس سے مراد وہ افغان و معتدل ہے جو ہر فطرتِ سلیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدیعت فرمایا ہے اور جو انسان کی رہنمائی صراطِ مستقیم کی طرف کرتا ہے بشرطیکہ انسان نے فطرتِ ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر اپنی فطرتِ منح نہ کر لی ہو وَدَّ قُنِي مِنْهُ يَنْقَاحًا 'دقِ حن' سے یہاں اسی چیز کو تعبیر فرمایا ہے جس کو مذکورہ بالا آیت ۶۳ میں 'رَحْمَةً' سے تعبیر فرمایا ہے یعنی دھی الہی - دھی الہی کو 'رزقِ حسن' سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اوی رزقِ انسان کی مادی زندگی سے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے اسی طرح 'دھی الہی' کا رزقِ حسن انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے - سیدنا مسیحؑ نے اسی حقیقت کو یوں تعبیر فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔

بینه اور
'رزقِ حسن' سے مراد

پہلے جملہ میں جواب شرطِ محذوف ہے اگر اس محذوف کو آیت ۶۳ کی روشنی میں، جو بعینہ اسی مضمون کی آیت ہے، کھول دیا جائے تو پوری بات گویا یوں ہوگی 'بتاؤ' اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے اپنی جانب سے رزقِ حسن سے بھی نوازا تو اس کے بعد بھی اگر میں اس کی راہ سے ہٹ کر چلوں تو مجھے خدا کے غضب سے بچانے والا کون بنے گا؟' مطلب یہ کہ میں یہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کو تصنع اور بناوٹ پر محمول کر کے مجھے ظنزدہ و تحقیر کا ہدف بنا رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ یہی میری فطرت کی آواز پہلے سے تھی اور پھر اسی کو مدلل اور مبرہن کرتی ہوئی مجھ پر میرے رب نے دھی بھی اتاری تو اگر میں تمہارے سامنے یہ نہ پیش کروں تو اور کیا پیش کروں؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَابِكُمْ إِلَى مَا أَنَّهُمْ كَرِهْتُمْ یعنی یہ بدگمانی نہ کرو کہ میں جو تمہیں ناپ تول میں بے ایمانی سے روک رہا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے روک کر یہی کام خود کرو اور اس طرح تمہیں بازار سے بے دخل کر کے خود بازار پر قابض بن بیٹیوں - ممکن ہے حضرت شعیبؑ اپنی معاش کے لیے کوئی چھوٹی موٹی تجارت خود بھی کرتے رہے ہوں - اس چیز سے شریرانہ فائدہ اٹھا کر یہ اشتغلا چھوڑا ہو کہ یہ شخص جو اس شد و مد سے ناپ تول میں ایمان داری کا وعظ و سارہا ہے اس سے اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ہم تو ایمان داری کے ہو کے رہ جائیں اور یہ اپنی من مانی کہہ کر پورے بازار پر قبضہ کر لے - حضرت شعیبؑ نے ان کی یہ بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی کہ میں جس بات سے تمہیں روک رہا ہوں اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ اس پر تمہارا خود قابض ہونا چاہتا ہوں - 'إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ' میں صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ اور اس جدوجہد میں توفیق و رہنمائی جس حد تک بھی حاصل ہوگی اللہ ہی کی عنایت سے حاصل ہوگی - میں نے اسی پر محروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

وَالْعَوْمُ لَا يَجْعَزُ مِنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يَصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ طٰلُوتَ
وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (۸۹)

اشفاق کے معنی مذہد و مخالفت کے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پرائے شیون پر اپنی ہاک نہ کھو بیٹھو۔ میری ضد میں تم نے جو دشمنیاں کی ہیں
کہیں وہ تمہارے لیے اس بات کا سبب نہ بن جائے کہ تم پر کوئی اس طرح کا عذاب آدھکے جس طرح کے عذاب کا تنبیہ
قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر اس سے پہلے آچکے ہیں اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ یہ امر
یہاں ملحوظ رہے کہ قوم لوط زمانہ ادراپنے مسکن دونوں ہی اعتبار سے قوم شعیب سے بہت عریب تھی۔ حضرت
شعیب کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں صرف ماضی بعید کے افسانے بنا رہا ہوں بلکہ تمہارے ماضی
قریب اور تمہارے قریب و جوار کی شہادت بھی یہی ہے کہ تمہاری روش خدا کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔
وَأَسْتَفْعِزُّكَ رَبِّیُّ رَجِیْمٌ وَدَّوْدُ (۹۰)

یعنی خیریت پاہتے ہو تو میری بات سنو اور اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی
طرف رجوع کرو۔ رجوع سے یہ مراد ہے کہ اپنی موجودہ روش سے باز آکر وہ راہ اختیار کرو جو خدا کی پسندیدہ راہ ہے
اور جس کی طرف میں تمہیں بلارہا ہوں۔

یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ توبہ کے دو بنیادی رکن ہیں: ایک استغفار، دوسرا اصلاح۔ یعنی آدمی اپنے رب سے
اپنے جرائم کی معافی بھی مانگے اور صحیح راہ اختیار کر کے عملاً اپنے رویہ کی اصلاح کا ثبوت بھی دے۔ اس کے بغیر کوئی
توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبول نہیں ٹھہرتی۔

إِنِّ رَبِّیُّ رَجِیْمٌ وَدَّوْدُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور محبت کا دالہ ہے۔ مقصود اس سے استغفار
اور توبہ کی تشوین و ترغیب بھی ہے اور نہایت لطیف انداز میں قبولیت توبہ کی بشارت بھی۔ مدعا یہ ہے کہ تمہارے جرائم
کتنے ہی سنگین ہوں، لیکن جب تم صدق دل سے اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہیں ٹھکرائے گا نہیں بلکہ معاف کر کے
اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ وہ نہایت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔

قَالُوا ائْتِنَا بِعِزِّبِ مَا لَفْتَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِتْنًا مُّغِیًّا ۚ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَوَجَدْنَاكَ

وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِیْمٍ (۹۱)

قوم نے حضرت شعیب کی اس ساری موعظت کا جواب نہایت رذلت سے یہ دیا کہ اے شعیب! ہماری ساری باتیں کسی طرح ہماری
سمجھ میں نہیں آتیں۔ مطلب یہ کہ تمہاری یہ باتیں ہیں ہی نہایت ہل اور دودراز کا رو نہ معقول باتیں سمجھنے میں ہم سے
بڑھ کر کون ہو سکتا ہے! اس کے بعد دھمکی بھی دے دی کہ تمہاری کوئی جمعیت و جماعت تو ہے نہیں جس کا ہمیں
اندیشہ ہو، ہم تو تمہیں اپنے اندر نہایت کمزور اور بے بس دیکھ رہے ہیں۔ اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو
ہم تو تمہیں سنگسار کر دیتے۔ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِیْمٍ۔ یعنی بجائے خود تم ہم پر ایسے گراں نہیں ہو کہ تم کو
ٹھکانے لگا دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ ہو اللہ تمہارے کنبہ اور قبیلہ کا خیال و امن گیر ہوتا ہے کہ اس سے کیوں

جنگل امول لیں۔ نگسار کر دینے کی دھکی خاص طور پر اس لیے دی گئی کہ حضرت شعیب قوم کے بتوں کی تحقیر کرتے تھے، یاد ہوگا بتوں کی تحقیر یہی دھکی سیدنا ابراہیم اور دوسرے انبیاء کو بھی دی گئی تھی۔

قَالَ لِيَذُبْ اَنْفُسِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَارْتَضَوْاْ ثُمَّ خَلَّاهُ فَاَتَاكُمْ فَظَهَرَ بَيِّنَاتٍ اِنْ رَّبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ

حضرت شعیب نے اس دھکی کے جواب میں فرمایا کہ اے میرے ہم قوم! میرے کہنے و قبیلہ کا خوف! لحاظ نہیں اللہ سے زیادہ ہے کہ تم کہنے و قبیلہ کو تو اہمیت دیتے ہو جب کہ خدا کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے اِنْ رَّبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ یاد رکھو میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرنے والے ہو سب کا اعلاہ کیے ہوئے ہے۔ مجال نہیں ہے کہ تم کوئی قدم اس کے اذن کے بغیر اٹھا سکو۔ مطلب یہ کہ میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔

حضرت شعیب کا تعلق علی اللہ

”ظہری“ کے معنی میں وہ چیز جو پیچھے ڈال کر فراموش کر دی جائے۔

وَلَقَدْ اَخْلَصْنَا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌۢ مِّنْ سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ اَمْ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ مَن هُوَ كَاذِبٌ وَاَرْسَلْنَا بِرَاٰتِيْ مَعَكُمْ ذَرِيَّةً (۹۳)

”اِنِّيْ عَامِلٌ“ یعنی اِنِّيْ عَامِلٌ عَلَىٰ مَكَانَتِيْ، ”مَكَانَةُ“ کے معنی جگہ اور منزلت کے ہیں یعنی تم اپنی جگہ پر کام کر دو میں اپنی جگہ پر کام کرتا ہوں۔ تم میری خدا اور مخالفت میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور میں اپنے رب کی جانب سے انذار و تبشیر کے جس مشن پر مامور ہوں گا وہ کرتا رہوں گا سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ مَن يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ مَن هُوَ كَاذِبٌ، جلد تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے وَ اَرْسَلْنَا بِرَاٰتِيْ مَعَكُمْ ذَرِيَّةً، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی غیب کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے کہ تعین کے ساتھ جیسا کہ کون کس وقت آئے گا یہی یہ واضح ہے کہ تم میں متحق عذاب ہونے کی ساری علامتیں نمودار ہو چکی ہیں اس وجہ سے میں بھی اب اس کے ظہور یا گہانی کا منتظر ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جِئْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَاَخَذَتْ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جُثَيِّمًا لَا كَانَ لَمَّ يَخْلَعُوْا فِيْهَا اِلَّا بَعْدَ الْاَمْرِ اِلَيْهِمْ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُوْدُ (۹۵-۹۶)

کم و بیش انہی الفاظ میں یہی معنوں آیات ۶۶-۶۸ میں گند چکے ہیں۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (۹۶)

حضرت موسیٰ اب آگے کی چند آیات میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے۔ اور فرعون کی یاد ہوگا، سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت تو تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے لیکن دوسرے سرگزشت انبیاء کا صرف اجمال حوالہ ہے اس کے برعکس اس سورہ میں حضرت موسیٰ کی سرگزشت کی طرف تو اجمالی اشارہ کر دیا ہے البتہ دوسرے انبیاء کی سرگزشتیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح یونان و سورتیں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور یہی حقیقت ہے سورتوں کے زوج زوج ہونے کی۔ متعدد کتاب

میں ہم اس مسئلہ پر گفتگو کر چکے ہیں۔

بِأَيِّتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ - آیات سے مراد تو وہ عام نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قدم قدم پر ظاہر ہوئیں اور سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ سے مراد عام طور پر وہ نشانی ہے جس سے حضرت موسیٰ کو فرعون، اس کے درباریوں اور اس کے ساحرین پر کھلا ہوا غلبہ حاصل ہوا یعنی معجزہ عصا۔ گویا یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے اور اس کو سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ کے لفظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت درحقیقت ایک محبت قاہرہ کی تھی جس کے بعد فرعون اور اس کے درباریوں کی ساری ساکھ خود اپنے آدمیوں کی نگاہ میں اکھڑ گئی۔

اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَأُوْهُ فَاَتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (۹۷)

یعنی ہم نے تو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا لیکن ان شامت کے مددوں نے پیردی فرعون کی رائے اور اس کے حکم کی کی فرعون کی رہنمائی مناسب نہ تھی۔ اس وجہ سے یہ اس کھڑ میں گرے جس میں اس طرح کے لیڈروں کی پیردی کرنے والے گرا کرتے ہیں۔

يَعْتَدُ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ ذٰلِكَ الَّذِي كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِآيٰتِنَا وَلَقَدْ اَخْرَجْنَا فِرْعَوْنَ وَمَلَأُوْهُ فَاَتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (۹۸)

درد کے معنی کسی گھاٹ پر پانی پیے پلانے کے لیے اترنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ فرعون ان تمام لوگوں کا لیڈر ہوگا جنہوں نے اس حمان میں اس کی پیروی کی اور وہ ان کو دوزخ کے گھاٹ پر اتارے گا جس سے زیادہ برا کوئی گھاٹ نہیں۔

فَاَتَّبَعُوْا اِمْرًا مُّسْتَقِيْمًا ۚ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِآيٰتِنَا وَلَقَدْ اَخْرَجْنَا فِرْعَوْنَ وَمَلَأُوْهُ فَاَتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (۹۹)

برہنہ کے معنی عطیہ اور انعام کے ہیں یعنی اس دنیا میں بھی ان کے چھ لعنت لگا دی گئی ہے اور آخرت میں بھی یہ لعنت ان کے

پچھے لگی رہے گی اور کیا ہی رہے یہ انعام جو ان کو عطا ہوا!

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۰-۱۲۳

اب آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ اس میں ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ماضی کی سرگزشتوں کے اندر مضمون اور جن کو مخاطب کے سامنے لانے ہی کے لیے یہ سنائی گئی ہیں۔ ان کے اندر قریش کے لیے جو سبق ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان سے جو تعلیم ملتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاِ الْقُرٰى نَقِصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَانِمٌ وَحٰصِيْدٌ ۝۱۰۰ وَمَا

۱۲۳-۱۰۰

ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنٰتُ عَنْهُمْ اَلِهَتُهُمُ الَّتِي

يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَوَمَا زَادَهُمْ

غَيْرَ تَتٰبِيْبٍ ۝۱۰۱ وَكَذٰلِكَ اَخَذَ رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ

إِنَّا أَخَذْنَا إِلَيْكُمْ شِدَادًا ١٠٢ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن خَافَ عَذَابَ
 الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١٠٣
 وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ١٠٤ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا
 بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٥ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ
 فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٦ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
 إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ١٠٧ وَأَمَّا الَّذِينَ
 سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
 إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ ١٠٨ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا
 يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَنَا
 لِمَوْفُوعِهِمْ نَصِيبٌ مِّمَّا غَيْرِ مَنْقُوصٍ ١٠٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأُخْتِفَ
 فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَيْ بَيْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ
 مِّنْهُ مِرْيَبٍ ١١٠ وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا
 يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١١ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا
 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٢ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ
 النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١١٣ وَاقِمِ
 الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ
 السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِّرِينَ ١١٤ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ ١١٥ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ

عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الْأَقْلِيلَ مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَٰذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكَلَّا نَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ قُلُودَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

۱۰
ع

ترجمہ آیات
۱۲۳-۱۰

یستویوں کی کچھ سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان کے وہ دیوتا گئیں۔ اور ہم نے ان کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان کے وہ دیوتا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا عذاب آیا، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور انہوں نے ان کی بربادی کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ اور تیرے رب کی پکارت، جب کہ وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے، اسی طرح ہوتی ہے۔ بے شک اس کی یکر بڑی ہی رونماں اور سخت ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈریں۔ وہ ایک ایسا دن ہو گا جس کے لیے سارے ہی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ ماضی کا دن ہو گا اور ہم تو اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں جب وہ دن آئے گا کوئی جان اس کے

اذن کے بغیر کلام نہ کر سکے گی۔ پس ان میں کچھ بد بخت ہوں گے، کچھ نیک بخت۔ تو جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے، اس میں ان کے لیے جلانا اور گھگھانا ہوگا، اسی میں بڑے رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے اور رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ غیر منقطع عطیہ الہی۔ تو تم ان کے باب میں کسی تردد میں نہ پڑو جن کی یہ لوگ پوچھا کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے رہے اور ہم ان کا حصہ ان کو پورا پورا بغیر کسی کمی کے دے کے رہیں گے۔ ۱۰۰-۱۰۹

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی نہ ملے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے انجھا دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً تیرا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا کر کے رہے گا۔ وہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے تو تم مجھے رہو جیسا کہ تمہیں حکم ملا ہے اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے اور کچھ نہ ہونا، بے شک وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جو جنہوں نے ظلم کیا کہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پکڑے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ماحمی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور نماز کا اہتمام کرو دن کے دنوں حصوں میں اور شب کے کچھ حصہ میں۔ بے شک نیکیاں دہر کرتی ہیں بیدار کو۔ یہ یاد دہانی ہے یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے اور ثابت قدم رہو، اللہ خوفناک کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ۱۱۰-۱۱۵

پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں سے ایسے مالمین حق ہوتے جو زمین میں فساد

برپا کرنے سے روکتے مگر تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات بخشی اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اسی عیش میں پڑے رہے جس میں تھے اور وہ مجرم تھے اور تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے کسی ظلم کی پاداش میں جب کہ ان کے باشندے اصلاح میں سرگرم ہوں۔ ۱۱۶-۱۱۷ اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا چھوڑتا اور وہ براہِ اختلاف میں رہیں گے۔ بجز ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے اور اسی لیے ان کو اس نے پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ ۱۱۸-۱۱۹

اور ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک تمہیں سنارہے ہیں جن سے تمہارے دل کو تقویت دیں، اور ان میں تمہارے پاس حق آیا ہے اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم اپنے ڈھرے پر چلو ہم اپنی روش پر چلتے رہیں گے اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے علم میں ہے اور وہی تمام امور کا مرجع ہے تو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور تیرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ۱۲۰-۱۲۳

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْاَنْبِيَاءِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَدْ اسْتُخْفِنَا (۱۰۰)

پچھے جن قوموں کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آپ کے واسطے آپ کی م کو توجہ دلائی کہ یہ سرگزشتیں ہم سنارہے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی قوت و حوصلہ حاصل ہو اور قلمی قسم کے لوگ بھی ان سے سبق حاصل کریں۔ اس مضمون کو آیت ۱۲۰ میں اچھی طرح واضح فرما دیا ہے۔

مِنْهَا قَدْ اسْتُخْفِنَا۔ یعنی ان بستیوں میں سے بعض قائم ہیں جن کو دیکھ سکتے ہو اور بعض ان میں سے بالکل ملیا میٹ ہو گئیں۔ 'خُفِنَا' کٹی ہوئی فعل کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ ان بستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو عذابِ الہی نشانِ ہجرت

سے ایک قلم نیست و نابود ہو گئیں۔ قادیان کی ایک مثال مصر ہے جس کے اندر سے فرعون اور اس کی قوم کو خدا نے نکالا اور لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ مکان قائم رہ گئے، لیکن ناپید ہو گئے۔ 'حَصِیْنٌ' سے مراد قوم ہود اور قوم لوط وغیرہ کی بتیاں ہیں جن کے مکان و مکین سب ناپید ہو گئے۔ صرف کسی کسی کے کچھ آثار اپنے مکینوں کی بڑی کی داستان عبرت سننے کے لیے رہ گئے۔ یہ بات قریش کو سنا کر اس لیے کہی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی اس مذمہ ضد کی روش پر قائم ہیں تو لازماً انہیں بھی ان دو فہرستوں میں سے کسی ایک میں اپنا نام لکھنا پڑے گا۔ ان کے اندر رسول کی بعثت کے بعد اب ان کا فیصلہ بھی لازماً ہونا ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتَنَبَّي (۱۰۱)

یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ان کو تباہ ہو کر دیا تو یان کے اور ہم نے کوئی ظلم کیا۔ ہم نے ان کے اور کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اور ظلم کیا۔ انہوں نے ان کو جن اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا تھا وہ سب انہوں نے برباد کیں اور خدا اور اپنے رسول کے احکام کی نافرمانی کر کے خود اپنی تباہی کے اسباب فراہم کیے۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ اور جب خدا کا حکم غلاب آیا تو ان کے وہ سارے دیوی دیوتا جن کو وہ خدا کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اس لیے کہ وہ سب ان کے وہم کی ایجاد تھے اور وہم حقیقت کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتَنَبَّي یعنی انہوں نے اضافہ کیا تو ان کی تباہی و بربادی ہی میں اضافہ کیا اس لیے کہ جموٹے ہمارے ضرورت کے وقت مصیبت اور محرومی ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ہیا سارے کو پانی سمجھ کر اس کی طرف بھاگے تو جس وقت اس کے سامنے اصل حقیقت واضح ہوگی اس وقت موت اس کے سامنے ہر طرف سے منہ کھولے ہوئے کھڑی ہوگی اور زندگی کی تمام راہیں سدود ہو چکی ہوں گی حالانکہ اگر وہ اس مناسطے میں نہ مبتلا ہوا ہوتا تو ممکن تھا کہ زندگی بچا لینے کی کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے کھل ہی جاتی۔

وَكُنَّا لَكَ آخِذٌ بِالْحَبْلِ إِذَا أَخَذَ النَّفْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَمَّا آتَا بِأَلْفِ شَيْءٍ (۱۰۲)

یعنی جب خدا قوموں اور رستوں کو ان کے ظلم ان کی سرکشی اور ان کے طغیان کی بنا پر تباہی تو اسی طرح دیتا ہے جس طرح ان قوموں کو دی جن کی سرگزشتیں اوپر بیان ہوئیں۔ اس وقت خدا کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قریش کو سنائی گئی ہے کہ وہ متنبہ ہوں کہ اب ان کی قوم بھی اسی میزان میں ہے جس میں دوسری قومیں ٹولی جا چکی ہیں۔ خدا نے جو معاملہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس سے کوئی مختلف معاملہ کرے۔

قریش کو تنبیہ

اس دنیا کی اس دنیا کی
شہادت آتی
کہ جن میں
یعنی قوموں کی یہ سرگزشتیں ہر طرح نہیں اور دلوں کی تکذیب کا انجام ظاہر کرتی ہیں اسی طرح ان کے اندر
غلاب آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان واقعات سے اس دنیا کے خالق و

مالک کی صفات سامنے آتی ہیں اور اس کی پسند و ناپسند کا معیار معین ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں سرکشوں اور باغیوں کو عبرت ناک سزائیں دیتا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس نے اس مجموعی دنیا کے لیے کوئی روزِ جزا سزا نہ رکھا ہو۔ پس ضرور ہے کہ ایک مذہب جزا و سزا آئے جس میں نیکو کار اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں اور بدکار اپنی بدیوں کی سزا بھگتیں۔ دوسرے نفلوں میں یوں کہیے کہ تاریخ کے یہ واقعات شہادت دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کسی کھلندے رے کا کھیل نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک عادل و حکیم خدا کی بناٹی ہوئی دنیا ہے اس وجہ سے ضرور ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا عدل کامل ظاہر ہو اور ہر نیک و بد اپنی نیکی و بدی کو اپنی آنکھوں دیکھ لے۔

ذٰلِكَ يَوْمُ مَعْمُودٍ لَّهٗ اَنَامُ۔ یعنی یہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ آگے جو گزرے وہ بھی اور پیچھے جو آئے وہ بھی، انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی، نیک کی دعوت دینے والے بھی اور برائی کی راہیں دکھانے والے بھی، حاکم بھی اور محکوم بھی، شاہد بھی اور مشہود بھی تاکہ ہر متنفس اپنی نیکی کا صلہ پائے اگر اس نے نیکی کمائی ہے اور اپنی بدی کی سزا بھگتے اگر اس نے بدی کمائی ہے۔ ذٰلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ۔ یعنی یہ دن سب کی حاضری اور پیشی کا ہوگا تاکہ ہر معاملے کے سارے فریق سامنے موجود ہوں اور پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ ہو سکے۔ یہ حقیقت قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی ظاہر کی گئی ہے۔ ہم بعض آیات کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ ذہن میں اس کا صحیح تصور قائم ہو سکے۔

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۚ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۖ
وَشَٰهِدًا مَّشْهُودَہٗ (البورج - ۸۵-۱۰۳)
اِنَّا نَتَّصِرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِيْہِ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْہَادُ
(۵۱ - غافر)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَٰہِدًا عَلَیْہِمْ
مِّنْ اَنْفُسِہُمْ (نحل - ۸۹)

یَوْمَ تَشْہَدُ عَلَیْہِمْ اَنْفُسُہُمْ وَاَیْدِیْہُمْ
وَاَجْلُہُمْ بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ۔

(نور - ۲۴)

وَمَا تَرْجُوْہٗ اِلَّا بِالْحَبْلِ مَعْدُوْدٍ (۱۰۴)

یعنی یہ نہ سمجھو کہ اس دن کے آنے میں اتنی غیر محدود مدت باقی ہے کہ اس کے اندیشہ ایک حقیقت میں ابھی سے اپنا پیش مندر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدت غیر محدود نہیں بلکہ شمار کی نظر الامری

جوئی مدت ہے۔ شمار کی ہوئی مدت، مذکور فی مبالغہ کا اسلوب بیان ہے اور نہ یہ بات علم الہی کے اعتبار سے ارشاد ہوئی ہے بلکہ یہ ایک حقیقت نفس الامری کا اظہار ہے اس لیے کہ جو شخص مرا تو، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے، 'مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ' اس کی قیامت آگئی۔ برزخ میں جو مدت گزرے گی نفعِ صبر کے وقت اس کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا۔ ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ بیٹھے ہیں۔ جب اصل حقیقت یہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ قیامت کے آنے میں بس اتنے ہی دن باقی ہیں جتنے دن زندگی کے باقی ہیں۔ زندگی ختم ہوئی، قیامت آن کھڑی ہوئی۔ رہی زندگی کی مدت تو اس کا 'أَجَلٌ مُّعَدَّدٌ' ہونا ایک امر بدیہی ہے۔

يَوْمَ لَا تَكَلُمُوا نَفْسًا إِلَّا بِذُنُوبِهِ فَمَنْ شَرُّهُمْ شَرُّهُ وَسِعِ الدُّنْيَا

جوئی شانیت جب وہ گھڑی لائے گی تو کسی کی مجال نہ ہوگی کہ خدا کے اذن کے بغیر کوئی اس سے بات کرنے کے لیے زبان ہلا سکے۔ یہ شکر کی توبہ کے اس گمان کی توبہ ہے کہ ان کے معبودوں کو خدا کے ہاں عزت و اہتمام کا وہ مقام حاصل ہے کہ خواہ ان کے اعمال کچھ ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ اپنے پیاریوں کو بہر حال چھڑا ہی لیں گے اور خدا ان کی دلداری میں مجبور ہو گا کہ ان کی سفارش سنے اور ان کی بات مانے۔ فرشتوں کی نسبت ان کا گمان تھا کہ یہ خدا کی جہیتی بیٹیاں ہیں اور جس طرح جہیتی بیٹیاں ناز و ناز سے اپنی ہر بات اپنے باپ سے منوالیتی ہیں اسی طرح یہ اپنے باپ یعنی خدا سے ان سارے لوگوں کو بخشوالیں گی جو دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہے۔ اس آیت نے ان تمام بے بنیاد اور خیالی توقعات کا خاتمہ کر دیا۔ خدا کا کسی کی ناز برداری کرنا تو درکنار اس کے آگے کوئی زبان ہی نہیں کھولے گا جب تک وہ اس کو اجازت نہ دے۔ دوسرے مقام میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ جو خدا کی اجازت کے بعد زبان کھولے گا بھی وہ بجا بات کہے گا جو حق ہوگی۔ 'سَرُوحٌ سَرُوحٌ' سے تجاوز نہ کر سکے گا۔ 'كُنُفُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ' یعنی جو لوگ مشر میں جمع ہو گئے ان میں سے کچھ بد بخت اور محروم القسمت ہوں گے اور کچھ خوش بخت اور فائز المرام۔ پہلا گروہ دوزخ میں جائے گا اور دوسرا گروہ جنت سے نوازا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کی بد بختی یا خوش بختی اس کے اعمال پر مبنی ہوگی۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَنِيَ النَّارُ لَهَا فَيُهَاذَنُ زَنْبُورٌ وَشَيْعَتٌ ۖ خَلِيدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَلٌ ۖ تَعْمَارٌ يَوْمَئِذٍ (۱۰۶-۱۰۷)

دوزخیوں کے جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے اور اس میں ان کا حال یہ ہوگا کہ 'لَهَا فَيُهَاذَنُ زَنْبُورٌ وَشَيْعَتٌ' اور 'شَيْعَتٌ' چینی چلنے والے دونوں لفظ کسی کی پیچھے کیے آتے ہیں جب وہ چھٹا ہے تو جو مانس وہ باہر کی طرف نکالتا ہے اس کو 'زَنْبُورٌ' کہتے ہیں اور جو مانس اندر کی طرف لے جاتا ہے اس کو 'شَيْعَتٌ' کہتے ہیں۔ یہ دوزخیوں کے چینی چلانے اور رونے کھلکھلانے کی تعبیر ہے اور ان لفظوں میں جو تعارض کا پہلو ہے وہ بالکل واضح ہے۔

نیا آسمان خَلِيدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ وہ اسی دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس آسمان و زمین سے یہ موجودہ آسمان و زمین مراد نہیں ہیں، یہ آسمان و زمین تو ظہور قیامت کے وقت ختم ہو چکے ہوں گے۔ بلکہ وہ آسمان و زمین مراد ہیں جو نئے نوا میں قوانین کے ساتھ

قیام قیامت کے وقت ظہور میں آئیں گے اور جن کی طرف آیت یَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ میں اشارہ ہے

بسم اللہ
خدا کا ہے

إِنَّمَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی اس دائمی عذاب سے کوئی اور تو چھڑانے والا بن نہیں سکتا۔ اگر تیرا رب ہی چاہے تو کسی کے عذاب میں تخفیف کر سکتا ہے یا کسی کو ناک اور راکھ بنا دے سکتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔ تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِی الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ذَا حَتٍّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ (۱۰۸)

جو نیک بخت ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے اور اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے، مگر تیرا رب جو چاہے، یہ اشارہ نکلتا ہے کہ ان کے احوال و مراتب میں بھی تبدیلیاں ہوں گی لیکن یہ تبدیلیاں خیر سے شر کی طرف

کی نوعیت کی نہیں بلکہ خوب سے خوب تر کی نوعیت کی ہوں گی اس لیے کہ ان کے واسطے خدا کی بخشش میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا۔ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ۔ ان کو جنت کبھی نہ منقطع ہونے والے عطیہ کی حیثیت سے ملے گی۔ فَلَا تَأْكُفُ فِي مَرْيَةِ تَمَّا لَيَعْبُدُ هُوَ لَا يَدُ مَا لَيَعْبُدُ ذُنْ إِلَّا كَمَا لَيَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ ذَاتَ الْكُفْرِ يُدْهِمُهُمْ فَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوضٍ (۱۰۹)

ہم یہ اسلوب متعدد مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ خطاب بظاہر الفاظ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو عتاب مضمون ہوتا ہے اس کا رخ مخالفین کی طرف ہوتا ہے۔ وہ چونکہ اپنی ضد کے سبب سے لائق خطاب نہیں رہ جاتے اس وجہ سے بات ان کو خطاب کر کے کہنے کے بجائے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ سورہ یونس کی آیات ۹۵-۹۶ میں اس کا مثال گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے شرک پر جہاد سے تمہیں کہیں یہ غلط فہمی نہ لاحق ہو کہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے بس جس طرح ان کے باپ دادا بے سمجھے ہو جھے ان پتھروں اور خیالی دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجتے آئے اسی طرح اپنی عقول پر چلی باندھ کر یہ ان کو پوج رہے ہیں۔ عقل اور دلیل سے کام لینے کی زحمت نہ انہوں نے اٹھائی نہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں وَآنَا لَمَوْفِقُهُمْ یعنی یہ جس جنت المحقر میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اریں ہم تو ان کا حصہ پورا کر کے رہیں گے۔ اس میں ذرا کمی نہیں کریں گے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفَقَفْنَا فِيهِمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَنُفِی

شَقِيقَتِهِ مُرِيبٍ (۱۱۰)

یہ آیت جس سیاق و سباق میں یہاں ہے بعینہ اسی سیاق و سباق میں سورہ طہ السجۃ میں بھی ہے، پیغمبر مسلم کو تسلی

۵۴-۵۵ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ۚ وَذُو عِقَابٍ يُنِیْمُ ۚ لَوْ جَعَلْنَاهُ نَارًا لَّابْغَضْنَا لِقَاؤَ الْكُفَّاءِ ۚ فَصَلِّتْ أَيْتَهُ دَعَا نَجْمٍ ۚ وَعَرَبِيٌّ دَقَلَ مَوْلَانَا ۚ مَنُوبَا

مُدَىٰ وَشِقَاقُ الدَّالِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَكُرُوهٍ عَلَيْهِمْ مَعَىٰ دُؤَالِهِمْ يَبَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ
 يُبِيدُهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَأُخْلِغَ فِيهِ دُؤَالًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِنَقُصَّ بَيْنَهُمْ دُؤَالًا
 أَنَّهُمْ لَنُقْشِلَنَّ شِقَاقَ تَبَنُّهِ مُرِيْبٍ (تم کو نہیں کہی جا رہی ہیں مگر وہی باتیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی گئیں بیشک
 تمہارا رب منفرت فرمائے والا بھی ہے اور سخت پاداش دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجیب قرآن بناتے
 تو یہ کہتے کہ اس کی آیات کھولی کیوں نہیں گئیں؟ کتاب عجیب اور مخاطب عربی! کہہ دو یہ ایمان لانے والوں کے
 لیے ہدایت اور نفا ہے اور جو رگت ایمان نہیں لاسے ہیں ان کے کانوں میں بہاؤ اور یہ ان کی آنکھوں پر
 پٹی ہے۔ ہر لوگ اب بہت دور کی جگہ سے پکارے باتیں گئے اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تو اس کے
 باب میں بھی اختلاف کیا گیا۔۔۔۔۔) یہاں آیت زیر بحث تسلی کے مقام میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ جس طرح تمہاری قوم کے لوگ تمہارے اس کتاب کے پیش کرنے پر تمہارے پیچھے پڑ
 گئے ہیں اسی طرح موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے بھی تمہارے معاملات میں ان سے قدم قدم پر جھگڑا اور اختلاف
 کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس صورت حال سے تمہیں سابقہ درپیش ہے اسی صورت حال سے تمہارے پیش رو
 نبیوں کو بھی سابقہ رہا ہے تو جس طرح انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اللہ
 نے ان کو کامیابی بخشی اسی طرح تم بھی صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو، اللہ تمہیں بھی تمہارے مخالفین
 پر فخر کرے گا۔ دُؤَالًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِنَقُصَّ بَيْنَهُمْ یعنی اللہ نے ہر چیز کے لیے پہلے ایک وقت مقرر فرما لیا
 ہے۔ اس دور سے ہر بات اس کے مقررہ پروگرام کے مطابق ہوگی، تمہاری قوم کے لیے بھی مہلت کی ایک مدت
 مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی ان کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے گا اور ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا
 جائے گا۔ دُؤَالِهِمْ لَنُقْشِلَنَّ شِقَاقَ تَبَنُّهِ مُرِيْبٍ یعنی یہ لوگ اس چیز کے باب میں جو تم پیش کر رہے ہو ایک الجھن میں ڈال
 دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مُرِيْبٍ کے معنی الجھن میں ڈال دینے والے کے ہیں۔ اس صفت کے
 لانے سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ انکار کی یہ روش جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے یہ صرف نہ ماننے کی خواہش پر مبنی ہے
 اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کی حجت واضح ہے لیکن وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ اس
 وجہ سے وہ ایک سخت الجھن میں گرفتار ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ جلتے ماندن نہ پائے رفتن!

وَإِنْ كَلَّا تَلَايَؤُنِيهِمْ مَدَدًا عَالَمًا هَدًى وَإِنْ يَبَا يَعْمَلُونَ خَيْرًا (۱۱۱)

پتھر ملامت کو
 قتل مخالفین
 کو تنبیہ

لَمَّا 'میں' ل' تاکہ اللہ تم کا ہے اللہ عا' زائد کبھی کبھی محض جملہ کے آہنگ اور صوت کو ٹھیک رکھنے کے لیے آتا ہے۔ مثلاً
 اِنْ كُلُّ ذَلِكُمْ لَمَّا مَتَاعُ الْخَيَاطَةِ الدُّنْيَا ۚ وَخَفْ (لے شک یہ ساری چیزیں دنیوی زندگی کی متاع ہیں) اسی طرح سورہ طلاق میں ہے
 اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (بے شک ہر جان پر ایک نگراں مقرر ہے)۔

لفظ کلی، اگرچہ عام ہے لیکن یہاں اس سے مراد وہی گروہ ہیں جو مذکور ہوئے یعنی مشرکین قریش اور یہود
 فرمایا کہ یہ لوگ دعوت حق کی مخالفت میں جو ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہتے ہیں نگالیں، وہ وقت بھی آئے گا جب

تیزا رب ان کے سادے اعمال کا بھرپور بدلہ ان کو دے گا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے وہ بوری طرح باخبر ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ دعوت کا جو مرحلہ یہاں زیر بحث ہے اس میں یہود نے بھی قریش کی پیٹھ ٹھونکنی شروع کر دی تھی۔
 فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۱۲)
 یہ غیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر ایمان لانے والے کو جاہد حق پر استوار رہنے کی تلقین ہے کہ مخالفین کے اس طغیان کے اندر اسی راہ پر پوری مضبوطی سے قائم رہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا یعنی حالات سے مرعوب نہ ہو کر یا ترغیبات سے متاثر ہو کر ذرا اس راہ سے کج نہ ہونا مَرَأَتُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةٌ جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرو گے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ مشکلات میں تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور جب تم اس کی مدد کے محتاج ہو گے وہ تم کو سہارا دے گا۔

فَلَا تَوَكَّلْ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَشْكُو النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ حُوتٍ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (۱۱۳)

یہ آپ پر ایمان لانے والوں کو تبلیغ ہے کہ خوف یا طمع کسی چیز سے متاثر ہو کر ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم یعنی شرک و کفر کا ارتکاب کیا ہے ورنہ وہی دوزخ کی آگ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گی جو ان کے لیے مقدر ہے اور اس وقت خدا کے مقابل میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ یعنی اگر تم ان کفار و مشرکین کی طرف ذرا بھی مائل نہ رہو تو جس نصرت کا اس دنیا میں تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس سے محروم ہی رہو گے۔ یہ وعدہ استقامت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کے بغیر تم خدا کی نصرت کے سزاوار نہیں ہو سکتے۔
 ذَاقُوا الْعُقْلَةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَذَاقْنَا مِنَ الْقَيْلِ إِنَّ الْمُنْشَبِيبَ حَبْنُ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لَذِكْرٍ كَبِيرٍ ۚ وَاصْبِرْ وَمِنَ اللَّهِ لَا يُضْلِعُ أَجْرًا مُّجْسِنِينَ (۱۱۴ - ۱۱۵)

یہ اس مہر و استقامت کے حصول کی تدبیر بیان ہوئی ہے جس کی اوپر والی آیات میں ہدایت فرمائی گئی ہے۔ قرآن میں یہاں حجب و ماضی کی گئی کہ خدا کی راہ میں شیطان اور ان کے اعران کی طرف سے جو مزاحمتیں پیش آتی ہیں ان کے مقابلہ کے لیے روحانی طاقت نمانہ ہی سے ہوتی ہے۔ یہی چیز بندے کو خدا سے جوڑتی ہے اور جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اس پر انوار و برکات رحمانی کا فیضان ہوتا ہے، دل و سوسوں اور کمزوریوں سے پاک اور وہ پورے عزم و حوصلہ سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سورۃ طہ میں صبر اور نماز کا یہ باہمی تعلق اس طرح واضح فرمایا گیا ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهَا طُرُقًا الشَّهَارَ تَعْلَمُكَ تَرْضَاهُ

پس صبر کرو ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں ادا اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے و برات کے وقتوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ تم

نہال ہو جاؤ۔

رطہ - ۱۱۴

آیت زیر بحث میں اوقات نماز کی تفصیل نہیں ہے لیکن لفظ کی مذکورہ بالا آیت پر غور کیجیے تو اس میں نہ صرف پانچ فرض نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے بلکہ چاشت اور تہجد کے اوقات بھی اس میں مضمر ہیں لیکن یہاں ہم صرف صبر اور نماز کے باہمی تعلق کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اوقات نماز کے مسئلہ پر انشاء اللہ اس کے محل میں بحث کریں گے۔

لَا تَتَّخِذُوا مَعَ الْعَدُوِّ اَوْلِيَاءَ يَخْتَارُ بَيْنَ الْيَدَنِ الْيَمَانِ وَالْيَدِ الْاُخْرَىٰ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذْ اُولَئِكَ اَوْلِيَاءَ فَاِنَّهُ يَكُونُ رَدًا عَلَيْهِمْ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذْ اُولَئِكَ اَوْلِيَاءَ فَاِنَّهُ يَكُونُ رَدًا عَلَيْهِمْ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذْ اُولَئِكَ اَوْلِيَاءَ فَاِنَّهُ يَكُونُ رَدًا عَلَيْهِمْ ۚ

ایک جامع کتبہ دوسری تمام نیکیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان بھلائیوں ہی میں زیادہ سے زیادہ سرگرم رہو اس لیے کہ یہی ان برائیوں کو مٹائیں گی جو اندر سے یا باہر سے سر اٹھا سکتی ہیں۔

ذٰلِكَ ذِكْرُ الَّذِي كَسَبُوا بِرُءُوسِهِمْ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ ۚ وَهُوَ مُكَرَّمٌ ۚ لَا يُغْنِي عَنْهُ كَسْبُهُ ۚ وَلَا يَنْفَعُهُ اَنْ يَكُنْ مِنْ الْغٰثِ الْثَوَابِتِ ۚ

یہ سننے اور سمجھنے والوں کے لیے بڑی گراں پایہ موعظت ہے۔ یہ تنبیہ اس لیے ضروری تھی کہ ہر شخص کے لیے یہ سمجھنا آسان نہیں تھا کہ نماز راہ حق میں جہاد کا سب سے بڑا اختیار بھی ہے۔

وَمَا صِدْقَاتُ اللّٰهِ لَا يُضَيِّعُهَا جَبْرًا مُّتَحَسِّنِينَ ۚ اِذَا تَوَلَّوْا فَاِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

خوب کا صبر کا صبر والی آیت میں جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، نماز کا حکم ہے۔ نماز سے پہلے استغامت اور نماز کے بعد صبر کے ذکر میں ایک اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ پامردی اور استقلال محمد داسی صفت میں ہے جب آدمی کا رخ صحیح سمت میں ہو، علوہ ازیں ایک اور نکتہ بھی اس آیت میں ہے۔ وہ یہ کہ یوں نہیں فرمایا کہ صبر کرو اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ یوں فرمایا کہ صبر کرو اس لیے کہ اللہ خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ صبر بھی خدا کے ہاں عزیز و محبوب اور سزاوار اجر انہی لوگوں کا ہے جو اس طرح صبر کریں جس طرح صبر کرنے کا حق ہے۔ رو دھو کر اور گلے شکوے کر کے تو سب ہی صبر کر لیتے ہیں۔ خوب کاروں کا صبر یہ ہے کہ سروں پر آسے چل جائیں لیکن نہ دل گلہ مند ہو نہ پیشانی پر بل آنے پائے۔ جو لوگ اس شان و وقار سے صبر کرتے ہیں ان کا اجر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ لفظ احسان پر دوسرے مقام میں بحث کر کے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس کے معنی کسی کام کو نہایت خوبی کے ساتھ کرنے کے بھی آتے ہیں۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ ۚ اَتُخِبْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتُوْا مِنْهُ اِنْ يَنْهَوْا عَنْهُ ۚ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ (۱۱۶)

یعنی انہی آدمیوں اور عاقلین جن عربی میں جب کہیں کہ فلاں بقیۃ قومہ تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ اپنی قوم کے اختیار و صلاح میں سے ہے۔

مَا اُتُوْا مِنْهُ اِلَّا اَنْ يَنْهَوْا عَنْهُ ۚ اَتُخِبْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتُوْا مِنْهُ اِنْ يَنْهَوْا عَنْهُ ۚ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ (۱۱۶)

اسباب عیش و تنعم کی فراوانی نے ان کو جن سہرتی میں مبتلا کر دیا تھا اسی میں پڑے رہے۔

اب یہ ان معذب قوموں کی طرف، جن کا ذکر پرگزرا ہے، اشارہ کرنے ہوئے بتایا ہے کہ کیا چیز ان کی

اولیٰ بقیۃ کا منہم

قریش کو تنبیہ

تباہی کا باعث ہوئی اور مقصود اس سے قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر وہی روش تم نے اختیار کر لی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارا انجام ان کے انجام سے مختلف ہو۔ فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ باقی نہیں رہ گئے تھے جو لوگوں کو خدا کا زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ان کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی جو اسی سرستی میں گمن پڑے رہے جس میں تلماس تھے۔ بس تھوڑے ہی لوگ ان میں ایسے نکلے جو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ سو ان کو ہم نے نجات دی۔ باقی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے وہ اپنی مغربیات کے پیچھے پڑے رہے اور ہلاک ہوئے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔

دَمَا كَانَ دَبُّكَ لِیُّهْلِكَ ۚ نَفَرُوا یُظْلِمُوا ۚ وَاهْلَیْهَا مُصْلِحُونَ (۱۱۷)

قریش کی ہلاکت

کے باب میں

سنت الہی

اب یہ قوموں کی ہلاکت کے باب میں سنت الہی واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قریہ کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جب کہ اس کے باشندے بحیثیت مجموعی اصلاح کرنے والے ہوں۔ مطلب یہ کہ خدا کا عذاب کسی قوم پر اس وقت آتا ہے جب قوم کا مزاج بحیثیت مجموعی بگڑ جاتا ہے۔ اصلاح کرنے والے یا تو اس میں باقی رہ ہی نہیں جاتے یا رہتے ہیں تو خال خال نہایت قلیل تعداد میں۔ لفظ 'نَفَرُوا' یہاں قوموں کے مفہوم میں ہے اور 'یُظْلِمُوا' کی تکمیل سے مقصود اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ انفرادی خرابیاں عذاب الہی کا باعث نہیں ہوتیں۔ عذاب الہی اسی وقت نازل ہوتا ہے جب مجموعہ کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقْنَاكَ ۚ تَمَنَّى كَلِمَةً رَبُّكَ لَا تُنْقِیَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱۱۸)

ہدایت و نہایت

کے معاملے میں

قانون الہی

یعنی اللہ اگر سب کو ایک ہی امت بنا دینا چاہتا تو وہ ایسا کر تو سکتا تھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا لیکن اس نے ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اس جبر کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اس نے نیکی اور بدی دونوں کو ان کے انجام کی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کریں گے تو اس کا صلہ آخرت کی ابدی زندگی کی کامرانیوں ہیں اور اگر بدی کی راہ اختیار کریں گے تو آخرت میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ 'وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ مُخْتَلِفِينَ' یعنی جب اللہ نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں فرمایا بلکہ لوگوں کو اختیار دیا ہے تو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہر شخص نیکی ہی کی راہ اختیار کرے گا بلکہ بہتیرے ان میں سے ایسے بھی نکلتے رہیں گے جو تمام تعلیم و تذکیر کے باوجود، اپنے نفس اور شیطان کی پیروی میں بدی ہی کی راہ اختیار کریں گے اور اسی پر جہنمیں گے، اسی پر مریں گے، 'إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ' یعنی بدی کی راہ اختیار کرنے سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ یہ بات یہاں سیاق کلام کے اندر مضمر ہے کہ رحمت خداوندی کے سزاوارد وہی ہو سکتے ہیں جو اپنے سمع و بصر اور عقل و دل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور آنکھیں رکھتے ہوئے ٹٹو کریں کھائیں، 'وَلِذَٰلِكَ خَلَقْنَاكَ' یعنی اللہ نے تو لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے انتخاب و اختیار سے اپنے آپ کو اپنے رب کے فضل و رحمت کا سزاوارد بنائیں۔ یہ امتحان

انسان کی خلقت کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس سے گزرے بغیر کوئی شخص رحمت خداوندی کا مقدار نہیں ہو سکتا۔
 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا تُنْكِرُ جَهَنَّمَ مِنْ الْجَنَّةِ فَإِنَّهَا آجِسُوهِنَّ؛ یعنی جو لوگ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے
 ان کے حق میں تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ
 اللہ تعالیٰ کے اس قول کا حوالہ ہے جو ابلیس کے جواب میں ارشاد ہوا تھا اور جس کی تفصیل دوسرے مقام میں
 ہے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ سے انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ذریت آدم پر ایسے گیرے ٹالوں گا
 کہ تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ
 میں ایسے تمام جنوں اور تمام انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔

وَلَا تَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَ
 مُوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (۱۲۰)

سرگزشتیں

نانے سے

مفسر

اور پر حضرات انبیاء علیہم السلام امدان کی قوموں کی جو سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سرگزشتیں
 ہم اس لیے سناتے ہیں کہ ان کے وہ پہلو تمہارے سامنے لائیں جو تمہارے دل کو مضبوط کریں تاکہ تم ان حالات کا پامردی
 اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کر سکو جو تمہیں پیش آرہے ہیں یا آئندہ پیش آسکتے ہیں۔
 اور یہ اطمینان رکھو کہ ان واقعات سے حق کے غلبہ اور باطل کی شکست کی جو تاریخ تمہارے سامنے آتی ہے
 یہ تمام تر حقائق پر مبنی ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ یہ سنت الہی پر مبنی ہے اور سنت الہی میں
 کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَمُوعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ امدان سرگزشتوں میں ان لوگوں کے لیے بھی وعظمت
 اور یاد دہانی ہے جو تم پر ایمان لائے ہیں۔ مخالفتوں کے اس طوفان میں جن چیزوں سے انہیں بچنا ہے
 وہ بھی ان سے واضح ہوتی ہیں اور جو روش انہیں اختیار کرنی چاہیے وہ بھی سامنے آتی ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا أَعْلَىٰ مَكَانَتَكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۖ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (۱۲۱-۱۲۲)

مخالفین کو

فیصلہ

جواب

اب یہ آخر میں ایک فیصلہ کن جواب ہے مخالفین کو کہ تم کو کچھ ہماری مخالفت میں کہہ رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو کہ وہ ہم بھی
 دعوت حق کے جس کام کو کہہ رہے ہیں تمہاری تمام مخالفتوں اور تمام ڈانڈائیوں کے علی الرغم کرتے رہیں گے۔ اگر تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو
 تو اس کا انتظار کرو، ہم بھی اس کے منتظر ہی ہیں۔ اس لیے کہ وہ تمام علامتیں جو کسی قوم کو مستحق عذاب
 بناتی ہیں وہ تم میں ایک ایک کر کے نمایاں ہو رہی ہیں لیکن عذاب بھیجنا خدا نے علام الغیوب کا کام ہے۔
 وہی جانتا ہے کہ کب تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ
 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۱۲۳)

اشد پرہیز

کرنے کی

ہدایت

یہ آخر میں سارا معاملہ اللہ کے حوالہ کرنے، ہمتن اس کی عبادت میں سرگرم رہنے امدان پر پورا پورا بھروسہ کرنے کی ہدایت فرمائی
 گئی کہ آسمانوں اور زمین کا سارا بھید اللہ ہی کے علم و اختیار میں ہے اور سارے معاملات فیصلہ کے لیے

اسی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں تو تم اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تمہارا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ہر منزل اور ہر گام پر تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور ہر مشکل میں تمہاری مدد کرے گا۔

یہ آخری سطر میں جو اس سورہ کی تفسیر میں اس سمجھیز کو حوالہ قرطاس کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ اِلٰهَنَا لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

لاہور

۲ مئی ۱۹۷۰ء

۲۵ صفر ۱۳۹۰ھ

تذکرہ قرآن

۱۲

یوسف

۱۔ سورہ کا عمود

سورتوں کا یہ گردپ سورہ یونس سے شروع ہوا ہے۔ ہم اس پورے گردپ کے عمود پر سورہ یونس کی تفسیر کی تہید میں ایک جامع تبصرہ کر چکے ہیں۔ یہاں ہم اس کا فردی حصہ نقل کیے دیتے ہیں تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے ہم نے لکھا ہے۔

”اس پورے گردپ کی تعداد، تدبر کے ساتھ، بار بار کیجیے تو آپ نہایت ماضی طور پر محسوس کریں گے کہ گردپ کی تمام سطحوں میں مشترکہ حقیقت، جو مختلف پہلوؤں اور اسلوبوں سے ماضی فرمائی گئی ہے، یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہو چکی ہے وہ بالآخر پیغمبر اور اس پر ایمان لائے۔ ان کی کامیابی و فتح مندی اور قریش کی ذلت و ہزیمت پر منتهی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اس میں قریش کے لیے اندازہ دفع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے لیے بنا رت ہے۔ قریش پر عقل و فطرت، آفاق و انفس کے دلائل اور تاریخ و نفع کامنائات کے شواہد سے یہ بات ماضی کی گئی ہے کہ جو حق تمہارے پاس آچکا ہے اس کی مخالفت میں اگر تمہاری ہی روش قائم رہی تو بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب تم اس کا انجام بد اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔“

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو صبر و استقامت اور تقویٰ کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ جس حق کو لے کر تم اٹھے ہو انجام کار کی کامیابی و غیر ذمہ مندی اسی کا حصہ ہے۔ البتہ سنت الہی یہ ہے کہ حق کو غلبہ اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں سے لڑنا تمہیں بھی گزرنا ہے۔ اگر یہ مرحلے تم نے عزیمت و استقامت کے ساتھ طے کر لیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی تمہارا ہی حصہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّكَ اَنْتَ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَبِعِصْمَةِ اللّٰهِ الْغُلْبَةُ

(۱۔۷۷۷۔۷۷۸)

اسی حقیقت کو ماضی کرنے کے لیے سورہ یونس اور سورہ ہود دونوں میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، مغفرت انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی سرگزشتیں تفصیل سے سنائی گئی ہیں اور سورہ ہود کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان سرگزشتوں کے سنانے کا یہ مقصد بیان فرمایا گیا ہے۔

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۡاِ رُسُلٍ مَا نَبَيَّتُمْ
بِهِ مُوَادَّكَ يَدُوَّآءَكَ فَاِنَّ هٰذِهِ اَلْحَقُّ وَ

اور ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے یہ بھی وہ سب سننا
دے رہے ہیں جس سے تمہارے دل کو مغبور و کریں اور ان میں

مَوْعِظَةً وَخِزْيَانًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ فَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ۝

تھمارے لیے بھی حق واضح ہوا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی ان میں موعظت اور یاد دہانی ہے اور جو ایمان نہیں لارہے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو ہم اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہی ہیں۔

(یوسف - ۱۲۰ - ۱۲۲)

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

یعنی یہی مقصد اس سرگزشت کا بھی ہے جو سورہ یوسف میں مذکور ہوئی ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ پچھلی سورتوں میں متعدد انبیاء کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں، اس میں ایک ہی سرگزشت نے پوری سورہ کو گھیر لیا ہے اور اس کو احسن القصص (بہترین سرگزشت) سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور آخر میں خلاصہ سرگزشت ان الفاظ میں سامنے آیا ہے۔

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (یوسف - ۹۰)

بے شک جو تقویٰ اختیار کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ایسے خوب کاموں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔

گویا سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف اسی حقیقت کو مبرہن کرنے کے لیے ایک تاریخی شہادت ہے جو سورہ ہود کی مندرجہ بالا آیت میں مذکور ہوئی ہے اور یہ شہادت ایک بہترین شہادت ہے جو ایک بہترین سرگزشت میں نمایاں ہوئی ہے۔

ج۔ قصہ یوسف (علیہ السلام) کے احسن القصص ہونے کے بعض وجوہ

قصہ یوسف کا احسن القصص ہونا اس پہلو سے تو نہایت واضح ہے کہ ہر بڑھنے والا اس کے اندر اپنے ایمان کے لیے غذا اور اپنی روح کے لیے لذت و حلاوت محسوس کرتا ہے لیکن اس کے بعض پہلوؤں کی طرف ہم بھی یہاں اشارہ کیے دیتے ہیں تاکہ جو لوگ اس کے محاسن کو گرفت میں لینے کا شوق رکھتے ہوں ان کی کچھ رہنمائی ہو سکے۔

ہمارے نزدیک اس کے احسن القصص ہونے کے مندرجہ ذیل پہلو خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

۱۔ یوں تو قرآن میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے درمیان کشمکش کے جتنے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں سب ہی عبرت و رہنمائی کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ ماضی کی ان سرگزشتوں سے حاضر اور مستقبل کے حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے سبق حاصل کیے جائیں لیکن خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی یہ سرگزشت تو گویا ایک آئینہ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وہ تمام حالات دکھا دیے گئے جو آپ کی قوم کے ہاتھوں آپ کو پیش آنے تھے۔

تفصیلات میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ چند نمایاں واقعات کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔

دارالندوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے اور اس مشورے سے حضورؐ کا محفوظ رہنا۔ فار
 ثور میں حضورؐ کا چھینا اور پھر مدینہ کو ہجرت فرمانا۔ مدینہ پہنچ کر آہستہ آہستہ آپؐ کو وہ وقار و اقتدار حاصل ہونا کہ چشم فلک
 نے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ آپؐ کی قوم کے باایمان لوگوں کا مدینہ کو ہجرت کرنا اور وہاں ایک طاقتور حکومت کا قیام۔
 اس حکومت کا عروج اور اہل مکہ کا اس کی اطاعت میں داخل ہونا۔ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 اپنی قوم کے لوگوں سے یہ سوال کہ لوگو، بتاؤ، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے کہ آپؐ شریف بھائی
 اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ ان کے اس جواب کے بعد آپؐ نے فرمایا: میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی
 یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ ان تمام واقعات کو
 ذہن کے سامنے رکھتے ہوئے سورہ یوسفؑ کا تذکرہ کے ساتھ مطالعہ کیجیے تو یہ ساری سرگزشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زندگی پر یوں منطبق ہوتی ہے کہ گویا

جامہ بود کہ بر قامت اور وختہ بود

۲۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حاضر و مستقبل اس آئینہ میں بالکل مصور و مثل دیکھ لیا اسی طرح آپؐ
 کے دشمنوں نے بھی، کم از کم جو ذہین رہے ہوں گے، اس قصہ کے پیرایہ میں اپنی عاقبت دیکھ لی ہوگی اور اس کا بھی امکا
 ہے کہ جن کے اندر صلاحیت رہی ہوگی وہ اس سے متاثر بھی ہونے ہوں گے۔ حالانکہ اگر یہی باتیں صریح الفاظ میں کہی
 جاتیں تو اس سے فائدہ پہنچنے کی بجائے الٹا نقصان پہنچتا۔ ایک لطیف قصہ کے پردے میں لوگ جو کچھ ہضم کر جاتے ہیں وہ
 کھلے ہوئے وعظ کی شکل میں کبھی قبول نہیں کرتے۔

۳۔ عام طور پر لوگ ان قصوں سے بہت دلچسپی لیتے ہیں جن میں کچھ چاشنی حسن و عشق کی ہو لیکن ایسے قصے بالعموم
 اخلاق کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس قصہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں حسن و عشق کی چاشنی بھی ہے اور پھر پوری
 سرگزشت ہر پہلو سے حضرت یوسفؑ کے اعلیٰ کردار و صفات کا ایک مرتع ہے جو مواقع خاص آزمائش کے آئے ہیں
 ان میں حضرت یوسفؑ نے اپنی اعلیٰ فطرت کے جو جو ہر نمایاں کیے ہیں وہ ایسے شاندار ہیں کہ ہر پڑھنے والے کے اندر
 ان کی تقلید کا جذبہ ابھرتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تقلید ناممکن نہیں بلکہ ممکن محسوس ہوتی ہے۔

۴۔ یہ پہلو بھی اس سرگزشت کا نہایت دلکش ہے کہ باوجودیکہ جو واقعات و حالات پیش آئے وہ نہایت ہجرت
 ہیں لیکن کوئی بات بے ربط اور فحار حالات سے بے جوڑ نہیں معلوم ہوتی۔ ذہن بے تکلف اس کو قبول کر لیتا ہے اور
 ان کی فطری صداقت سے ہر سننے والا اپنی صلاحیت کے مطابق متاثر ہوتا ہے۔

۵۔ حضرت یوسفؑ حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں کے جامع تھے لیکن ان کا اصلی حسن ان آزمائشوں میں نمایاں ہوا
 ہے جو ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آئی ہیں۔ وہ بیک وقت ذہانت، پاکیزگی، نبوت، بادشاہی، پگلائی
 اور قدرت کے ساتھ عفو و درگزر کی ایک زندہ جاوید مثال ہیں۔

یہ چند نمایاں پہلوؤں کی طرف یہاں ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس قصہ کی حکمت بس

انہیں چند باتوں تک محدود ہے۔ آگے اثنائے قصہ میں کتنے نواور حکمت آئیں گے جن کی وضاحت ان کے محل ہی میں مناسب رہے گی۔ اس تمہیدی بحث کے بعد اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔

سُورَةُ يُوسُفَ (۱۲)

مَكِّيَّةٌ ————— اَيَاتُهَا ۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّأَيْتُكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
تَعَلَّمْتُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا
اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۚ وَانْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ③
اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوبًا وَّ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاَيْتُهُمْ لِي سَجْدِينَ ④ قَالَ يَبْنَئِي لَأَتَقْصُصَ
رُءْيَاكَ عَلَى اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑤ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَلَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيلِ
الْاَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اٰلِ يَعْقُوبَ كَمَا اَتَمَّهَا
عَلَىٰ اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۗ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحٰقَ ط اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥

ع ۱۱

سورۃ یوسف

۶-۱

یہ الف، لام، راہے۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا

تاکہ تم سمجھو۔ ۲-۱

ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی

کیا۔ اس سے پہلے بے شک تم اس سے نا آشنا تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسفؑ نے

اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان! میں نے خواب میں گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے، میں

نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے آگے سربسجود ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کسی سازش میں لگ جائیں۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں برگزیدہ کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقتوں تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت تمام کی۔ بے شک تمہارا رب بڑا ہی علیم و حکیم ہے۔ ۶-۲

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ لَمْ يَرْفَعُوا وُجُوهَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَّا يَرْفَعُونَ

’الز‘ یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ یہی نام سورہ یونس اور سورہ ہود کا بھی ہے۔ نام میں اصل مقصود تسمیہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے معانی کی کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ناموں کا اشتراک معانی و مطالب کے اشتراک کی دلیل ہوتا ہے۔ سورہ ہمز، جیسا کہ ہم پہلی دونوں سورتوں کی تفسیر میں اشارہ کرتے ہیں، ان سب سورتوں میں موجود ہے۔ ان میں اصل موضوع بحث ایک ہی ہے البتہ انداز بحث اور مواد استدلال ہر ایک میں الگ الگ ہے۔

سورہ کا

قرآنی نام

’يَوْمَئِذٍ‘ ایٹ انکشیہ المبین۔ مکتب مبین، وہ کتاب جو اپنے بیان و استدلال میں بالکل واضح ہو، جس کی ہر بات ناقابل انکار دلائل سے مبرہن ہو، جس کا انداز بحث و نظر دل نشین، طمانیت بخش اور تمام الجھنوں کو دور کر دینے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی صداقت کی گواہی کے لیے کسی خارجی معجزے یا نشانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ منکرین مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی حقانیت و صداقت کے سورج کی طرح روشن دلائل خود اس کے اندر ہی موجود ہیں بشرطیکہ لوگ کان کھول کر اس کو سنیں اور اس کے دلائل پر غور کریں۔

مکتب مبین

لا مضمون

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

’اننا‘ اور ’انزلنا‘ کا تم پر تعلیم احسان ہوا ہے کہ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت تمہاری عربی زبان میں نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اس کی تدریک و اداس کو دوسروں تک پہنچاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ یہ اس کتاب کے مکتب مبین ہونے کا ایک پہلو ہے اور اس میں قریش کے لیے ایک دھچکی بھی ہے کہ اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو تم سے بڑا بڑا نعمت بھی کوئی اور نہ ہوگا، یہ تبنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی نعمت کے سزاوار ٹھہر گئے اگر تم نے اس کی قدر نہ کی۔

بریل عرب

بریل احسان

لَعَنَ نَفْسٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ لَعَلَّكَ إِذَا كُنْتَ مِنْ بُرْهَانَ

لَعَنَ الْفِيلَيْنِ (۳)

’أَحْسَنَ الْقَصَصِ‘ میں ’قصص‘ قصہ اور سرگزشت کے معنی میں ہے۔ مصدر یعنی قصہ بیان کرنے کے معنی میں ’أَحْسَنَ الْقَصَصِ‘ نہیں ہے۔ اگر مصدر کے معنی میں ہوتا تو زبان کے معروف استعمال کے مطابق اس پر الف لام نہ آتا بلکہ ’أَحْسَنَ الْقَصَصِ‘ کا مفہم ہوتا۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یہ معنی اس کے صحیح نہیں ہیں کہ ہم تمہیں بہترین پیرایہ میں سناتے ہیں۔ قرآن کے نظائر سے اسی کی تائید ہوتی ہے، مثلاً سورہ اعراف میں ہے تَقْصِيصُ الْقَصَصِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (پس ان کو سرگزشت سناؤ تاکہ غور کریں) سورہ قصص میں ہے فَذَلَّلْنَا جَاوِدَ وَقَعًا نَكِيدُهُ الْقَصَصِ (پس جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کو سرگزشت سنائی) ہمارے نزدیک ’أَحْسَنَ الْقَصَصِ‘ اسی طرح کی تالیف کلام ہے جس کا نظیر قرآن میں اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْغَيْثِ ۲۲ زمرہ (اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے) ہے۔ یہ امر بھی بیان قابلِ توجہ ہے کہ ’أَحْسَنَ الْقَصَصِ‘ کو مصدر کے معنی میں لینے کی صورت میں مفعول غائب ہو جاتا ہے۔ دراصل لیکہ فعل اپنے مفعول کا متقاضی ہے اور قرآن میں ہر جگہ یہ اپنے مفعول کے ساتھ ہی آیا ہے۔

یہ چند اشارات تالیف کلام سے متعلق ہیں۔ رہا یہ سوال کہ حضرت یوسف کی اس سرگزشت کو ’أَحْسَنَ الْقَصَصِ‘ سے کیوں تعبیر فرمایا گیا ہے تو اس کے بعض پہلو ہم اپنے قہیدی مباحث میں واضح کر چکے ہیں اور بعض کی طرف ہم آگے ان کے محل میں انشاء اللہ اشارہ کریں گے۔

اوپر کی آیات میں خطاب عام ہے اور اس کی نوعیت، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، قہش کو تنبیہ کی تھی۔ اب ایک سرگزشت اس آیت سے روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہِ راست ہو گیا ہے۔ اُن کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سنا رہے ہیں اور یہ سرگزشت اس قرآن کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے تم اس سے بالکل نا آشنا تھے۔

یہاں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس سرگزشت کے دو نہایت اہم پہلو آپ کے سامنے واضح کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ’أَحْسَنَ الْقَصَصِ‘ ہے، دوسرا یہ کہ یہ آپ کی رسالت کی ایک نہایت واضح دلیل ہے۔ جہاں تک اس کے ’أَحْسَنَ الْقَصَصِ‘ ہونے کا تعلق ہے اس کی وضاحت ہم چھپے کر چکے ہیں۔ ایک سرگزشت اگر بجائے خود سمجھی بھی ہو اور جس کو سنائی جا رہی ہو اس کے لیے وہ بمنزلہ ایک آئینہ کے بھی بن جائے جس میں وہ اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز کا میاہی کی آخری منزلوں تک، دیکھ لے تو اس سرگزشت سے زیادہ سبق آموز، بابرکت اور قیمتی سرگزشت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت یوسف کی سرگزشت کی نوعیت یہی تھی۔ اس میں آپ کو آپ کے حاضر اور مستقبل کا پورا نقشہ دکھادیا گیا جس میں چند مقامات بہت سخت بھی تھے لیکن آخری منزل نہایت شان دار تھی۔ اس راہ میں اگرچہ غارتو رہی آتا تھا لیکن غارتو رہنے کی غلٹوں سے مدینہ کی حکومت بھی نظر آ رہی تھی اور مکہ کی پر محنت زندگی کے اندر اس دن کی جھلک بھی نمایاں تھی جب کہ مکہ کے مہر دین گھٹنے ٹیک کر آپ سے عفو و کرم کی التجا نہیں کریں گے۔

مرکز شت کے
دلیل رسالت کے
ہونے کی
نوعیت

رسالت کی دلیل یہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ نہ تو اس سرگزشت سے واقف ہی تھے نہ آپ کے پاس اس سے واقف ہونے کا ذریعہ ہی تھا۔ یہ قرآن کا فیض تھا کہ آپ اس سے واقف ہوئے اور اس صحت و صداقت اور ایسی وسعت و تفصیل کے ساتھ واقف ہوئے کہ اہل کتاب بھی اس سے واقف نہ تھے۔ اس پہلو سے یہ آپ کی قوم کے لیے بھی آپ کی رسالت کی ایک دلیل تھی اور اہل کتاب کے لیے بھی، کہ اگر آپ وحی الہی سے مشرف نہیں ہیں تو یہ باتیں اس استقصا اور صحت و صداقت کے ساتھ آپ کو کیسے معلوم ہوئیں! مِنْ تَبَيَّنَ کے لفظ سے اس امر واقعی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اگر اس قرآن سے پہلے تمہیں اس سرگزشت کی کچھ بھی واقفیت ہوتی تو چالیس سال کی وسیع مدت میں کبھی تو بات زبان پر آتی۔ پھر تمہارے مخالفین کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ وحی الہی کا فیضان نہیں ہے تو یہ چشمہ یکا یک کہاں سے پھوٹ پڑا۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ تو رات اور تامل و مدین یہ سرگزشت ہے ضرور لیکن اول تو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا آپ کے پاس ان سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، پھر ان کے بیان اور قرآن کے بیان میں قدم قدم پر اختلاف ہے اور اس اختلاف پر جو شخص بھی انصاف سے غور کرے گا وہ اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ قرآن کا بیان بالکل یحیرل ہے اور تو رات کا بیان بالکل خلاف عقل و فطرت اور شان نبوت کے منافی اَذَقَالِي يَوْسُفَ لَا يَسِيهِ يَا بَتِ اِنِّي رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا شَاسَا وَالْعَمَوَا يَتَّهَمُنِي سَجِدِي (۴)

حضرت یوسف کا خواب

اب یہ اصل سرگزشت کی فہمید شروع ہوتی ہے حضرت یوسف نے ایک دن اپنے والد حضرت یعقوب سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ گیارہ تارے اور سورج اور چاند میرے آگے سربسجود ہیں۔ حضرت یوسف کا اس خواب کو سب سے پہلے اپنے والد کے علم میں لانا ان کی غیر معمولی سلیم الطبعی، نیک فیتی اور سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اس طرح کا خواب اگر کوئی اوجھی طبیعت کا آدمی دیکھتا تو سب سے پہلے اپنی بڑائی کا ڈھول و دھڑول میں پٹینا لیکن حضرت یوسف بچپن ہی سے نہایت زہین، متین اور سنجیدہ تھے۔ انھوں نے یہ خواب دیکھا تو انھیں یہ محسوس ہوا کہ یہ خواب خواب پریشاں کی نوعیت کا نہیں ہے بلکہ اہمیت رکھنے والا خواب ہے اس وجہ سے انھوں نے اس کو سب سے پہلے اپنے والد ماجد کے سامنے پیش کیا جن پر ہر پہلو سے ان کو سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ آیت کے الفاظ پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان کی طبیعت کے اندر جو تواضع تھی وہ خواب کو پیش کرنے کے انداز میں بھی نمایاں ہے۔ حضرت یعقوب کے سامنے جاتے ہی بالے و مٹکیوں نہیں کہہ دیا کہ میں نے گیارہ تاروں اور سورج چاند کو اپنے آگے سربسجود دیکھا بلکہ خواب کا ابتدائی حصہ کہ میں نے گیارہ تاروں اور سورج چاند کو دیکھا، کہہ کر ٹھٹک گئے اس لیے کہ آگے کی بات میں ان کی بڑائی نمایاں تھی جس کے اظہار سے ان کی متواضع طبیعت جھجکتی تھی لیکن چونکہ اظہار ضروری تھا اس وجہ سے ذرا توقف کے بعد فرمایا کہ رَاَيْتُمْ اِنِّي سَجِدُ لَهَا يَوْمًا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجڑے ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ عربیت کا ذوق رکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فعل رَاَيْتُ کے اعادہ میں یہ بلاغت ہے کہ اس میں ردیا کے بیان کرتے وقت خاص کردار فوجہ کے بیان کرتے وقت، حضرت یوسف پر جو

بھبھک ملدی رہی ہے وہ واضح ہے۔

قَالَ يَبْنِي لَأَتَقَنَّصُ دُونِيكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ

عَدُوٌّ مُبِينٌ (۵)

حضرت یعقوب نے خواب سنتے ہی یہ اندازہ فرمایا کہ یہ منصب نبوت پر سرفرازی کا اشارہ ہے لیکن اس
بشارت سے پہلے انھوں نے حضرت یوسف کو نیکو کلمہ سماعت فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے آگے نہ بیان کرو یا کہہیں
وہ حسد سے جل بھن کر تمہارے خلاف کسی سازش میں سرگرم ہو جائیں۔ پیام بیان واضح رہے کہ حضرت یوسف کے کل گیارہ
بھائی تھے جن میں سے دس ان کی سوتیلی ماؤں سے تھے۔ صرف سب سے چھوٹے بھائی بن یامین ان کی اپنی ماں سے
تھے۔ یہاں اشارہ انھیں دس سوتیلی بھائیوں کی طرف ہے۔ چونکہ ان بھائیوں کی پرغاش حضرت یوسف کے ساتھ واضح
تھی اس وجہ سے حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا کہ اگر کہیں انھوں نے یوسف کا خواب سن لیا تو ان کی حسد کی آگ اور بھڑک
اٹھے گی اور عجب نہیں کہ وہ حسد سے اندھے ہو کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوئی خطرناک سازش کر ڈالیں اِنَّ الشَّيْطَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ یعنی کھلا ہوا دشمن شیطان تو موجود ہی ہے، وہ کہیں ان کو کسی فتنہ کی راہ پر نہ ڈال دے۔
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ
كَمَا آتَمَّا عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ تَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَحَقَّ ذَاتُكَ عَلَيْكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۶)

حضرت یعقوب نے جب خواب سنا تو چونکہ یہ بات ان کے علم میں تھی کہ نبوت کا آغاز رویائے صادقہ
ہی سے ہوتا ہے اور اس خواب کا ظاہر ہی بتا رہا تھا کہ یہ سچا خواب ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے
ایک شاندار مستقبل کی پیشین گوئی کر رہا ہے اس وجہ سے انھوں نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے
جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارا رب تمہیں منصب نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا۔

وَعَلَّمَكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک تو اس بات کی طرف کہ اس
روایا کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود تم پر واضح فرما دے گا۔ چنانچہ جب اس کی حقیقت حضرت یوسف نے اپنی آنکھوں سے
دیکھ لی تو فرمایا يَا بَنَاتُ هَذَا سَدُودٌ ذُو يَأْيٍ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحَنَّنِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ
السَّبْرِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدَنِ مِنَ الْبَدَنِ أَنْ تَزْعُمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ
فِي مَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
اے میرے باپ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اس کی حقیقت کر دکھایا
اور اس نے مجھ پر بڑا ہی کرم فرمایا جب کہ مجھے قید خانہ سے باہر نکالا اور آپ لوگوں کو بعد اس کے کہ شیطان نے میرے
اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، دیہات سے یہاں لایا، میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کو نہایت
خوبی سے کر دکھاتا ہے، وہ بڑا ہی علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور رویا کی تعبیر
بھی بتائی۔

تعبیرِ روایا
کا علم

دوسری یہ کہ روایا چونکہ علوم نبوت کے فرائض میں سے ایک ذریعہ ہے اور دنیا میں حقائق مجاز کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ایک خاص ذہنی مناسبت کا تقاضا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام کو تعبیرِ روایا کا ایک خاص فہم اور ایک خاص علم بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے جب محسوس فرمایا کہ اس روایا میں حضرت یوسفؑ کے لیے نبوت کی بشارت ہے تو ساتھ ہی ان پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اب حضرت یوسفؑ کو تعبیرِ روایا کا علم بھی عطا ہو گا تاکہ روایا کی شکل میں جو حقائق ان پر وارد ہوں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر وہ نشانے خداوندی کی تعبیل کر سکیں۔ چنانچہ آگے اسی سورہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم میں ان کا درجہ اتنا بلند کیا کہ بالآخر ہی علم ان کے لیے مصر کی بادشاہی کے حصول کا ذریعہ بن گیا۔

اصلِ نعمت

دین و شریعت

ہے

”يَتَذَكَّرُ عَلَيْكَ“ الایہ نعمت سے مراد دین و شریعت کی نعمت ہے۔ دنیا کی دوسری چیزوں کا نعمت ہونا ایک امر اضافی ہے۔ جب بندے کو دین و شریعت کی نعمت ملتی ہے تب ہی نعمت کامل ہوتی ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجداد براہیمؑ اور اسحاقؑ کو اپنی نعمت سے نوازا اسی طرح وہ تم کو اور آل یعقوبؑ کو بھی اس نعمت سے نوازے گا اور تم نے جو روایا دیکھی ہے وہ اسی تمام نعمت کی بشارت ہے۔ اللہ بڑا ہی علیم و حکیم ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ مکتب پر مبنی ہوتا ہے۔

۲ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۷

حضرت یوسفؑ

کی سرگزشت

ادھر کی تمہید کے بعد اب آگے حضرت یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کی اصل سرگزشت شروع ہوتی ہے چونکہ اس سرگزشت کے سنانے سے اصل مقصود داستانِ سرائی نہیں بلکہ ان بہت سے سوالوں کا جواب دینا تھا جو اس دور میں اپنوں اور بیگانوں دونوں ہی کے ذہنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کی دعوت سے متعلق پیدا ہو رہے تھے اس وجہ سے ابتدائی میں متنبہ کر دیا کہ ”لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلَّذِينَ يَدَّبَّرُونِ“ اور اس کے بھائیوں کی سرگزشت میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں یعنی جو لوگ اس الجھن میں ہیں کہ آگے کیا ہو گا اور کس طرح ہو گا وہ اپنے اس طرح کے سوالوں کے جواب اس سرگزشت میں پائیں گے۔ پھر پیرے کے آخر میں فرمایا کہ ”كَانَ غَايِبٌ عَلَى أَمْرِهِ“ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَنَا لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اپنی اس حکیم کو بروئے کار لانے پر پوری طرح حاضری ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تفسیر فرمائیے۔

آیات

۲۲-۷

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلَّذِينَ يَدَّبَّرُونِ ۝١٠ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ لِأَخِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْدِيَنَا مِمَّا نَحْنُ غَضَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝١١ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُهُ

أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑩ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ
 لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ
 السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ⑪ قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى
 يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ⑫ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ
 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑬ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ
 أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّثْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غِفْلُونَ ⑭ قَالُوا لَيْسَ
 أَكْلَهُ الدِّثْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا الْخَاسِرُونَ ⑮ فَلَمَّا ذَهَبُوا
 بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ
 لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑯ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ
 عِشَاءً يَبْكُونَ ⑰ قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ وَتَرَكْنَا
 يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ الدِّثْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا
 وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ⑱ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ
 بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
 عَلَى مَا تَصِفُونَ ⑲ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى
 دَلْوَهُ قَالَ يَبْشُرُ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِمَا يَعْمَلُونَ ⑳ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ
 كَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّالِمِينَ ㉑ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ
 لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلداً وَ

كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ
وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾
بَلَّغْ اَشَدَّهُ اتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ آیات

۲۲ - ۲۱

بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کی سرگزشت میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ خیال کرو جب انھوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ بے شک ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ یوسف کو قتل کر دیا اس کو کہیں پھینک دو تو تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی کنوئیں کی تہ میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا۔ ۱۰ - ۷

انھوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ہمارے باپ، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے ذرا چرے چگے اور کھیلے کودے اور ہم اس کی پوری حفاظت کے فہم دار ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے غم میں یہ چیز ڈالتی ہے کہ تم اس سے غافل ہو تو اس کو بھیڑ یا کھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر اس کو بھیڑ یا کھا گیا جب کہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم تو اس صورت میں نہایت ہی نامراد ثابت ہوں گے۔ ۱۱ - ۱۴

پس جب وہ اس کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اس کو کنوئیں کی تہ میں پھینک دیں اور ہم نے اس کو وحی بھی کر دی کہ تم ان کو ان کی اس کارستانی سے آگاہ کرو گے جب کہ ان کو کچھ خیال بھی نہ ہو گا اور

وہ اپنے باپ کے پاس کچھ رات گئے روتے ہوئے آئے تو بولے کہ اے ہمارے باپ ہم ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرتے ہوئے دوڑ نکل گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تو اس کو بھیڑا کھا گیا۔ اور آپ تو ہماری بات یاد کرنے والے ہیں نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں اور وہ اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ اس نے کہا کہ بلکہ یہ تو تمہارے جی کی ایک گھڑی ہوئی بات ہے تو صبر جمیل کی توفیق ملے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس میں خدا ہی سہارا ہے۔ ۱۵-۱۸ اور ایک قافلہ آیا تو انھوں نے اپنے سقمہ کو بھیجا۔ اس نے ڈول ڈالا تو پکارا اٹھا، خوشخبری بڑا یہ تو ایک لڑکا ہے! اور اس کو ایک پونجی سمجھ کر محفوظ کر لیا اور اللہ خوب باخبر تھا اس چیز سے جو وہ کر رہے تھے اور انھوں نے اس کو ایک حقیر قیمت، چند درم کے عوض، بیچ دیا اور وہ اس کے معاملے میں بالکل بے پروا تھے۔ ۱۹-۲۰

اور اہل مصر میں سے جس نے اس کو خریدا اس نے 'اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو خاطر سے رکھو۔ امید ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ملک میں زمین ہموار کی تاکہ ہم اس کو منتخب کریں اور اس کو باتوں کی تعبیر بتائیں اور اللہ اپنے ارادے کی تنفیذ پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی ننگلی کو پہنچا ہم نے اس کو حکومت اور علم عطا کیا اور ہم خوب کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ۲۱-۲۲

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّأُولِيْ اَلْبَصَرِ (۱)

یہ آیت جیسا کہ ہم نے قید میں اشارہ کیا، اہل مرکزیت کے شروع کرنے سے پہلے ایک تنبیہ ہے کہ غالب اس کو محض ایک کہانی کی طرح مرگشت سے نہیں بلکہ اس میں ان بہت سے سوالوں کے جواب مفر میں جو دعوت اسلامی کے اس دور میں مخالفین و موافقین دونوں ہی کے چلائیے تھے

ذہنوں میں ابھر رہے ہیں۔ اس گروپ کی پچھلی دونوں سورتوں میں حق کے غلبہ اور باطل کی ہزیمت کا مضمون مختلف اسلوبوں سے بیان ہوا ہے لیکن جس وقت یہ مضمون بیان ہوا ہے پورے ملک پر اس طرح کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ یہ تصور کرنا کچھ آسان نہ تھا کہ یہ تاریکی ایک دن بالکل کا فور ہو جائے گی اور جو شخص آج اپنے چند نہایت مظلوم ساتھیوں کے ساتھ وقت کے متمردين کے ہاتھوں ہر قسم کے مصائب و مظالم کا ہدف ہے اسے ایک دن آئے گا کہ یہ تمام متمردين اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے رحم و کرم کی التجائیں کریں گے۔ قرآن نے اس تصور کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے یہ سرگزشت سنائی تاکہ اس امر سے متعلق ذہنوں میں جتنے بھی سوالات و شبہات موجود ہوں یا آئندہ پیدا ہو سکتے ہوں وہ دور ہو جائیں اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ خدا کی شانیں یوں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے ارادے اور منصوبے یوں بروئے کار آتے ہیں۔

اِذْ قَالُوا لِيُؤْتِنَا مِنْ آيَاتِ رَبِّنَا مَاذَا نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ ابْنَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۸)

برادرانِ یوسف

کا غصہ

’عُصْبَةٌ‘ کے معنی گروہ، جتھہ اور جماعت کے ہیں، خاص طور پر وہ گروہ جس کے اندر خون کی عصبیت بھی موجود ہو۔ بدویانہ دور زندگی میں، جب منظم حکومتوں کا وجود نہیں تھا، حمایت و مدافعت کا تمام نرا انحصار خاندان اور قبیلہ کی عصبیت ہی پر ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ باعزت اور با اثر وہ خاندان سمجھا جاتا جس کے اندر حمایت اور مدافعت کے لیے اٹھنے والے نوجوان سب سے زیادہ ہوں۔ اسی خاندان کو قوم و قبیلہ کی سربراہی حاصل ہوتی اور وہی حکومت کرتا۔ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے اسی امر کو مد نظر رکھ کر نفوذ یافتہ اپنے باپ کی بے خردی اور نا عاقبت اندیشی پر آپس میں غصہ کا اظہار کیا کہ جتھہ اور گروہ کی حیثیت تو ہماری ہے، حمایت و مدافعت کا ذریعہ تو ہم نہیں گے، دوسروں پر دھاگہ تو ہمارے بل بوتے پر بیٹھے گے لیکن ہمارے باپ کا حال یہ ہے کہ اس کو محبت یوسفؑ اور اس کے بھائی بنیامین سے ہے اس سے بڑی غلطی اور گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔

اَتُؤْتُوا يَوْسُفَ اَدْنٰى حُرُوۡهٍ اَدْنٰى يُّعْلٰى لَكُمْ دَجَۃً اَيُّكُمْ يَتَّخِذُ اٰوْنًاۢ بَعْدَہٗ تَوٰمًا ضٰلِیۡنَ (۹)

لفظ ’صالح‘

لفظ ’صالح‘ یہاں ٹھیک اپنے لغوی مفہوم میں ہے۔ عربی میں اگر کہیں ’صَلَحَتْ حَالُ فُلَانٍ‘ تو اس کے معنی ہوں گے، اس کا حال بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی، جو کاشا اسے چھو رہا تھا اس سے وہ نجات پا گیا۔ یہ وہ علل ہے جو حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے سوچا۔ انہوں نے ایک دم بنائی کہ یوسفؑ کو یا تو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز مقام میں لے جا کر بھینک دیں تاکہ ان کے باپ کی ساری توجہ انہی کی طرف ہو جائے اور یہ کاشا جو انہیں چھو رہا ہے نکل جائے۔

بعض لوگوں نے دُنُوۡنَاۢ مِنْ یَّحْدٰہٗ تَوٰمًا ضٰلِیۡنَ کا یہ مطلب لیا ہے کہ اس جرم کے کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا کیسی یہ معنی اس جملہ کے کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ دوسرے پہلوؤں سے قطع نظر جملہ کی نحوی ترکیب ہی اسی سے ابکار رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کا عطف سابق جواب امر پر ہے اس وجہ سے جو حکم اس کا ہو گا وہی حکم اس کا بھی ہو گا۔

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی اس مشورت سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان کو اصلی کہ حضرت یوسفؑ ہی سے تھی اور اس کہ میں اصلی دخل صرف ان کے سوتیلے ہونے کو نہیں تھا بلکہ ان کی ان اصلی صلاحیتوں کو تھا جو اسی عمر سے ان میں ابھرنے لگی تھیں اور جن کو دیکھ کر حضرت یعقوبؑ ان سے غیر معمولی طور پر محبت کرنے لگے تھے۔ اگرچہ دوسوتیلے ہونے کے سبب سے کہہ سکتے تو سوتیلے تو بنیامین بھی تھے آخر ان کو ٹھکانے لگانے کی انھوں نے کوئی اسکیم کیوں نہیں بنائی!

قَالَ قَاتِلْهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ حَاقُّوهُ فِي عَيْبَتِ الْعَبِ يَلْقَاهُ لَعْفُ السَّيِّئَاتِ
كُنْتُمْ ذَٰلِكُمْ (۱۰)

غیاباً، کنوئیں کی تہ کو اور جُبت، کچے کنوئیں کو کہتے ہیں۔ صحرائی راستوں میں جن پر سے

قافلے گزرتے ہیں اس طرح کے کنوئیں ہوتے تھے جو عام حالات میں تو یوں ہی پڑے رستے لیکن کوئی قافلہ گزرتا تو ان پر رونق ہو جاتی دس بھائیوں میں سے ایک کے دل میں معلوم ہوا کہ اسے حضرت یوسفؑ کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ قتل تو نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو کہ قافلوں کے راستے کے کسی کنوئیں میں اس کو ڈال دو۔ کوئی قافلہ گزرے گا اس کو نکال لے گا۔ چونکہ اس زمانہ میں بردہ فروشی کا عام رواج تھا اس وجہ سے ممکن ہے یہ خیال بھی ہوا ہو کہ قافلے والے یا تو اس کو غلام بنالیں گے یا کسی شہر میں لے جا کر اس کو بیچ دیں گے۔ اس طرح اس کی جان بھی بچ جائے گی اور تھکے پہلو کا کام بھی نکل جائے گا۔ بالآخر اسی مشورے پر سب کا اتفاق رائے ہو گیا۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ هَٰ أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَؤْتِنَا ذِكرَهُ وَيَلْعَبِ
بِإِنَّا لَهُ لَنَحْفَظُكَ (۱۱-۱۲)

یُؤْتِنَا ذِكرَهُ، کانوی مفہوم تو یہ ہے کہ ذرا چرے چگے اور کھیلے کو دے لیکن یہ نہایت خوب صورت حضرت یعقوبؑ تبصر ہے پکنک منانے کی۔ بدویانہ دور زندگی میں یہی پہلانے کے جو طریقے بہت مقبول و محبوب رہے ہیں ان میں پکنک کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ شعرائے جاہلیت اپنے قصائد میں بڑی دل چسپی سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے بھی مذکورہ بالا رائے پر اتفاق کر لینے کے بعد حضرت یعقوبؑ کو شیشہ میں اتارنے کے لیے ان کو یہی سبب باغ دکھانے کی کوشش کی۔ سبب مل کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے تو اپنا اعتماد جمانے کے لیے یہ کہا کہ کیا بات ہے کہ یوسفؑ کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہیں چہر ان کے سامنے اپنا پکنک کا پروگرام پیش کیا کہ کل ہم نے تفریح کا پروگرام بنایا ہے اور ہمارا دلی آرزو ہے کہ یوسفؑ بھی اس پروگرام میں شریک رہے، ذرا پھل پھلا دی کھائے گا، ہمارے ساتھ کھیلے کو دے گا اور آپ پوری طرح مطمئن رہیں کہ کسی بات کا اندیشہ نہیں ہے، اگر کوئی خطرہ ہو تو ہم سب اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔

قَالَ إِنِّي لَبِئْسَ نَجْوًى أَنْ تَدْعُوا بِهٖ وَتَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ هَٰ قَالُوا
كَيْفَ أَكُلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ (۱۳-۱۴)

حضرت یعقوبؑ نے فرمایا کہ مجھے غم اور اندیشہ اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور تم تو اپنے کھیل کود، اپنی دلچسپیوں میں مصروف ہو جاؤ اور تمہاری غفلت میں اس کو کوئی بیٹریا کھا جائے معلوم ہوتا ہے اس علاقے میں بیٹریوں کی کثرت تھی اور آدمیوں پر ان کے عملوں کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس اندیشے کو سن کر بڑے تادڑ سے انہوں نے جواب دیا کہ ہماری پوری پابندی کی موجودگی میں اگر اس کو بیٹریا کھا گیا تو ہم سے بڑھ کر بد قسمت اور نامراد کون ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوبؑ نے ان کی اس یقین دہانی کے بعد بالکل ٹھکانا ہی سہی، حضرت یوسفؑ کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور ان کی سازش کا پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتٍ الْجَبِّ ۚ وَادَّخَلْنَاهُ إِلَىٰ بَيْتٍ نَّهْنَاهُمْ بِهِ بِأُمِّهِمْ هَٰذَا وَهَذَا لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَجَاءَهُمْ عَشَاءٌ يُسْكِنُونَ ۚ قَالُوا يَا بَنَانَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَكُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَا عِنَّا فَأَكْلَهُ الدِّبَّ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْوَمٍ ۚ لَنَّا وَكُنَّا صِدْقَيْنِ (۱۵-۱۴)

تجويز جس
پر عمل ہوا

ان آیات میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لٹا کا جواب 'تَالُوْا يَا بَنَانَا.....' الایۃ ہے۔ بات کو سمیٹنے کے لیے بیچ کی کٹی باتوں کو لٹا ہی کے تحت کر دیا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اس کو کنوئیں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور یوسفؑ کو خوش خبری بھی ابھام کر دی گئی کہ تم اس آفت سے نجات پاؤ گے اور ایک دن آئے گا کہ تم ان کو ان کی اس کارستانی سے آگاہ کرو گے، اور وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس رات میں آئے، تب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یوسفؑ کو سامان کے پاس چھوڑ کر دوڑ لگانے ہوئے دوڑ نکل گئے اور یوسفؑ کو بیٹریا کھا گیا۔ اس ایجاز کا نثریہ ہوا کہ سرگزشت کے تمام اجزاء کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور اصل نقطہ سے مخاطب کی توبہ بٹھنے بھی نہ پائی۔

اب اس کے اجزاء پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتٍ الْجَبِّ ۚ یعنی حضرت یعقوبؑ کو کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیا اور یوسفؑ کو ساتھ لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو کنوئیں میں ڈال دیں۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس امر میں اختلاف اگرچہ آخر تک موجود رہا کہ یوسفؑ کو قتل کریں یا کنوئیں میں ڈالیں لیکن بالآخر کنوئیں والی تجویز ہی پر سب کا اتفاق اور اسی پر عمل ہوا۔

حضرت یوسفؑ
کو بشارت

وَادَّخَلْنَاهُ إِلَىٰ بَيْتٍ نَّهْنَاهُمْ بِهِ بِأُمِّهِمْ هَٰذَا وَهَذَا لَا يَشْعُرُونَ ۚ یہاں 'وَجْی' سے مراد اصطلاحی وجہ نہیں ہے بلکہ مراد دل میں بات ڈال دینا ہے۔ صالحین کو ظالموں اور شریروں کے ہاتھوں جب کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس وقت ظالموں کو دھکیل دیتا ہے اسی وقت مظلوم کے دل پر بھی غیب سے سکینت و طمینہ نازل ہوتا ہے اور بشارت نازل فرماتا ہے۔ اس کا تجربہ کم و بیش ہر اس شخص کو ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیز آپ سے آپ دل پر نازل ہوتی ہے اور پھر دل کو اس طرح اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کی اہمیت بھی پر کاہ کے برابر نہیں رہ جاتی۔ حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ آزمائش وقتی اور عارضی ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ تم

ان لوگوں کو ان کی کارستانی سے آگاہ کر دے اور تم اس وقت ایسے منصب بلند پر ہو گے کہ یہ گمان بھی نہ کر سکیں گے کہ یہ ان کا وہی بھائی ان سے بات کر رہا ہے جس کو انھوں نے اندھے کنوئیں میں پھینکا تھا۔ اس کی تفصیل آیت ۹۰ کے تحت آئے گی۔

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ یعنی یہ کارستانی انجام دے کر کچھ رات گئے منہ بسورتے اور ٹسوے بھائیوں کے بہاتے باپ کے پاس آئے۔ کچھ رات گئے آنے میں ممکن ہے یہ مصلحت بہ نظر رہی ہو کہ اگر باپ کے دل میں تلاش و تحقیق کا کوئی خیال پیدا ہو تو اس کا بھی کوئی امکان باقی نہ رہے۔

وَقَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَوَكَّلْنَا عَلَىٰ يُوسُفَ عِندَ مَا عَٰمَنَّا خَالَاهُ الْبِدْثُ ب۔ یہ وہ اصل بات ہے جو انھوں نے اپنی سفارشی میں پیش کی 'اُسْتَبَاتِی' کے معنی دوڑنے، جھپٹنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے ہیں۔ اسی سورہ میں آگے اِسْتَبَقَا الْبَابَ آیا ہے یعنی وہ دونوں دروازے کی طرف جھپٹے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے عذر تلاش کرنے میں کچھ زیادہ ذہانت کا ثبوت نہیں دیا۔ حضرت یعقوبؑ نے ان کے سامنے بھڑپے کا جو اندیشہ ظاہر کیا تھا اسی سے انھوں نے بات بنالی کہ باپ کے ذہن میں بھڑپے کا اندیشہ تو موجود ہی ہے تو کیوں نہ اس کی آڑ میں پناہ لی جائے۔ چنانچہ انھوں نے حضرت یعقوبؑ ہی کی بات دہرا دی کہ ہم تو یوسفؑ کو سامان کے پاس چھوڑ کر دوڑ لگاتے ہوئے دور نکل گئے اور ہم بھڑپا یا ایا اور یوسفؑ کو کھٹا گیا۔ یہ بات کہنے کو تو انھوں نے کہہ دی لیکن وہ خود بھی مطمئن نہیں تھے کہ حضرت یعقوبؑ ان کی بات باور کر لیں گے۔ چنانچہ ان کے دل کا چوران کی زبان پر بھی آگیا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ گزرے کہ دَمَانَتْ يَوْمَئِذٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ آپ ہماری بات ماننے والے تو ہیں نہیں اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ط قَالَ بَلَىٰ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ أَفَصْبُرُ جَبِيلٌ مَّوَالَهُ الْمُتَعَانُ عَلَىٰ مَا يَصِفُونَ (۱۸)

'سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ'۔ شیطاں نے اس کی نگاہ میں فلاں

بات کعباد کی اور آسان کر دی۔

'فَصْبُرُ جَبِيلٌ' مبتدا بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ مکہ موصوف میں مبتدا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور 'مصبوحیل' کا مفعول مبتدائے مخدوف کی خبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے قدامان کو ترجمہ کیا ہے اور خبر مخدوف کو ترجمہ میں کھول دیا ہے۔ ایسے مواقع میں خبر کے مخدوف ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل واضح ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری توجہ اصل نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ 'فَصْبُرُ جَبِيلٌ' سے مراد وہ صبر ہے جو ہر قسم کے جزع فزع، مٹکے شکوے اور نوم و نام سے پاک ہو۔ اگر قرآن اور تورات کا فرق دیکھنا ہو تو صرف یہی ایک مقام تورات میں دیکھ لیجیے۔ قرآن تو ان کے مصبحیل کی تعریف کرتا ہے اور تورات میں ہے کہ تب۔ یعقوبؑ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹا اپنے کولھے پر ڈالا اور بہت دن تک اپنے پیٹے کا غم کیا۔ پیدائش ۳۴:۳۷

حضرت یعقوبؑ کو اپنی بات باندھ کر ان کے لیے ان لوگوں نے تدریس یہ کی کہ حضرت یوسفؑ کے قبض پر کسی چیز

کے خون کے دبے بھی ڈال لائے لیکن حضرت یعقوبؑ نے ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی بات باور نہیں کی۔ سنتے ہی فرمایا کہ یہب تمہارا من گھڑت قصہ ہے تو صبح جیل کی توفیق ملے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ ہی مدد فرمائے تو اس کا عقدہ کھلے۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْنَىٰ دَثْوَاهُ فَأَخَذَ يَاسَاقَ الْيَمِينِ وَدَا سَرْدُوهَ
بِضَلْعَةٍ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (۱۱۹)

’وارد‘ کا مفہوم غوائے کار ساز کی کار سازی
’وارد‘ کے اصل معنی تو کسی گھاٹ یا چشمہ پر اترنے والے کے ہیں۔ عرب میں تافلے والے یوں کرتے کہ جس کنوئیں میں اترا تا تھا ذرا پہلے اپنا ایک آدمی اس پر بھیج دیتے کہ وہ پانی وغیرہ کا انتظام کر رکھے۔ یہاں وارد سے وہی مراد ہے۔
برادران یوسفؑ تو ان کر کنوئیں میں ڈال کر گھر کو سدھارے۔ ادھر رب کریمؑ کا راز نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک تافلہ آنکلا اور اس نے اپنے پانی کے منظم کر کنوئیں پر بھیجا۔ اس نے ڈول ڈالا تو دیکھتا ہے کہ کنوئیں میں ایکٹ کا ہے۔ وہ خوشی سے چلا یا کہ خوش خبری ہو۔ اس میں تو ایک لڑکا ہے! اس دور میں بردہ فردشی کا رواج عام تھا۔ انھوں نے سرباکہ چلو ایک نفع کی چیز مل گئی، کہیں بیچ لیں گے اور اس خیال سے کہ کہیں داہنے بائیں کوئی مدعی نہ اٹھ کھڑا ہو اس واقعہ کو انھوں نے راز میں رکھنے کی کوشش کی، اس کی تشہیر نہیں ہونے دی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ کو خوب پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ وہ تو اپنی اسکیم پوری کر رہے تھے اور اللہ اپنی اسکیم پوری کر رہا تھا۔ انھیں تو ایک غلام ملا تھا، خوش تھے کہ اس کو بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر لیں گے اور اللہ نے یہ چاہا کہ یوسفؑ کی یہ غلامی مصر کی بادشاہی کی تہہ شد ثابت ہو۔

وَسَرَدَهُ بِثَمْنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (۱۲۰)

’بخیس‘ اور ’زہد‘ کا منہم
’سردی‘ خریدنے اور بیچنے دو نون معنی میں آتا ہے۔ یہاں یہ اپنے دوسرے معنی میں آیا ہے ’بخیس‘ کے معنی ناقص اور حقیر کے ہیں۔ ’زَهْدٌ فِي الشَّيْءِ‘ دَغْبٌ عَيْنُهُ وَتَسَوُّكُهُ یعنی وہ فلاں چیز سے بے رغبت ہو گیا۔ اس کو چھوڑ بیٹھا۔ تارک دنیا کو زاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور اسباب دنیا سے بے رغبت و بے نیاز ہو جاتا ہے۔

حضرت یوسفؑ کی فروخت
مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مصر پہنچتے ہی اس کو نہایت حقیر قیمت، گنتی کے چند درہم کے عوض بیچ دیا۔ انھوں نے حضرت یوسفؑ کے حاصل کرنے پر کچھ دام تو خرچ نہیں کیے تھے کہ اپنے دام وصول کرنے اور اس پر کچھ مزید نفع حاصل کرنے کی فکر نہ ہوئی۔ ایک چیز مفت ہاتھ آئی تھی وہ جس قیمت پر بھی بک گئی ان کے لیے نفع ہی نفع تھی۔ چنانچہ انھوں نے غالباً خریدار اول ہی کے ہاتھ، جو قیمت بھی اس کی زبان سے نکل گئی، اسی قیمت پر ان کو فروخت کر دیا۔ انھیں کیا پتہ تھا کہ وہ جس لڑکے کو بیچ رہے ہیں وہ خانوادہ یعقوبی کا چشمہ و چراغ اور خدا کا پیغمبر ہے اور بہت جلد مصر کی پوری مملکت اس کے انگوٹھے کے نیچے آنے والی ہے۔ جب وہ ان باتوں میں سے کسی بات سے واقف ہی نہیں تھے تو ان کو بے پروا تو ہونا ہی تھا۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْثَاهُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَدَدًا ۖ وَكَذَٰلِكَ مَنَّ اللَّهُ يُوَسِّفُ فِي الْأَنْفُسِ ۖ وَلِيُعْلِمَٓهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۱)

اس آیت میں ایک بخری اشکال ہے وہ یہ کہ دَلِّعَلَمَہ کا معطوف علیہ موجود نہیں ہے۔ اس اسلوب کی ایک بخری مثالیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کبھی معطوف علیہ کو غایت وضاحت کی وجہ سے حذف اشکال کی کر دیتے ہیں، اس کو قریب سے سمجھ لیتے ہیں اور اگر موقع مقتضی ہو تو وہ پوری بات وہاں محذوف مانی جاسکتی ہے جس وضاحت سے موجود خلا بھر سکے۔ یہاں ہمارے نزدیک دَلِّعَلَمَہ سے پہلے دَلِّعَلَمَہ محذوف ہے اور حرف عطف 'و' اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی پوری بات یوں ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ملک میں زمین ہوار کی تاکہ ہم اس کو اپنے کام کے لیے بگزیدہ کریں اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تاویل و تعبیر سکھائیں۔

اب یہاں سے حضرت یوسفؑ کی زندگی ایک نیا موڑ مڑتی ہے۔ اہل مصر میں سے جس نے ان کو خرید لیا حضرت یوسفؑ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت کا ایک معزز عہدہ دار غالباً شاہی باڈی گارڈ کا اعلیٰ افسر اور طبیعت کا نہایت شریف آدمی تھا۔ تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضرت یوسفؑ کو دیکھتے ہی تاثر لیا تھا کہ یہ کسی نہایت اعلیٰ خاندان کا چشم چراغ ہے جس کو یہ بچنے والے کہیں سے پکڑ لائے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ اس کو غلام کی طرح نہیں بلکہ خاطر مدارات سے رکھنا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنالیں۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس وجہ سے اس نے سوچا ہو کہ اگر ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو ہم اس کو متبثی کر لیں گے۔ اس طرح اس نے حضرت یوسفؑ کو اپنے پورے گھر کا جیسا کہ تورات سے واضح ہوتا ہے، مالک و مختار بنا دیا۔

وَكَذَٰلِكَ مَنَّ اللَّهُ يُوَسِّفُ ۖ یعنی اس طرح ہم نے یوسفؑ کے لیے مصر میں زمین ہوار کی تاکہ جس کا رُبوبیت کے لیے ہم اس کو منتخب کرنا چاہتے تھے اس کو منتخب کریں اور اس کو باتوں اور خوابوں کی وہ تاویل و تعبیر سکھائیں جو اس کے لیے بالآخر جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، عملاً مصر کی بادشاہی کے لیے زمین ہوار کر دے۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ اور چوتھی سرگزشت بیان ہوئی قریش کو ہے یہ اس کا خلاصہ ہے کہ خدا کے ارادے اور اس کی ایکمیں اسی طرح بروئے کار آتی ہیں لیکن جن لوگوں کی نظر تیبہ صرف ظاہر پر ہوتی ہے وہ اس کو نہیں جانتے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ ساری سرگزشت قریش کو سنائی جا رہی ہے اور اس آخری فقرے میں انہی کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس سرگزشت میں اپنا مستقبل بھی دیکھ لیں اور اس پیغمبر کا مستقبل بھی دیکھ لیں جس کے خلاف وہ رات دن طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نُجَيِّزُ الْمُحْسِنِينَ (۲۲)

یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت یوسفؑ پر فرمایا اور جس کی طرف، اوپر والی آیت میں اشارہ پرانام الہی

ہے۔ فرمایا کہ جب وہ عمر کی پختگی کو پہنچا ہم نے اس کو حکم اور علم سے نوازا اور ہم خوب کاموں کو اسی طرح بدل دیا کرتے ہیں۔ لفظ اُسْتَدْ جو ان کے لیے بھی آتا ہے اور نچتہ سن و سال کے لیے بھی آتا ہے مثلاً حَتَّىٰ اِذَا بَلَغْتَ اُسْتَدًّا وَبَلَغْتَ اَرْبَعِيْنَ مَسْكَةً (میاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور چالیس سال کا ہوا) حکم اور علم میاں نبوت کی تعبیر ہے۔ 'حکد' سے مراد قرب فیصلہ بھی ہے اور حکومت بھی اور یہ دونوں ہی چیزیں حضرت یوسفؑ کو عطا ہوئیں۔ 'علم' سے مراد وہ علم ہے جو حضرات انبیاء کو وحی کے ذریعہ سے عطا ہوتا ہے۔ آخر میں یہ واضح فرما دیا کہ یہ انعام جو یوسفؑ پر ہوا تو اس لیے ہوا کہ وہ خوب کار تھے۔ انھوں نے خدا کے حقوق و فرائض کو پہچانا اور ہر امتحان میں پورے اترے تو خدا نے ان کو اپنی قربت کے لیے انتخاب فرمایا۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۳-۳۴

حضرت یوسفؑ کی آزمائش کا پہلا مرحلہ ختم ہوا تو ساتھ ہی دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلا مرحلہ بھائیوں کے حسد اور ان کی نفرت اور عداوت کا تھا جس کے نتیجے میں انھیں ایک اندھے کنوئیں میں پھینکا گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ عزیز مصر کی بری کی طرف سے عشق و محبت کی شکل میں نمودار ہوا جس کے نتیجے میں حضرت یوسفؑ کو بے قصور جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن جس طرح وہ پہلے امتحان میں کامیاب رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے امتحان میں بھی ان کو نہایت شاندار کامیابی بخشی — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْٓ اَحْسَنُ مِّثْوَاۤى وَّ اِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۲۳ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۝۲۴ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝۲۵ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصُهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّ اَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۝۲۶ قَالَتْ مَا جَزَاۤءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءًا اِلَّا اَنْ يُّسَجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۲۷ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَفْسِيْ وَ شَهِدَ شَآءِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذٰبِيْنَ ۝۲۸ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ

دُبْرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۲۷ فَلَمَّا رَا قَمِيصَهٗ قَدَّ
 مِنْ دُبْرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنِ اِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيْمٌ ۝۲۸ يُوْسُفُ
 اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ۝۲۹ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ
 الْخٰطِئِيْنَ ۝۳۰ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ
 فَتٰهَا عَنْ نَفْسِهٖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۳۱
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لِهِنَّ مَتٰكًا وَاَتَتْ
 كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَا يْنَهٗ
 اَكْبَرْنَہٗ وَقَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا
 اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝۳۲ قَالَتْ فَاذِلْكَ الَّذِي لُمْتُنِيْ فِيْهِ
 وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهٖ فَاَسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اَمُرُّهُ
 لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝۳۳ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ
 اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنِيْ اِلَيْهٖ وَاَلَا تَصْرِفُ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبَبُ
 اِلَيْهِنَّ وَاَكُنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝۳۴ فَاَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهٗ
 كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝۳۵

اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈور دے ڈالنے لگی اور اس نے دروازے بند کر

ترجمہ آیات
۲۲۰-۲۲۳

لیے اور بولی کہ بس آ جاؤ۔ اس نے کہا معاذ اللہ! وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے

حق تلمیٰ کرنے والے ہرگز فلاح نہیں پاتے۔ اور عورت نے تو اس کا قصد کر ہی لیا تھا وہ بھی اس کا قصد

کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی واضح نشانی نہ دیکھ لی ہوتی۔ ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ ہم اس سے برائی

اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا (۲۲-۲۴)
 اور وہ دونوں دروازے کی طرف بچھٹے اور اس نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور
 دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ وہ بولی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے اس
 کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید خانہ میں ڈالا جائے یا وہ کوئی دردناک تکلیف بھگتے۔
 اس نے کہا اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی اور عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ
 نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو وہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتا
 پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ جھوٹی اور یہ سچا ہے۔ تو جب اس نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بول
 اٹھا کہ بے شک یہ تمہارا ہی چرتہ ہے اور تمہارے چرتہ بڑے ہی فتنہ ہوتے ہیں۔ یوسف اس کو چھوڑ
 اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا دار ہے۔ ۲۵-۲۹

اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس کے
 عشق میں دیوانی ہو گئی ہے۔ ہم تو اس کو کھلی حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس نے ان کے
 چرتہ کا حال سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے نیے نشست گاہ آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو
 ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا اس کی
 عظمت سے مبہوت رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور بولیں کہ عاشر اللہ یہ آدمی نہیں۔
 یہ تو کوئی فرشتہ نیرزدانی ہے۔ وہ بولی کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملاست کر رہی تھیں بیشک
 میں نے اس پر ڈورے ڈالے لیکن یہ بچ رہا اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہہ رہی ہوں تو وہ ضرور قید
 جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اس نے دعا کی اے میرے رب! قید خانہ مجھے اس چیز کے مقابل میں زیادہ محبوب
 ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اور اگر تو نے ان کے چرتہ کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف

مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان کے چرتر کو اس سے دفع کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ۳۰-۳۴

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَدَدْنَاهُ الْبَنِيَّ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ طَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ بَنِي أَحْسَنَ مَثَابَىٰ إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ (۳۳)

‘مراد ہے’
کا مفہوم
‘ہیت لک’
کا مفہوم
نقطہ ذہن
کا مفہوم
‘دَادَدْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ’ کے معنی ہیں پھل فریب کے ذریعہ سے اس نے اس کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔

‘ہیت لک’ کے معنی ہیں ‘هَلَمَّكَ وَتَعَال’ یعنی آ جاؤ۔

‘إِنَّهُ بَنِي لَفْظُ رَبِّ’ یہاں اپنے عام لغوی مفہوم یعنی آقا اور مالک کے معنی میں ہے۔ آگے آیات ۳۱-۳۲ میں بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا درہاتم میں سے ایک تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا (اُدکونی عند ربک) (اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کیجیو)۔

‘حضرت یوسف’
کے لیے
‘عام ہوس’
ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک وہ نفرت اور حسد کے شکار تھے، اس سے جان چھوٹی تو عشق دہروں نے ان پر اپنے دام بھینکنے کی کوشش شروع کی اور یہ امتحان پہلا امتحان سے بھی کہیں زیادہ سخت ثابت ہوا۔ مصر لوں میں سے جس نے ان کو خریدا تھا اس کی بیوی ان پر مرنے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن اس نے اپنے دروازے بند کر لیے اور بولی کہ بس آ جاؤ۔ حضرت یوسف نے ان کے شوہر کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے نہایت اچھی طرح رکھا ہے۔ یہ بڑی بے وفائی اور نمک حرامی ہوگی اگر میں اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کروں۔ اس صورت میں میں ظالم ٹھہروں گا اور ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف کے اس فقرے پر غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بڑی نفسیاتی بلاغت ہے۔ جذبات سے اندھی اور خدا اور آخرت سے ایک بے خبر عورت کے سامنے خدا اور آخرت کا وعظ، ظاہر ہے کہ بھینس کے آگے بن بجانے کے مترادف تھا۔ اس کے سہجان کو اگر کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا تو اسی فقرے سے کیا جا سکتا تھا جو حضرت یوسف نے فرمایا۔ اس میں اگر شرافت کی رمت بھی ہوتی تو وہ ضرور سوچتی کہ ایک یہ نوجوان ہے جو اپنے آقا کی معمولی سی مہربانی سے اتنا متاثر ہوا اس کی آقائی کا اس کو اتنا اہتمام لگاؤ ہے کہ میری بے محابا دعوت کے باوجود اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرنا اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کی بربادی تصور کرتا ہے اور ایک میں ہوں کہ اس کی بیوی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس کی ذریت میں دیا ہے، اپنی سمت

کا اس کو مالک بنایا ہے، اس کے گھر کی ملکہ بنی بیٹی ہوں، اس کے مال پر مالکانہ تصرف ہوں لیکن اس کے ساتھ وفاداری کا یہ حال ہے کہ اس کے ذریعہ غلام کو اس طرح ہوس سے اندھی ہو کر دعوت عشق دے رہی ہوں۔

بعض لوگوں نے 'اِنَّهٗ رَبِّیْ' میں ضمیر منصوب کا مرجع خدا کو مایا ہے لیکن یہ محض تکلف ہے۔ بیان و سباق اس سے ابا کر رہا ہے۔ عربی میں رب المال، رب البیت اور رب الدار وغیرہ کی ترکیبیں موجود ہیں اور اوپر آپ نے دیکھا کہ خود حضرت یوسفؑ نے آقا کے لیے لفظ 'رب' کا استعمال فرمایا ہے۔ کتنے الفاظ زبان میں ایسے ہیں جو خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی لیکن دونوں شکلوں میں ان کے مفہوم بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔

اِنَّهٗ رَبِّیْ
میں ضمیر منصوب
کا مرجع

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ذَهَبَ بِهَا لَوْلَا اَنْ كَا بُرْهَانَ رَبِّهٖۤ اَنَّهٗ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوۡءَ وَالْفُحۡشَۤاءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيۡنَ (۲۴)

'برہان رب' سے مراد وہ نوریزدانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت کے اندر ودیعت فرماتا ہے۔ جو خیر و شر میں امتیاز کا ذریعہ بھی ہے اور جو خیر پر ابھارتا بھی ہے اور برائی سے روکتا بھی ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ بخشتا تو ہر ایک کو ہے لیکن سنت الہی یہ ہے کہ جو اس کی قدر کرتے اور اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں ان کے اندر ترقی برابر قوی سے قوی تر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ آتنا قوی ہو جاتا ہے کہ نہایت سخت آزمائش کے مواقع پر بھی وہ انسان کو نفس اور شیطان کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے بلکہ برابر اس کی رہنمائی کو ٹھکرانے ہی رہتے ہیں ان کے اندر یہ آہستہ آہستہ ضعیف ہوتے ہوتے بالکل بجھ جاتا ہے اور ان پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے جو ان کو بعیرت سے بالکل ہی محروم اور اخلاقی اعتبار سے بالکل ہی اندھا بہرانا کر چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ کَلَّا بَلِّدَنَّ عَلٰی قُلُوۡبِہُمْ مَّا کَانُوۡا یُکْسِبُوۡنَ (ہرگز نہیں ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی چھا گئی ہے)

برہان رب
کا مفہوم

حضرت یوسفؑ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس نور کی قدر کی۔ اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اس نازک موقع پر جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اس نور نے ان کو نفس اور شیطان کی تاریکی میں گھر جانے سے بچا لیا۔ آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ جہاں تک عورت کا تعلق ہے وہ تو بالکل اندھی بہری ہو کر پیچھے پڑ گئی تھی۔ حضرت یوسفؑ بھی اس وقت آخر جوان تھے۔ غالباً ۱۸، ۲۰ سال کی عمر ہوگی، کیا عجیب تھا کہ ان کے قدم بھی لڑکھڑاتے۔ لیکن نہیں۔ ان کے اندر وہ نوریزدانی موجود تھا جس کی رہنمائی کو انہوں نے کبھی ٹھکرایا نہیں تھا۔ وہ اس موقع پر ان کے باطن میں چمکا اور دفعۃً آنکھوں کے سامنے سے ساری ظلمت کا فور ہو گئی۔ فرمایا اِنَّکَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوۡءَ وَالْفُحۡشَۤاءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيۡنَ۔ یعنی چونکہ وہ ہمارے منتخب اور برگزیدہ بندوں میں سے تھا جس کو ہم نے اپنے کار خاص کے لیے منتخب کیا تھا اس وجہ سے ہم نے اس نازک موقع پر اپنی برہان سے اس کی رہنمائی فرمائی تاکہ اس کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھیں 'برہان' واضح دلیل اور

باطن کا نور
یزدانی

ممکنت حجت کو کہتے ہیں۔ اس دلیل سے زیادہ واضح اور مسکت دلیل اور کون ہو سکتی ہے جو خود اپنے باطن سے اذان دے!

اس آیت سے عصمتِ انبیاء کے بعض پہلو بھی روشن ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعثت سے قبل بھی گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کے معصوم ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس سے گناہ کرنے کی قوت و صلاحیت سلب کر لی جاتی ہو بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ برابر اپنے نورِ فطرت کی نگرانی کرتے ہیں اس وجہ سے بالحد تک وہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ سخت سے سخت آزمائش کے مواقع میں بھی وہ ان کو راہ سے بے راہ نہیں ہونے دیتا۔

وَأَسْتَبْتَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَا لَلْبَابِ ط قَالَتْ مَا جَزَاؤُهُمْ إِلَّا أَنْ يُسَجَّنُوا أَتَدْعُوا ابْنَ أَبِيكُمْ (۲۵)

استباق کے معنی ہیں دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنا۔

حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ اس قلعہ سے جان بچانے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی ہے تو وہ دروازے کی طرف جھپٹے کہ کھول کر باہر نکل جائیں پیچھے سے عورت نے تعاقب۔ ان کو تو کڑی دسکی البتہ ان کا کرتہ اس کے ساتھ میں آگیا۔ اس کو جو زور سے اس نے کھینچا تو وہ پھٹ گیا اور ساتھ ہی یہ سانچہ پیش آیا کہ دروازہ جو کھلا تو دیکھا کہ شوہر دروازے سے لگا کھڑا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی سارا نشہ عشق ہرن ہو گیا۔ جھپٹ بولی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہو برائی کا ارادہ کرے یا تو وہ جیل بھیجے جانے کا مستحق ہے یا یہ کہ اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اس طرح اس نے شوہر کی نظروں میں اپنے کو بری اور حضرت یوسف کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی۔

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدْتُ شَاهِدًا بَيْنَ أَهْلِي مَا جِئْتُ بِشَيْءٍ مِمَّنْ قَدْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ هَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ كَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ هَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كِبْدَانٍ مَ إِنَّ كِبْدَانًا عَظِيمًا (۲۶-۲۸)

جب اس نے حضرت یوسف کو متہم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مختصر الفاظ میں اصل حقیقت ظاہر کر دی کہ اس میں میرا تصور نہیں ہے بلکہ یہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی خبر خاندان میں بھی پھیل گئی اور یہ بھی لوگوں کو علم ہو گیا کہ اس کشمکش میں یوسف کا کرتا پھٹ گیا ہے۔ گویا ایک مقدمہ بن گیا۔ عورت کا بیان کچھ، یوسف کا بیان کچھ۔ اب جھوٹا کون ہے اور سچا کون؟ اس کا فیصلہ کرنے میں اگر حالات و قرآن میں سے کوئی چیز مددگار ہو سکتی تھی تو کرتا پھٹنے کا واقعہ تھا۔ عورت کے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے، جو غالباً خاندان کے بڑوں بڑھوں میں سے رہا ہو گا، یہ رائے دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے یوسف

کہتے ہیں اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچے ہیں، عورت جھوٹ بولتی ہے۔ یہ بات نہایت معقول تھی اس سے شوہر کو اس پر اطمینان ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے عورت کو ڈانٹا کہ یہ سب تمہارا فریب ہے اور تمہارا فریب بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ 'مِنْ كِبْدَانٍ عَظِيمٍ' میں جمع کی ضمیر مرد کے عقد کی

تیزی اور شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ گویا اس کے اس فعل نے تنہا اس کو نہیں بلکہ اس کی پوری جنس کو اس کی نگاہوں میں کیا اور منغوض بنا دیا۔

يُوسُفَ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا سْتَغْفِرُ لِيْكَ بِرَبِّكَ ۚ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ (۱۲۹)

یوسف! صورت حال سامنے آجانے کے بعد اس نے حضرت یوسف کو مخاطب کر کے تو اطمینان دلا یا کہ تم اس کی بجواس کی کوئی پروا نہ کرو، اس سے اعراض کرو۔ اور خود میری کو خطا کر کے ڈانٹا کہ تو ہی خطا دار ہے اس وجہ سے اپنے گناہ کی معافی پاؤ۔ یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ توبہ اور استغفار کو مشترکاً نہ ادیان میں بھی ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کا استغفار اپنے دیر تاؤں کے سامنے ہوتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدْيَنَةِ ۖ مُرَاثُ الْعَزِيزِ مُرَادٌ ۚ وَفَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا نَزَّلْنَاهَا فِي ضُلَالٍ مِّبِينٍ (۳۰)

’عزیز‘ کے معنی غالب اور مقتدر کے ہیں۔ یہ لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اونچے درجہ کے با اختیار و با اقتدار افسروں اور عہدہ داروں کے لیے بھی۔ چونکہ یہ شخص شاہی باڈی گارڈ کا افسر اعلیٰ تھا اس وجہ سے عورتوں نے اس کے لیے ’عزیز‘ کا لفظ استعمال کیا۔

حضرت یوسف کے ساتھ عزیز کی بیوی کے اس عشق کا چرچا آہستہ آہستہ افسانہ بزم و انجمن بن گیا۔ شہر کی کچھ عورتوں نے، جو ہو سکتا ہے اسی طبقہ کی رہی ہوں جس طبقہ کی عزیز کی بیوی تھی، یہ کہنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے عشق میں دیوانی ہو رہی ہے، اس پر ڈور سے ڈال رہی ہے لیکن کچھ نہیں کہہ پا رہی ہے، ہم تو اس کو ایک صریح غلطی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اس آخری فقرے میں ملامت، شہادت اور ادعا کے بہت سے پہلو مغفوم ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اول تو یہی بات بڑی عجیب ہے کہ ایک اعلیٰ عہدہ دار کی بیگم ہو کر اپنے غلام کے پیچھے اپنے کو غوار کرے پھر اس سے بھی عجیب تر ماجرایہ کہ اس کو بھی رام نہ کر سکے۔ یہیں سے اس ملامت کے اندر یہ مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عورت احمق ہے کہ بدنام بھی ہوئی اور نامراد بھی رہی، اگر کہیں ہم ہونے تو ایک ہی عمر سے میں یوسف کو ایسی ٹپنی دیتے کہ ان کی پادشائی کی ساری دھوم ختم ہو جاتی۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لِهِنَّ مَتَكًا وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِسَكِّينًا ۖ فَتَأْتَتْهُنَّ اَخْبِرُجٌ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا دَايَنَّهُ اَكْبَرُنَّهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ (۳۱)

’فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ‘ یعنی جب عزیز کی بیوی نے سنا کہ ان عورتوں کو اپنی عشوہ طرازیوں، دلربائیوں اور کادربائیوں پر یہ ناز اور یہ غرہ ہے تو اس کے دل کو بڑی چوٹ لگی اور اس نے یہ پامال کیا کہ یہ بھی ذرا یوسف پر اپنے ہنر آزمادیکھیں تاکہ انہیں بھی اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی دعوت کا انتظام کیا، ان کے لیے مہر کی اس وقت کی تہذیب کے مطابق گاؤں تکیوں سے نشست گاہ آراستہ کی، اور جب وہ آئیں

تو پھل وغیرہ کھانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چھریاں بھی پکڑا دیں۔ یہ اہتمام کرنے کے بعد اس نے حضرت یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آ جاؤ۔

فَلَمَّا دَايَسَهُ أَكْبَادُهُ دَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ 'اکباد' کے معنی ہیں کسی کو بہت بڑا بھٹکا اور دل میں اس کی عظمت اور بڑائی کا قائل ہو جانا یعنی جب حضرت یوسف سامنے آئے تو ان کی نورانی صورت، ان کی تابناک پیشانی اور ان کا پاکیزہ چہرہ دیکھ کر عورتیں مبہوت رہ گئیں۔ سیرت و اخلاق کی پاکیزگی بجلتے خود بڑی ہی دلربا چیز ہے اور حبیب ایک جوان رعنا کے اندر ہو جو شکلا بھی خوب صورت ہو تو اس کی دلربائی دوچند ہو جاتی ہے۔ یہی واردات ان عورتوں پر گزری۔ وہ ایک نوجوان غلام کا تصور لے کر اس پر اپنے چلتے زمانے آئی تھیں۔ یہاں انھوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے پاکیزگی اور تقدس کا ایک پیکر قدامت ہے۔ یہ دیکھ کر انھیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس ملائکہ صفت پران کے ساتھ تیر و نشتر بیکار ہیں لیکن چونکہ وہ بڑے دعوے اور طنطنے کے ساتھ آئی تھیں اس وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ضرور تھا۔ چنانچہ قرینہ بناتا ہے اور شواہد قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ انھوں نے حضرت یوسف کو اپنی بانوں سے کچھ رام کرنے کی کوشش کی لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ ان کی باتیں ان پر زور کارگر نہیں ہو رہی ہیں تو ان کے دل کے اندر اپنے حق میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے خود کشی کی دھمکی بھی دے دی اور ان میں سے بعض نے اس دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابتدائی اقدام کے طور پر پھل کھانے کی چھ لہروں سے اپنے ہاتھ زخمی بھی کر لیے تاکہ حضرت یوسف اس کو نری دھکی ہی نہ بھجیں بلکہ ڈر جائیں کہ اگر انھوں نے ان کی بات نہ مانی تو ان میں سے بعض ضرور اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہیں گی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ خود کشی کی دھمکی عورت کے نہایت کارگر ہتھیاروں میں سے ہے۔ جب وہ مدد پر اپنے عشوہ وغیرہ کے ہتھیار کارگر ہوتے نہیں دیکھتی تو آخری حربہ وہ بھی آزماتی ہے۔ ان عورتوں نے بھی یہی کیا۔

یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے، محض ہمارا قیاس نہیں ہے۔ خود اسی سورہ میں آگے اس امر کی تصریح موجود ہے کہ ان عورتوں نے اس موقع پر حضرت یوسف کو بہانے پھیلانے کی کوشش کی اور اس امر کی بھی تصریح ہے کہ یہ ہاتھوں کو زخمی کر لینے کا معاملہ ان عورتوں کا ایک کید (چال) تھا۔ ملاحظہ ہو۔

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلْهُ مَا بَالُ الْيَتَامَىٰ
فَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ
إِذْ لَادَدْتُمُ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ
پس جب اس کے پاس قاصدا آیا اس نے اس کو جواب دیا
کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو
کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنھوں نے اپنے ہاتھ زخمی
کر لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب
واقف ہے اس لحاظ سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہوا
جب کہ یوسف کو تم نے پھیلانے کی کوشش کی۔

خودکشی کی
دھکی بھر
حرب

خود کیجیے اگر واقعہ کی نوعیت یہ ہوتی کہ عورتیں حضرت یوسفؑ کے حسن و جمال سے بے خود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں تو اس میں پال کا کیا پہلو تھا کہ حضرت یوسفؑ اس کو کید سے قبیضہ فرماتے؟ اور اگر انھوں نے حضرت یوسفؑ کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوئی کوشش نہ کی ہوتی تو ان سے یہ سوال کیوں ہوتا کہ مَا خَطْبُكَ اِذْ لَدَاكَ هٰذَا يَوْمًا یَوْمَکَ عَنْ نَفْسِکَ اَن تَخْلَا بِہَا جِرَاحًا یُجِیْبُ کہ یوسفؑ کو پھسلانے کی کوشش کی ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر عورتوں نے حضرت یوسفؑ کا دلی جیتنے کے لیے کچھ باتیں کی تھیں تو قرآن نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اس سوال کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس قسم کی خرافات سے قمری قرآن کے شایان شان نہیں ہے اس وجہ سے اس نے دو نقطوں میں یہ سارا دفتر سمیٹ دیا کہ انھوں نے حضرت یوسفؑ پر اپنے چلتے آزمائے تو انھیں اندازہ ہو گیا کہ باتوں سے ان کو شیش میں آنا ناممکن ہے بالآخر انھوں نے خودکشی کی دھکی کی نائش کی لیکن یہ دھکی بھی بے اثر ہی رہی۔

کمزوروں کا
آخری حرب

خودکشی کی دھکی کمزوروں کا آخری حرب ہے۔ ایک مرتبہ میں بمبئی میں ایک کرم فرما کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ایک سائل آیا اور دکان کے سامنے ملرک کی پٹری پر بیٹھ گیا۔ صاحب دکان نے اس کے سامنے ایک دو فی یا چونی پھینک دی۔ اس نے کہا ”سیٹھ پانچ روپے سے کم نہیں لوں گا۔“ سیٹھ صاحب نے اس کی بات کا خیال نہیں کیا۔ وہ بالکل بے پروا مجھ سے باتوں میں مشغول رہے۔ تھوڑی دیر اپنے فضل و کمال کی لاف زبیاں کرنے کے بعد اس نے پھر پانچ روپے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی یہ دھکی بھی سادی کہ اگر پانچ روپے نہ دیے گئے تو وہ یہیں جل مرے گا۔ سیٹھ اس کی یہ دھکی سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بدستور مجھ سے باتوں میں لگے رہے۔ بالآخر میں نے دیکھا کہ اس نے دیا سلائی سے اپنے ایک پانچہ میں آگ لگائی اور وہ جلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے تو پسینہ آنے لگا۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے پاس سے اس کا مطالبہ لوں اور کہے کہ کسی طرح اس قلعہ کو ختم کروں لیکن سیٹھ صاحب اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے۔ جب اس کا پانچہ گھٹنے کے قریب تک جل گیا اور اس نے سیٹھ کو پیچھے نہیں دیکھا تو جلدی جلدی اپنے ہی ہاتھوں سے آگ بجھائی اور وہاں سے چلتا ہوا۔ سیٹھ صاحب نے کہا ہمیں ایسے مکاؤں سے روز سابقہ رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ سب زمانہ مہر کے بھائی معلوم ہوتے ہیں۔

’حاشا للہ‘

کا مفہوم

حَاشَ لِلّٰہِ مَا هٰذَا الْبَشَرُ اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلٰٓئِکَہٗ دُکِرَ۔ حَاشَ لِلّٰہِ۔ استلثنا اور تہنیرہ کا کلمہ ہے۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب اپنے آپ کو یا کسی اور کو کسی الزام سے بری ثابت کرنا ہو۔ مَا هٰذَا الْبَشَرُ میں ’ما‘ نہیں کے مفہوم میں ہے اس وجہ سے ’بَشَرٌ‘ منصوب ہے۔ قرآن میں اس کی نظیر موجود ہے۔ ان بیگیت کا یہ اعتراف حضرت یوسفؑ کی کمال درجہ تو لیف بھی ہے اور اپنی شکست کے لیے ایک عذر بھی۔ اس کے اندر یہ مضمون بھی مضمر ہے کہ اگر ہم ان کو جیت نہ سکے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے فن یا ہمارے حسن و جمال میں کوئی نقص تھا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مقابلہ ایک معزز فرشتہ سے کرنا پڑا جب کہ ہمارے سارے اسلحہ صرف انسانوں ہی پر کارگر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

بیگیت کا

اعتراف

فَإِنِّي فَذِيرٌ مِّنْكَ لَئِنِّي لَمُتُّنِي فِيهِ وَدَفَعْتُ دَاوُدَّ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَدَعَيْنُ لَحْمٍ
فَعَمِلَ مَا أَمَرَ لِيَسْجَنَ وَتَيَكُّونًا مِّنَ الضَّعِيفِينَ (۳۲)

ان عورتوں کی شکست سے زینجا کے دل سے اپنی شکست کا غم جاتا رہا۔ اس نے بڑے تیکھے انداز میں زینجا کی ان عورتوں سے کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے طعن و طنز کا نشانہ بنالیا تھا۔ اب تو تمہیں اندازہ ہوا کہ اس کو جتنا کوئی آسان کام نہیں تھا! اس میں شبہ نہیں کہ میں نے اس کا دل مٹھی میں بیٹے کی پوری کوشش کی لیکن یہ اپنے کو بچالے گیا۔ لیکن صاف کہے دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ کیا تو لازماً جیل جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر میں محبت سے اسے رام نہ کر سکی تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب جیل کی ہوا کھائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یہاں سے حضرت یوسف کی آزمائش ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہوس کی محبت اپنی ناکامی کا نشانہ لینے پر آمادہ ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں غلاموں پر ان کے آقاؤں کو غیر محدود اختیار حاصل تھے۔ وہ ان سے ناراض ہونے کی صورت میں بے تکلف ان کو جیل بھجوا سکتے تھے۔ پھر یہاں تو معاملہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدہ دار کی بیگم صاحبہ کا تھا کس کی مجال تھی کہ ان کے ارادے میں مزاحم ہو سکے۔

قَالَ رَبِّ السَّعِينُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِنِّي لَأَتَّقِي عَذَابَ عِيسَىٰ مِمَّا صَبَّ إِلَيْهِنَّ
وَكَأَنَّ مِنَ الْبَهِيلِينَ (۳۳)

یہ دھکی تو زینجا نے حضرت یوسف کو مغلوب کرنے کے لیے دی تھی کہ اس سے ڈر کر وہ اس کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو ہی جائیں گے لیکن حضرت یوسف نے ہوس کے ان پھندوں کے مقابل میں جیل کی بیڑیوں کو بغایت کی دعا جانا۔ انھوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار! ان کی دعوت ہوس کے مقابلے میں یہ جیل مجھے کہیں زیادہ عزیز و محبوب ہے اور ساتھ ہی ناز اور اعتماد کا یہ فقرہ بھی فرما گئے کہ اگر تو نے ان کے ان قنوں سے اب مجھے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جاؤں گا۔

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدًا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۳۴)

حضرت یوسف کی زبان سے یہ دعا اس وقت نکل رہی ہے جب وہ اپنی پوری طاقت اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے نچوڑ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ان بگیت کی پیدا کی ہوئی پرفتن زندگی کے مقابل میں جیل کی پرچمن زندگی کو قبول کرنے پر راضی ہیں۔ جب بندہ اس حد تک اپنی استقامت دکھا دینے کے بعد اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کی دعا بھی قبول ہوئی اور شیطان کے ان نیرانی پھندوں سے انھوں نے نجات پائی۔ اِنَّهُ عَمَّا سَمِعُمُ الْعَلِيمُ۔ خدا سمیع و علیم ہے۔ وہ بندے کی دعائیں اور فریادیں سنتا اور دلوں کے احوال اور امرار سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔

۶-۱ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۵۳

حضرت یوسفؑ یہاں سے حضرت یوسفؑ کی آزمائش کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ عزیز پر بھی اور زلیخا کے عزیزوں کا آزمائش اور رشتہ داروں پر بھی اصل حقیقت پوری طرح واضح تھی لیکن انھوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ کچھ دنوں کے لیے حضرت یوسفؑ کو جیل بھجوا دیں۔ انھوں نے خیال کیا ہو گا کہ اس طرح لوگوں کی زبانیں بھی کچھ عرصہ کے بعد بند ہو جائیں گی اور نگاہوں سے دور ہوجانے کے سبب سے زلیخا کا خط بھی جاتا رہے گا۔ جیل میں حضرت یوسفؑ کے دو ساتھی خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب کی تعبیر حضرت یوسفؑ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں جو بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ بالآخر یہیں سے ان کے لیے بادشاہ وقت کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کی راہ کھلتی ہے جس کے بعد بادشاہ ان کا الیاء ویدہ ہو جاتا ہے کہ ملک کے تمام سفید دسیاء کا ان کو مالک بنا دیتا ہے — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ فِي بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝^{۳۵}
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ
خُمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتْنَا بَتَا وِيلَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝^{۳۶}
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُزْقَنَهُ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بَتَا وِيلَهُ قَبْلَ
أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝^{۳۷} وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ ۚ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ ۝^{۳۸} لِيَصَاحِبِيَ السِّجْنَ ۖ وَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا ۖ
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝^{۳۹} مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُنَّ

۳۵
۱۳
ترجمہ آیات
۵۳-۳۵

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا
 لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ ذَلِكِ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَصَاحِبِي السَّجْنَ أَمَا أَحَدُكُمْ أَفَيْسَقِي
 رَبِّهِ خُمْرًا وَأَمَا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ تُقْضَى
 الْأُمُورُ الَّتِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا
 اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ
 بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
 أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ
 أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي
 نَجَّاهُ مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
 النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا
 حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
 إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا خَصَّصْتُمْ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ
 يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتُورْنِي بِهِ

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ادْجِعْ إِلَىٰ ذِيكَ فَسُئِلَهُ مَا بِآلِ النَّسُوءِ
الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ⑤ قَالَ مَا
خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا
عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ⑥ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّحْصُصُ الْحَقُّ
أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ
أَنِّي لَمُ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ⑧
وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑨

ترجمہ آیات ۵۲-۵۴ پھر نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد انھیں مصلحت یہی معلوم ہوئی کہ اس کو کچھ مدت کے لیے

تھیکہ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ دو اور جوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے

کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب پینچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں

اپنے کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں۔

آپ ہیں اس کی تعبیر بتائیے۔ ہم آپ کو خوب کاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا جو کھانا

تھیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ میں اس کے آنے سے پہلے پہلے تھیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔

یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا

ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ اور میں نے اپنے بزرگوں، ابراہیم

اور اسحق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ یہی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔

یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اے میرے جیل کے

دونوں ساتھیوں! کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں، یا اکیلا اللہ ہی سب پر حاوی و غالب؟
 تم اس کے سوا نہیں پوجتے ہو مگر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ
 چھوڑے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اختیار و اقتدار صرف اللہ ہی کا ہے۔
 اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ یہی دین قیم ہے لیکن اکثر لوگ
 نہیں جانتے۔ ۲۵ - ۲۰

اے میرے زندان کے دونوں ساتھیو، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلانے کی خدمت
 انجام دے گا۔ رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں
 اس امر کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ۲۱

اور جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ وہ چھوٹ جانے والا ہے اس سے اس نے کہا کہ
 اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کیجیو۔ تو شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا پس وہ جیل خانہ
 میں کئی سال پڑا رہا۔ ۲۲

اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی
 گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز بالیاں ہیں اور دوسری سات خشک۔ اے درباریو، میرے رویا
 کی مجھے تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ وہ بولے یہ خواب پریشان ہیں اور ہم پریشان خوابوں
 کی تعبیر کے عالم نہیں۔ اور ان دونوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اور ایک مدت کے بعد اے یاد
 پڑا، وہ بولا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، پس مجھے جانے دیجیے۔ ۲۳ - ۲۵

یوسف! اے راست باز! ہمیں سات فرہ گائیوں کے بارے میں جنہیں سات دبلی گائیں
 کھا رہی ہیں اور سات سبز بالیوں اور دوسری سات خشک بالیوں کے بارے میں تعبیر بتانا کہ میں

لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ بھی جانیں۔ اس نے کہا تم سات سال برابر کاشت کرو گے پس فصل کاٹو، اس قلیل مقدار کے سوا جو تم کھاؤ، اس کی بالیوں میں چھوڑ دیا کرو۔ پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے جو، بجز اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ کر لو گے اس کو چٹ کر جائیں گے جو تم نے ان کے لیے فراہم کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی فراہم رسی ہوگی اور لوگ اس میں انگوڑے پھڑکیں گے۔ ۴۶-۴۹

ادربادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب قاصد اس کے پاس آیا اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے کید سے خوب واقف ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی؟ وہ بولیں کہ عاشر اللہ ہم نے اس پر برائی کا کوئی بھی نقش نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بولی اب حق آشکارا ہو گیا۔ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی۔ اور بے شک وہ راست بازوں میں سے ہے۔ ۵۰-۵۱

یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پچھپاس سے بے وفائی نہیں کی اور بے شک اللہ خاتونوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ نفس تو بہائیوں ہی کی راہ سمجھانے والا ہے مگر جب میرا رب رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ (۵۲-۵۳)

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ثُمَّ بَدَأَ إِلَهُهُمُ كَيْدًا ۖ مَا زِلَّا إِلَيْنَا لَئِيْلُكُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (۲۵)

’آیات سے مراد یہاں حضرت یوسفؑ کی برکت و بے گناہی کے دلائل و شواہد ہیں۔ یعنی عزیز اور اس کے رشتہ داروں پر اگرچہ یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ یوسفؑ بالکل بے گناہ ہیں، سارا قصور زلیخا ہی کا ہے لیکن قید و بند کی آزمائش کا دور

اپنی ناک بچانے کے لیے انہیں معلومت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لیے حضرت یوسف کو جیل بھجوا دیں۔ انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کچھ مدت کے بعد زلیخا کے دماغ سے یوسف کا خط بھی نکل جائے گا اور ہوگا اس قصہ سے دل چسپی لے رہے ہیں ان کی توجہ بھی ہٹ جائے گی۔ لوگ خیال کریں گے قصور زلیخا کا نہیں بلکہ یوسف ہی کا تھا چنانچہ اسی کو سزا ملی۔ اس زمانے میں مالکوں کو اپنے غلاموں پر جو غیر محدود اختیارات حاصل تھے ان کی موجودگی میں عزیز کے لیے حضرت یوسف کو جیل بھجوا دینے میں ادلی تو کوئی زحمت رہی نہیں ہوگی اور اگر کچھ رہی بھی ہوگی تو ایک سرکاری عہدہ دار کے لیے، جو شاہی باڈی گاڑو کا افسر تھا، اس قسم کی کسی زحمت کو دور کر لینا کیا مشکل تھا۔ الغرض یہاں سے حضرت یوسف کی آزمائش کا نیا دور شروع ہو گیا۔ یوں عام نگاہ میں تو آزمائش کا اصلی دور یہی ہے لیکن حضرت یوسف کی نگاہ میں چونکہ اصلی اہمیت اپنے ایمان و اخلاق کی تھی اس وجہ سے انہوں نے پچھلے دور کے مقابل میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، نہ صرف یہ کہ اس کی تنہا کی بلکہ اس کے لیے دعا بھی کی۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّبْيَنَ فَتَمَ لِمَ يَأْتِيهِمْ أَعْصَرَ خَمْرًا ۚ وَتَالِ الْأُخْرَىٰ إِنِّي أَرْبِئِي
أَجَلَ هَؤُلَاءِ زَيْدًا تَأْكُلُ الْهَبْءُ مِنْهُ نَبْتُ إِنَّمَا تَزَوَّجُ مِنَ الْمُحْشَيْنِ (۲۶)

رَحْمَتِي، یعنی دو زجران، قرآن میں یہ تصریح نہیں ہے کہ دو زجران کون تھے۔ تو راست کی روایت باور کیجیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی تھا دوسرا نان پز۔

رِئِي أَرْبِئِي أَعْصَرَ خَمْرًا عربی زبان میں یہ اسلوب موجود ہے کہ بعض اوقات کسی شے کو اس کی نایت کے اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں۔ انگور پھوڑنے کا مقصد اگر اس سے شراب بنانا ہے تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں شراب پھوڑ رہا ہوں۔

حضرت یوسف کے ساتھ دو اور زجران بھی، جو خاص بادشاہ کے خدمت گار تھے جیل خانے میں داخل ہونے ۱۱ قیدی
ان دونوں نے خواب دیکھے۔ ایک نے یہ دیکھا کہ میں انگور پھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں سر پر ریشم کا ٹوکرا ۱۲ زجرانوں کے
لیے ہوئے ہوں اور چڑیاں اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں۔ یہ خواب چونکہ عام خوابوں سے بہت مختلف تھے، ان خواب
کو ان کی تعبیر معلوم کرنے کی فکر ہوئی۔ اس دوران میں ان کو حضرت یوسف کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع مل چکا تھا
اور وہ ان کے علم و تقویٰ سے متاثر تھے۔ قدرتی طور پر اس کام کے لیے انہوں نے انہیں سے رجوع کیا اور نایت ادب
سے عرض کی کہ آپ چونکہ ہمیں نایت خوب کار اور نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ ہی سے گزارش ہے کہ
ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ لفظ محسن یہاں خوب کار کے معنی میں ہے یعنی جس کام کو بھی کرتے ہیں اپنے رب کو
حاضر ناظر مانتے ہوئے کرتے ہیں۔

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا يَأْتِيكُمَا بِتِلْكَ ۚ فَبَدَأَ بِذِكْرِكَ مِثْلًا غَثًا ۚ

بَدَأَ بِذِكْرِكَ مِثْلًا غَثًا قَوْمٌ لَا يُلْهُوْهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (۳۷)

خواب کی تعبیر اور
دین کی دعوت

حضرت یوسف نے فرمایا کہ کھانا تقسیم ہونے سے پہلے پہلے میں تم کو ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا جیل بالخصوص

اس زمانے کے جیل کی افسردہ اور یک رنگ زندگی میں کھانے کی تقسیم وغیرہ جیسے ایک آدھ واقعے ہی ایسے ہو سکتے ہیں جو زندگی میں ذرا تئیر کی علامت سمجھے جاتے ہوں گے اس وجہ سے حضرت یوسفؑ نے اسی کا حوالہ دے کر خوابوں کی تعبیر کے معاملے کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیا۔ اس کا اثر تعبیر پر چھنے والوں پر تو یہ پڑا ہوگا کہ حضرت یوسفؑ نے ان کے خوابوں کو اہمیت دی ہے۔ وہ دوسری لمبی پراٹھی سیدھی کوئی بات بتا کر ان کو ٹالنا نہیں چاہتے بلکہ سوچ کر یا اپنے رب سے رجوع کرنے کے بعد ان کی تعبیر بتائیں گے اور ادھر خود حضرت یوسفؑ نے اس التزام سے اس حق کی تبلیغ کے لیے ایک نہایت اچھا موقع پیدا کر لیا جو ان کی زندگی کا سب سے زیادہ محبوب مقصد بن چکا تھا۔ انھوں نے جب دودلوں کو اپنی طرف مائل دیکھا تو صرف ان کی اندھی پہری عقیدت ہی پر قانع نہیں ہو گئے بلکہ چاہا کہ ان کو اللہ کی بندگی کی وہ دعوت پہنچا دیں جو اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ چنانچہ انھوں نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ذٰلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّیْ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر اس علم کو تم قدر و قیمت کی چیز سمجھتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اس کا منبع اور سرچشمہ میں نہیں ہوں بلکہ میرا رب ہے۔ اس نے مجھے جو علم بخشے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اِنِّیْ شَرَّکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ یعنی مجھ پر میرے رب کا یہ فعل جو ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اِنِّیْ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کٰفِرُوْنَ یعنی یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں اس لیے کہ جو لوگ میرے سے خدا ہی پر ایمان نہیں رکھتے ان کے آخرت کو ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ جوں ہی حضرت یوسفؑ نے محسوس فرمایا کہ ان نوجوانوں کے دلوں میں کچھ صلاحیت ہے انھوں نے دین کی تمام بنیادی باتوں کی ان کے اندر تخم ریزی کر دی اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی ان کو دے دیا کہ اگر یہ راہ اختیار کرنے کا حوصلہ ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کی ملت چھوڑنی پڑے گی جو خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔

حضرت یوسفؑ کا یہ ارشاد کہ میں نے ان لوگوں کی ملت کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس حقیقت کا اظہار ہے کہ انھوں نے اپنے باطن میں اچھی طرح تجزیہ اور تنقید کر کے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا معین کر لیا ہے اور حق کو جو اختیار کیا ہے تو مجھ کو اس لیے نہیں کہ میراث آباء ہے بلکہ اس لیے کیا ہے کہ وہی اختیار کرنے کی چیز ہے، اسی طرح اگر باطل کو چھوڑا ہے تو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ اس کا باطل ہونا پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِیْ اِبْرٰهٖمَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ مَا کَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِکَ بِاللّٰهِ وَنَ شَیْءٌ یُّذٰلِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَی النَّاسِ وَلَکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ (۳۸)

اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ملت کو چھوڑ کر جس ملت کو انھوں نے اختیار فرمایا، یہ اس کا بیان ہے۔ اس پورے مسئلہ الذہب کی وضاحت اس وجہ سے ضروری تھی کہ مخاطب کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ حضرت یوسفؑ جس ملت کی ان کو دعوت دے رہے ہیں یہ ان کی کوئی نوا ایجاد ملت ہے بلکہ ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ وہی ملت ہے جس کو حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ علیہم السلام جیسے اکابر و مشاہیر

نے اختیار فرمایا۔ ان اکابر کے نام تمام اطراف و دیار میں پھیلے ہوئے تھے اور عجب نہیں کہ حضرت یوسفؑ کے یہ زمان کے ساتھی بھی ان ناموں سے آشنا رہے ہوں۔

‘مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُنْشِرَكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ’۔ ملت توحید کی تاریخی عظمت و اہمیت واضح کرنے کے بعد قتب توحیدی حضرت یوسفؑ نے اس کی فطری اور عقلی عظمت واضح فرمائی ہے کہ یہ حقیقت تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے جس نے ہم کو زندگی بخشی ہے، جو رزق دیتا ہے اور جس کے اختیار میں ہماری زندگی اور موت ہے لیکن اس بات کی ہمارے سامنے کوئی ادنیٰ شہادت بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ان کاموں میں اس کا شریک و ہمیم ہے۔ تو جب اس چیز کی کوئی ادنیٰ شہادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہماری عقل میں، نہ ہماری فطرت میں، نہ آفاق میں، نہ انفس میں تو ہمیں یکس طرح حق پہنچتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی چیز کو اس کی مددائی میں شریک اور حصہ دار بنا کے رکھ دیں۔

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ عَزَّابُ مَتَّقْ فَوْنَ خَيْرَ اِمْرِ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِہٖ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوہَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللهُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا الْحُكْمُ اَلَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا اَيَّامٌ نَّعْبُدُہٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا يَٰہُ ذٰلِكَ السَّيِّئُ الْقَعِيْمُ وَذٰلِكَ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۳۹-۴۰)

‘يٰصَاحِبِ السِّجْنِ’ کے خطاب میں جو بلاغت اور دل نازی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ بسا اوقات مصیبت کا اشتراک بھی شرکائے مصیبت کے دلوں میں ہمدردی، محبت، اخلاص اور باہمی خیر خواہی و خیر سگالی کے جذبات نہایت زور و قوت سے ابھار دیتا ہے۔ حضرت یوسفؑ نے اس خطاب سے اپنے ان ساتھیوں کے انہی جذبات کو ابھار دیا تاکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی وہ بات جو مترا سرائی کے نفع کے لیے ہے گوش دل سے نہیں۔

عَزَّابُ مَتَّقْ فَوْنَ خَيْرَ اِمْرِ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لفظ قہار پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو لفظ کنٹرولر (CONTROLLER) کا ہے یعنی سب پر حاوی اور غالب جس کے محیط اقتدار سے نہ کوئی باہر ہو، نہ باہر نکل سکے۔ مطلب یہ کہ جہاں تک ایک خدا کا تعلق ہے وہ تو ایک بڑی حقیقت بلکہ ابدہ البدیہیات ہے۔ شرک اور موجد سب اس کو مانتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کے سوا اور بھی کچھ اس کے شریک ہیں تو یہ چیز نہایت مضبوط دلیل کی محتاج ہے۔ اگر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو جو درخواست کی بنا پر کسی کو اپنے اوپر خدا بنا کر مسلط کر لینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ایک غلام کے سامنے اگر یہ سوال رکھ جائے کہ اسے بیک وقت ایک آفاقی غلامی پسند ہے یا کئی آقاؤں کی تو وہ متعدد آقاؤں کے مقابل میں ایک ہی آفاقی غلامی کو ترجیح دے گا۔ یہی انسان کی فطرت ہے۔ اسے اپنے اوپر کسی کو خدا بنا کر مسلط کرنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ اس کے ماننے پر اس کی عقل اور فطرت اس کو مجبور کرتی ہے۔ اس کے سوا دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ وہ خواہ مخواہ ان کی غلامی کا پٹا بھی اپنی گردن میں ڈال لے۔ انسانی فطرت کی اسی حقیقت کی طرف قرآن نے سورہ زمر کی اس تمثیل میں اشارہ فرمایا ہے۔ فَتَوَبَّ اللهُ مُثَلَّذًا مُّجَلَّذِہٖ

شَرَّكَاءَ مُتَشَكِّمُونَ وَرَجُلًا مَسْلَمًا لَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۲۹۔ ذمہ دار اللہ تمثیل بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی جس میں متعدد مختلف الانغراض شرکاء شریک ہیں اور ایک ایسے غلام کی جو پورا کا پورا ایک ہی آقا کی ملکیت ہے۔ کیا دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہوگی؟ بیان قہار کی صفت سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جب خدا قہار بھی ہے یعنی سب پر حاوی وغالب اور یہ اس کی صفات کا لازمی تقاضا بھی ہے تو آخر وہ قدرت کیا ہے جس کے لیے دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک کیا جائے۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ ۚ الْآيَةُ ۚ یعنی یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ محض تمہارے دہم کے ایجاد کیے ہوئے نام ہیں، ان ناموں کا کوئی سچی موجود نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا جس لکیر کو پٹیتے آئے اسی لکیر کو بے سمجھے تم بھی پیٹ رہے ہو۔ خدا نے تمہارے ان فرضی دیویوں اور دیوتاؤں کے حق میں کوئی دلیل نہیں تیار۔ حکم اور فیصلہ، امر اور قضا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اس نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور یہی سید، مستقیم اور فطری دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے میں سب فطرت انسانی سے ہٹے ہوئے اور انسان کو کج پیچ کی راہوں میں گم کرنے والے ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت اپنی شامت اعمال سے اس حقیقت سے بے خبر ہے۔

لِيَصَاحِبِيَ السَّجَّينَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ ذَنْبًا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ ذَنْبِهِ ۖ فَفِي الْأَمْرِ لِدِينٍ ۚ تَنْتَفِيهِ (۴۱)

حضرات انبیاء علیہم السلام کے دل و دماغ پر سب سے زیادہ حاوی اور غالب چوکہ اللہ کے دین کی دعوت ہی ہوتی ہے اس وجہ سے جب کبھی اور جہاں کہیں بھی اس کا موقع ان کو ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ نے جب دیکھا کہ ان کے زندان کے ساتھی جن ظن اور اعتماد کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو پہلے تو انہوں نے ان کو خدا کی توحید کی دعوت پہنچائی اس کے بعد انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتادی فرمایا کہ تم میں سے ایک، جس نے شراب پینے کا خواب دیکھا ہے، وہ توفیق سے رہائی پائے گا اور اپنے آقا کی ساتھی گری کی خدمت انجام دے گا۔ رہا دوسرا، جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکڑے سے چوڑیوں کو نوچ نوچ کر کھاتے دیکھا، اس کو پھانسی ہوگی اور چڑیاں اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گی۔ فرمایا کہ یہ ہے تمہارے ان خوابوں کی تعبیر جن کے باب میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ ذَاكَ الَّذِي الشَّيْطَانُ ذَكَرَنِي ۚ فَلَيْتَ نِي السَّجَّينَ يَصْنَعُ مِثْلَهُ (۴۲)

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ۔ ان دونوں میں سے ایک سے، جس کی نسبت حضرت یوسفؑ کو اس کے خواب کی بنا پر گمان تھا کہ وہ جیل سے چھوٹ جائے گا، حضرت نے یہ خواہش کی کہ اگر کوئی مناسب موقع پیدا ہو تو اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ آقا سے مراد یہاں بادشاہ ہے اس لیے کہ وہ، جیسا کہ اوپر گزرا، بادشاہ کا ساتھی تھا۔ ذکر سے مراد ظاہر ہے کہ ان ہی باتوں کا ذکر ہے جو جیل کی اس معیت کے دوران میں اس کے اپنے علم و

خوابوں کی

تعبیر

بازر مقصد

کے لیے

بازر تدبیر

میں آئی تھیں۔ خاص طور پر خواب کی تعبیر کے معاملے کا ذکر جو ایک اہم واقعہ بھی تھا اور بادشاہوں کے دربار میں اس طرح کے معاملات آئے دن پیش آتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ نے اس خواہش کا اظہار اس ترقیع کی بنا پر کیا ہو گا کہ جہاں داد فریاد اور عدل و انصاف کے سارے دروازے بند ہیں، شاید اسی راہ سے اس مظلومانہ قید سے چھوٹنے کی کوئی شکل پیدا ہو کسی جائز مقصد کے لیے جائز تدابیر و وسائل کا اختیار کرنا توکل اور اعتماد علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ توکل کے منافی یہ ہے کہ آدمی حالات سے دل شکستہ ہو کر ناجائز تدابیر کے اختیار کرنے پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندہ وہ نہیں ہے جو توکل کے نام پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے بلکہ وہ ہے جو کارزارِ حیات میں اترے، وسائلِ تدابیر سے کام لے، اسباب و ذرائع کو استعمال کرے لیکن ہر کام پر خدا کے حدود و قیود کا احترام پورا پورا ملحوظ رکھے۔ یہی وہ اصلی امتحان ہے جس کے لیے خدا نے غنی کو پیدا کیا ہے اور جو اس دنیا کے وجود کی غایت ہے۔

قَالَهُ الشَّيْطَانُ يَذْكُرُ بِهِ فَكَيْفَ فِي اسْتِجَابَةِ صَوْتِ يَسِينِ. 'يَذْكُرُ بِهِ' میں انصاف کی تعمیرِ الٰہی نوعیت وہی ہے جو مکر اللیل والنہار وغیرہ میں ہے۔ یعنی جیل سے چھوٹنے والا غلام اپنے آقا یعنی بادشاہ کے سامنے حضرت یوسفؑ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس بھول جانے کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا ہے اس لیے کہ کسی نیکی کے کام سے غافل کرنا شیطان ہی کا کام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تدابیر و وسائل کو اختیار کرنا تو انسان کے فرائض میں سے ہے لیکن ان تدابیر و وسائل کا بروئے کار آنا اللہ تعالیٰ کی تعمیرِ الٰہی کی حکمت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی حضرت یوسفؑ کچھ سال اور جیل ہی میں گزاریں۔ چنانچہ یہ بات یوں پوری ہو گئی کہ حضرت یوسفؑ کا جیل سے چھوٹنے والا ساتھی جیل سے باہر آکر بالکل یاد نہ رکھ سکا کہ زندان کے ساتھی نے اس سے کیا بات کہی۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَدَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ يَسَابَنَ بِأَكْلُهُنَّ سَبْعَ عَشْرَ سَنَاتٍ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خُصْرِهَا أَخْرِي سَبْعَ سَنَاتٍ يَأْكُلْنَ فِي دِيَارِي إِذْ كُنْتُمْ لَلْكَوَايَا تُعْبَدُونَ (۴۲)

جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو چاہتا ہے تو خواہ وہ کتنی بعید از قیاس ہو اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دوران میں خود بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ سات فرہنگائیں میں، سات دہلی، اور یہ دہلی گائیں فرہنگیوں کو نگلے جا رہی ہیں۔ اسی طرح سات سبز بالیاں میں اور دوسری سات خشک اور یہ سات خشک بالیاں ساتوں سبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو یہ خواب بڑی اہمیت رکھنے والا محسوس ہوا چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو یہ خواب سنایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں تو ذرا میرے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ بادشاہ کے اس آخری فقرے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں اس خواب کی بڑی اہمیت تھی اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی تعبیر تا نا ان لال بھکڑوں کے لیے کچھ آسان نہیں ہے۔

آیت میں 'وَأَخْرِي سَبْعَ سَنَاتٍ يَأْكُلْنَ' کے بعد 'يَأْكُلْنَ' کا لفظ مخدوف ہے۔ قرینہ کی موجودگی کے سبب سے اس کو مخدوف کر دیا گیا ہے۔ آگے آیت ۴۳ میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ ہم نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا ہے۔

قَالُوا أَضْعَافًا أُخْلَامٌ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَارِدِينَ الْأَحْلَامَ بِغِلْبَتَيْنِ (۴۳)

درباروں کا

جواب

’خُفْتُ‘ خُص و غاشاک کے گٹھے کو کہتے ہیں۔ اسی کی جمع ’اُخْفَاتُ‘ ہے جو بے حقیقت باتوں اور خبروں کے مجموعہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی سے ’اُخْفَاتُ اَحْلَافِہِ‘ کی ترکیب پیدا ہو گئی جس سے ملادہ خواب پریشان ہوتے ہیں، جو یوں ہی بتغیر معدی یا کسی اور باعث سے نظر آ جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

دربار کے معبروں نے یہ فقرہ کہہ کر اول تو بادشاہ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی کہ جہاں پناہ اس خواب کی زیادہ فکر نہ کریں، یہ خواب پریشان کی نوعیت کی چیز ہے، اس طرح کے خوابوں کے اندر کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور ساتھ ہی اپنا بھرم بھی قائم رکھنے کی کوشش کی کہ ہمارا کام بامعنی خوابوں کی تعبیر بتانا ہے نہ کہ خواب ہلے پریشان کی۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمْ اِذَا ذُكِرْتُمْ فَتَاوْنِمْ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاوِيلِہِ خَارِسِدُونُ (۲۵)

’اُذْکُرْ‘ اُذْکُرْ اور اذْکُرْ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ’اُتَاوْنِمْ‘ یہاں زمانہ اور مدت کے معنی میں ہے۔

شاہی ساقی

کی پیشکش

اس خواب کی تعبیر سے درباری معبروں کی بے بسی نے شاہی ساقی کو جو جیل سے چھوٹا تھا، ایک مدت کے بعد اپنے خواب کا قصہ یاد دلایا جس کی تعبیر حضرت یوسفؑ نے بتائی تھی اور جو بالکل صحیح نکلی تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عرض کی کہ اس خواب کی تعبیر آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، تو مجھے اس سے ملنے کے لیے جانے دیں جس سے اس مقصد کے لیے میں ملنا چاہتا ہوں۔

يُوسُفُ اٰتٰہَا الصِّدْقَ اِنِّ اَفْتِنَا فِیْ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوِيَّاتٍ یَّا کُلُّھُنَّ سَبْعٌ مِّجَاثٌ وَّ سَبْعٌ مِّثْلُ نَخْلٍ خَفِیوْا وَّاٰخِرُ بَسِیْطٌ ۝ تَعٰلٰی اَرْجِعْ اِلَی النَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَعْلَمُوْنَ (۲۶)

حضرت یوسفؑ

سے ساقی کی

درخواست

یہاں اتنی بات قرینہ کی موجودگی کے سبب سے غور کر دی گئی کہ بالآخر درباریوں نے ساقی کو حضرت یوسفؑ کے پاس جانے کی اجازت دے دی اور وہ جیل خانہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے جاتے ہی حضرت یوسفؑ کو ’اٰتٰہَا الصِّدْقَ‘ سے خطاب کیا جس کے معنی میں اے راست باز، اے پیکر صداقت، اے صدق مجسم، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجرد اپنی خواب کی تعبیر کی بنا پر حضرت یوسفؑ کا معتقد نہیں ہو گیا تھا بلکہ ایک مدت تک جیل میں ان کی زندگی کی پاکبازی اور صداقت کا اس کو جو تجربہ ہوا تھا اس نے ان کا گردیدہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ اس نے ان کو، اے خوابوں کی تعبیر تلنے والا، سے خطاب کرنے کی بجائے اے مرد راست باز، سے خطاب کیا جو تمام اوصاف حسنہ سے متصف ہونے کی ایک جامع اور کامل تعبیر ہے۔

اس خطاب کے بعد اس نے خواب کا ذکر کیا کہ سات دہلی گائیں ہیں جو سات فرہ گایوں کو نگل رہی ہیں اور سات خشک بالیاں ہیں جو سات سرسبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اشارہ اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ باہر لوگ اس خواب کی تعبیر کے باب میں پریشان ہیں اس وجہ سے آپ مجھے جتنی جلدی ممکن ہو اس خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو بتا سکوں اور انھیں اطمینان ہو۔ لَعَلَّھُمْ یَعْلَمُوْنَ میں ایک نہایت لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ لوگ تو یوں ہی اٹکل کے تیر کے چلا رہے ہیں البتہ آپ جو

بات بتائیں گے وہ صحیح علم پر مبنی ہوگی اور اس سے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوگی۔

قَالَ تَزِدُّهُمْ عَنْ مَوَاقِبِهِمْ فَمَا حَصَدْتُكَ فَرَدُّهُ فِي سَبِيلِهِ الْأَقْلِيلُ لِمَا تَأْتِيهِمْ
تَعْيَا قِي مِنْ تَعْبِدُ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ الْأَقْلِيلُ لِمَا عَصَوْا وَتَعْيَا قِي
مِنْ تَعْبِدُ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْتَصُونَ (۴۹-۵۰)

’تَزِدُّهُمْ عَنْ مَوَاقِبِهِمْ‘ ہے تو خبر کے اسلوب میں لیکن ہے یہ امر کے مفہوم میں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ بتا چکے ہیں کہ جب موقع و محل رہنمائی، شور و اور ہدایت دینے کا ہو تو ایسے مواقع میں امر کی بجائے خبر کا اسلوب ہی موزوں رہتا ہے۔ قرآن میں اس کی نظیریں بہت ہیں۔

یہ حضرت یوسفؑ نے خواب کی تعبیر بھی بتادی اور ساتھ ہی اس سات سالہ بوند کی قحط کے مقابلہ کی تدبیر کی طرف خواب کی بھی رہنمائی فرمادی جس کی اس خواب نے خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ سات سال مسلسل کاشت کرتے جاؤ تو جو فصل کاٹو اس میں سے غذائی ضرورت کے بقدر رانگ کر کے صاف کر دلیقیہ سارا غلہ اس کی بالیوں میں چھوڑتے جاؤ تاکہ وہ محفوظ رہے۔ یہ بات یہاں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دانے حب تک بھس اور بالیوں کے اندر رہتے ہیں ویک، سرسری اور کیرٹوں کھڑوں کی آفت سے بچے رہتے ہیں۔

اس کے بعد خواب کے دوسرے حصے کی تعبیر بتائی کہ سات سال متواتر نہایت سخت قحط کے آئیں گے جو اس سارے ذخیرے کو چپٹ کر جائیں گے جو تم قحط کے مقابلے کے لیے جمع کر دو گے۔ اس محفوظ ذخیرے میں سے بہت تھوڑا حصہ تم بچا پاؤ گے۔ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سادی کہ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی فراہمی ہوگی یعنی لوگوں کی چھی و پکار اور دعا و فریاد کی حد کے باں شنوائی ہوگی، اس کا اجر کرم برے گا، انگوڑوں کی فصل خوب بار آور ہوگی اور لوگ خوب انگوڑے چھڑیں گے۔

’یغاث‘ کا مطلب بعض لوگوں نے بارش بھی لیا ہے لیکن میرے نزدیک بارش اس کا لغوی مفہوم نہیں ہے البتہ اس کے لازم معنی کی حیثیت سے اس کو اس کے مفہوم میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ لفظ کو اس کے لغوی مفہوم میں لینے کا ایک کھلا ہوا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہم گیر اثر کی پوری تصویر سامنے آجاتی ہے کہ سارے ہی لوگ اس کے اثر سے چنچاٹیں گے اور ہر شخص اپنے رب کے آگے مدد سے اور گڑگڑائے گا۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ جب حقیقی معنوں میں کوئی سخت وقت آ پڑتا تو، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، کٹرے کٹر کاغذ شکر بھی اکیلے خدا ہی کو پکارتے ہیں، اپنے دوسرے فرضی دیویوں اور دیوتاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ زمانہ قحط تو، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، پورا کا پورا اہل مصر نے حضرت یوسفؑ کی رہنمائی میں گزارا ہے جس میں بادشاہ سے لے کر عوام تک سب ان کے گرویدہ و تابع فرمان اور معتقد رہے ہیں۔

’يَعْتَصُونَ‘ کے لفظ سے بھی مقصود اس کے لازم کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یعنی خوب بارش ہوگی۔ انگوڑی بلیں خوب پھلیں پھولیں گی، لوگ خوب انگوڑے چھڑیں گے۔ ساتھ ہی اس میں ایک لطیف تلمیح بھی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ پوچھنے والا، جیسا کہ اوپر گزرا ہے، بادشاہ کا خاص ساتھی تھا۔ اس مناسبت سے ’يَعْتَصُونَ‘ کے لفظ نے کلام میں

ایک خاص لطف پیدا کر دیا ہے جو اہل ذوق سے مخفی نہیں ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهٖ ؕ فَلَمَّا جَاوَهُ الرَّسُولُ قَالَ اُجْعِلْنِي رِبِّيَّ فَسَلَّمَهُ مَا بَالَ الْغَفُوۡةِ
اَتَيْتُ قَطْعَنَ اَمِيۡدَ يَهُتَّ مَرَاتٍ ذِيۡ يٰكِيۡدٍ مِّنۡ عَلِيۡمٍ (۵۰)

یہاں بھی مرکزِ شہادت کا اتنا حصہ مخدوف ہے جتنا سیاقِ کلام سے خود واضح تھا یعنی بادشاہ کے قاصد نے حضرت

حضرت یوسفؑ کو

بادشاہ کی دعوت

اور ان کا جواب

یوسفؑ کی بیان کردہ تعبیر بادشاہ کو جا کر سنائی۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر سن کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ۔ قاصد بچہ حضرت یوسفؑ کے پاس گیا اور خوش خوش ان کو مزہ سنایا کہ بادشاہ نے آپ کو باد فرمایا ہے۔ قاصد کو تو یہ توقع رہی ہوگی کہ ایک قیدی، جو برسوں سے جیل کی شقیں جھیل رہا ہے، اپنی رہائی کا یہ مزہ سن کر پھولا نہ سمائے گا اور فوراً اس کے ساتھ ہوئے گا لیکن حضرت یوسفؑ نے اس کی توقع کے بالکل خلاف اس کو یہ جواب دیا کہ تم اپنے آقا (بادشاہ) کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے؛ مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کی تحقیق ہونی چاہیے، جس کو ہانہ بنا کر مجھے جیل بھیجا گیا تھا۔ یوں میرا رب تو ان کی سازش سے اچھی طرح واقف ہی ہے اور میرے اعتماد کے لیے اس کا واقف ہونا ہی کافی ہے لیکن میں پابنائوں کہ میری رہائی سے پہلے اس واقعہ کی تحقیق ہو جائے تاکہ بعد میں اس کے سبب سے کسی کو میرے خلاف لب کشائی کی جرأت نہ ہو سکے۔ حضرت یوسفؑ کے اس ارشاد کی تہ میں انہی نے غور کیجئے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ انہوں نے مجرد بادشاہ کے وقتی حسن ظن سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائی اور بادشاہ کے تقرب کو پسند نہیں فرمایا بلکہ سب سے زیادہ اہمیت الزام سے نجات کو دی اور اپنی سچائی اور اپنے رب پر انہیں اس درجہ اعتماد تھا کہ اس بات کی ذرا پروا نہ ہوئی کہ فریقِ ثانی انہیں ملزم بنانے کے لیے کیا دروغ بانیاں کر سکتا ہے۔

قَالَ مَا خَطْبُكَۙ اِنَّ رَاٰدَدْتُۙ يٰوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ بَنِيۡهٖ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِهٖ مِنْ سُوۡءٍ مَّا قَالَتْ
اَمْرًاۙتِ الْعَزِیۡزِۙ اِنَّنِیۡ حَصۡصَۙ الْحَقُّۙ ذَاۤنَا رَاٰدَدْتُہٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّہٗ لَمِنَ الصّٰدِقِیۡنَ (۵۱)

عورتوں کے واقعہ

کی تحقیق

یہاں بھی قرینہ کی وضاحت کی بنا پر اتنا حصہ مخدوف ہے کہ قاصد نے حضرت یوسفؑ کی بات بادشاہ کو پہنچا دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے جب کہ تم نے یوسفؑ کو پھیلانے کی کوشش کی؛ بادشاہ کے سوال کے الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کم از کم اس مرحلے میں اس پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ سارا جیل فریب ان عورتوں ہی کا تھا، یوسفؑ اس معاملے میں بالکل بے قصور تھے۔ اگر بادشاہ پر یہ حقیقت واضح نہ ہوتی تو سوال کا انداز اس سے مختلف ہوتا۔ یعنی وہ یوں پوچھتا کہ یہ کیا واقعہ ہے جو یوسفؑ کے ساتھ تمہیں پیش آیا؛ اصل یہ ہے کہ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو اختیار کر لے اور جو صبر اس کے لیے مطلوب ہے اس کا حق ادا کر دے تو وہ وقت لازماً آتا ہے جب اس کی صداقت کی مدائے بازگشت درودِ راز سے سنائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ دشمن بھی جیسا کہ آپ دیکھیں گے، اس کی گواہی دیتے ہیں۔

كُلُّنَا حَاشٍ إِلَيْهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ حَاشَا ۚ اسْتَشْنَا وَرْتَزِيكُ
کھلے ہیں جو اس وقت برے جاتے ہیں جب کسی کو کسی الزام یا تہمت سے بری ثابت کرنا ہو۔

ہم اور پناہ رکھ چکے ہیں کہ حضرت یوسفؑ کے عظیم صبر نے حالات کا رخ اس طرح بدل دیا تھا کہ کسی کے لیے عورتوں کا بھی یہ ممکن نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ان کے خلاف کچھ کہہ سکے۔ چنانچہ ان عورتوں نے بھی نہایت کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ہم نے اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا لیکن ان پر برائی کا کوئی نقش نہیں پایا اور خود عزیز کی بیوی، جس نے یہ سارا فتنہ اٹھایا تھا، اعتراف حق میں ان عورتوں سے بھی آگے نکل گئی۔ اس نے کہا، اب تو حق پوری طرح آشکارا ہو چکیا، اب چھپانے سے کیا حاصل، اصل یہ ہے کہ میں نے ہی ان پر درد سے ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ بالکل محفوظ رہے۔ بلاشبہ یہ راست بازوں میں سے ہیں۔

ذٰلِكَ لِيَعْلَمُوْا اَنِّيْ لَمَوْءُوْدٌ بِالْغَيْبِ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ الْغَآئِبِيْنَ ۚ دَمَا بِيْرِيْ نَفْسِيْ
اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَآئِهٖ بِالسُّوْرِ اِلَّا مَا رَجَعُوْا بِهَا ۚ مَرَاتٍ بَقِيَتْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۵۲-۵۳)

اپنا دامن بے داغ ثابت ہو جانے کے بعد یہ حضرت یوسفؑ نے اس بات کی وجہ بھی بتادی کہ انھوں نے اس قضیہ کو از سر نو چھیڑنا کیوں ضروری سمجھا جب کہ بادشاہ اس معاملے کو زیر بحث لائے بغیر ان کو رہا کر رہا تھا۔ فرمایا کہ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ بادشاہ پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ مجھے بالکل بے گناہ جیل میں ڈالا گیا تھا۔ میں نے عزیز کے ساتھ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی اور یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خائن اور بے دماغوں کی چال کو کامیاب و بامراد نہیں کرتا بلکہ بالآخر وہ نامراد ہوتے ہیں اور جو لوگ سچائی اور وفاداری پر استوار رہتے ہیں وہی سرفراز اور بامراد ہوتے ہیں۔

ہمارے نزدیک لِيَعْلَمُوْا کی ضمیر کا مرجع بادشاہ ہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں نہایت واضح الفاظ میں ہوا ہے اور اَخْنَسْتُ کی ضمیر کا مرجع عزیز ہے جس کے لیے واضح قرینہ موجود ہے۔ اگر قرآن موجود ہوں تو ضمیروں میں اس قسم کا اشتراک کوئی عیب نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت یوسفؑ نے یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ کوئی میرے اس رویہ سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اپنے نفس کو میں گناہوں سے بالاتر سمجھتا ہوں۔ نفس میرے ساتھ بھی ہے اور وہ برائی کے لیے دوسرا انداز یاں بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کے فتنوں سے محفوظ تو آدمی اسی وقت تک رہتا ہے جب تک خدا کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال رہے۔ سو میں اگر فتنوں سے محفوظ رہا تو اس وجہ سے نہیں کہ میں اپنے اندر نفس نہیں رکھتا تھا بلکہ صرف اس وجہ سے محفوظ رہا کہ میرے رب کی رحمت و عنایت نے میری دست گیری فرمائی۔ میرا رب بخشنے والا اور نہان ہے۔ اِلَّا مَا رَجَعُوْا بِهَا میں 'مَآ' ہمارے نزدیک ظرفیہ ہے۔

یہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی الہام فرما کر اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایک سنت بدی کی راہ اختیار کرے یا نیکی کی۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا پامردی الہی

سے مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت و غنایت سے متوجہ ہوتا ہے اور اس کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور اگر کوئی شخص نیکی کی راہ چھوڑ کر بدی کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ میں بڑھنے کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے۔ حضرت یوسفؑ نے نفس کے اعلیٰ داعیات کو اختیار فرمایا اور اس راہ کی تمام مزاحمتوں کا پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ نفس کے سخی داعیات ان کے آگے سپرانداز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرتبہ بلند کی سرفرازی بخشی جو ان کے لیے مقدر تھا۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۴-۱۰۱

حضرت یوسفؑ کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف جیل سے چھوڑتے ہیں بلکہ عملاً پورے مصر کی حکومت ان کے انگوٹھے کے نیچے آ جاتی ہے۔ سات سالہ قحط کے مقابلہ کے لیے وہ حالات کو اس خوبی سے سنبھالتے ہیں کہ نہ صرف ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ پاس پڑوس کے ملکوں کی مشکلات حل کرنے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے جن بھائیوں کی غنایت سے وہ عزیز مصر کی غلامی اور بالآخر جیل تک پہنچے تھے، اس دور اقتدار میں وہ بھی ان کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اگرچہ انھیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کا وہی بھائی ہے جس کو انھوں نے ایک اندھے کنوئیں میں پھینکا تھا۔ ان کی اس بے خبری میں حضرت یوسفؑ بعض لطیف طریقوں سے ان کا امتحان بھی کرتے ہیں کہ اندازہ ہو سکے کہ وہ سب کچھ گزرنے کے بعد، ہوا انھوں نے ان کے ساتھ کیا، ان کے باطن میں تبدیلی ہوئی یا نہیں۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس کے سامنے وہ سالانہ حاضر ہیں یہ ان کا وہی بھائی ہے جس کو انھوں نے کنوئیں میں پھینکا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسفؑ اپنے تمام بھائیوں اور ماں باپ کو اپنے پاس بلواتے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو حضرت یوسفؑ کے دربار میں ان کو سر جھکا کر تنظیم بجالاتے ہیں اور اس طرح حضرت یوسفؑ کا وہ خواب سچا ثابت ہو جاتا ہے جو انھوں نے دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهٖ اَسْتَخْلِصُہٗ لِنَفْسِیْۚ فَلَمَّا كَلَمَہٗ قَالَ اِنَّكَ الْیَوْمَ لَدٰیۤنَا مَكِیْنٌ اَمِیْنٌۙ ۝۵۴ قَالَ اجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَآئِنِ الْاَرْضِۚ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌۙ ۝۵۵ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا یُوْسُفَ فِی الْاَرْضِۚ یَتَّبِعُوْا مِمَّا حِیْثُ یَشَآءُ نُّصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنۢ نَّشَآءُ وَلَا نُضِیْعُۤ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَۙ ۝۵۶ وَلَا جُرَ الْاٰخِرَۃِ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا

آیات

۱۰۱-۵۴

يَتَّقُونَ ٥٧ وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ
لَهُ مُنْكَرُونَ ٥٨ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اسْتَوتِبْ بَاخُكُمْ
مِّنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥٩
فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠ قَالُوا
سَرَّادُ عَنْهُ أَبَاؤُا نَا لِفَعْلُونَ ٦١ وَقَالَ لِفَتْنَيْنِهِ اجْعَلُوا
بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٦٢ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَا نَا مَنِ
مِّنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَا نَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ٦٣
قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ
فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ٦٤ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ
وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَا نَا مَا نَبْغِي هَذِهِ
بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفُظُ آخَانَا وَتَزِدَادُ كَيْلَ
بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ ٦٥ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ
مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦٦ وَقَالَ يَبْنِي لَأَدْخُلُوا
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ
مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا

ع

كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ
 قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا
 تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ
 فِي رُحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مَوَظِّنٌ أَيُّهَا الْعِبْرَانُكُمُ لَسْرِقُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا
 وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٤١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ
 جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٤٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مَا جِئْنَا بِالنَّفْسِ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ
 إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رُحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ
 كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ
 ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ
 لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ
 وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٤٦﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ
 مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ
 شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ
 أَبَا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٨﴾
 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ لَمَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا
 إِذًا ظَالِمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ

ع

تَعْلَمُونَ أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مِيثَاقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا
فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ ابْنِي كَوْحِكُمْ
اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ٨٥ اذْجَعُوا إِلَىٰ آبَيْكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ٨٦
وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٨٧
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ أَفَصْبِرُ جَبِيلُ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ
يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٨٨ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ
وَقَالَ يَا سَعْيَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ٨٩
قَالُوا تَا لَلَّهِ تَفْتُوا تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ
مِنَ الْهَالِكِينَ ٩٠ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩١ يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ
أَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ٩٢ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا
وَأَهْلُنَا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَعْزِي السَّادِقِينَ ٩٣ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ
بِیُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ٩٤ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يُونُسَ
قَالَ أَنَا يُونُسَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَ
يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٩٥ قَالُوا تَا لَلَّهِ لَقَدْ

۱۰
ع
م

الربع

أَتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ⑨۱ قَالَ لَا تَثُوبِ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ
 يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ⑨۲ إِذْ هَبُوا بَقِيصَ هَذَا
 فَأَلْقَوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ إِبْرَاهِيمَ يَأْتِ بَصِيرًا ⑨۳ وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ⑨۴
 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ
 تُفِيدُونِ ⑨۵ قَالُوا تَأَلَّوْنَاكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ⑨۶ فَلَمَّا أَنْ
 جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَانْتَدَبَ بِصِيرَةٍ ⑨۷ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ
 إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑨۸ قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا
 ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ⑨۹ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑩۰ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوِيهِ
 وَقَالَ ادْخُلُوا مَعِيَ مِصْرًا ⑩۱ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ⑩۲ وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى
 الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ⑩۳ وَقَالَ يَا بَنَاتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ
 قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ
 وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي
 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ⑩۴ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي
 مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ⑩۵ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ⑩۶ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ ⑩۷

اور بادشاہ نے کہا، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنا معتمد خاص بناؤں گا۔ پھر جب

ترجمہ آیات

۱۰۱-۵۴

اس سے بات چیت کی تو کہا اب تم ہمارے ہاں با اقتدار اور معتد ہوئے۔ اس نے کہا مجھے ملک کے فرائع آمدنی پر مامور کیجیے، میں متدین بھی ہوں اور باخبر بھی۔ ۵۴-۵۵

اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا وہ اس میں جہاں چاہے ممکن ہو۔ ہم اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں اور ہم خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور آخرت کا اجر اس سے کہیں بڑھ کر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقویٰ پر قائم رہے۔ ۵۶-۵۷ اور یوسف کے بھائی آئے اور اس سے ملے۔ اس نے توان کو پہچان لیا پر وہ اس سے ناشناس ہی رہے۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا کہا کہ اب کے اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لائیو۔ دیکھتے ہو نا کہ میں غلہ بھی پورے پیمانہ سے دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں۔ اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس پھٹکنا۔ انھوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ ۵۸-۶۱

اور اس نے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ ان کا دیا ہوا مال ان کے کجاووں ہی میں ڈال دو کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں اس کو پہچانیں تاکہ وہ پھر آئیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے انھوں نے کہا کہ آبا جان! ہم آگے کو غلہ سے محروم کر دیے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی جانے دیجیے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے معاملے میں تم پر میرا اعتماد نہیں ہو گا مگر ویسا ہی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر کیا۔ تو اللہ بہترین محافظ اور وہ سب سے بڑھ کر جسم فرما والا

اور جب انھوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے۔ بولے آبا جان! اب ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس کو تمھارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے الا آنکہ تم کہیں گھر ہی جاؤ۔ تو جب انھوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا اس نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ ۶۵-۶۶

اور اس نے ہدایت کی کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، الگ الگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور میں اللہ کے مقابل میں تمھارے کچھ کام نہیں آسکتا اختیار تو بس اللہ ہی کا ہے۔ میرا بھروسہ اسی پر ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی تو وہ اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام آنے والا نہ تھا۔ بس یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا اور وہ بے شک اس علم سے بہرہ ور تھا جو ہم نے اس کو سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ۶۷-۶۸

اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی بتایا کہ میں تو تمھارا بھائی ہوں تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس سے آزر وہ خاطر نہ ہو جو۔ پس جب ان کا سامان تیار کر دیا کٹورا اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے آواز دی کہ اے قافلہ والو تم لوگ چور ہو۔ انھوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا، تمھاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انھوں نے کہا ہم

شاہی پیانہ نہیں پارہے ہیں۔ اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر تلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں انھوں نے کہا: خدا کی قسم! آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں اور ہم چوری کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چوری کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ وہ بولے اس کی سزا جس کے کچادے میں چیز ملے وہ اس کی سزا میں دھریا جائے۔ ہم ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ پس اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے افتیش کا آغاز کیا، پھر اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی رُو سے اپنے بھائی کو پکڑنے کا مجاز نہ تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے پر درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بالاتر ایک علم والا ہے۔ ۶۹-۷۰

انھوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل ہی میں رکھا، اس کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دل میں کہا تم خود ہی بد قماش لوگ ہو۔ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انھوں نے کہا، اے عزیز! اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجیے۔ ہم آپ کو نہایت ہی محسن سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ پناہ میں رکھے اس بات سے کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے۔ اس صورت میں ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ اس سے بایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے ہوئے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم کو علم نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم سے مضبوط قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تفصیلات سے سرزد ہو چکی ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے تو میں تو اس

سرزمین سے ٹٹلنے کا نہیں جب تک میرے باپ مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے۔ اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اے ہمارے باپ! آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی! ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ اور آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجیے جس میں ہم رہتے ہیں اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجیے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی ہے تو صبر جمیل ہی ادائی ہے۔ امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ ۸۳-۷۷

اور اس نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے یوسف! اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گٹھا گھٹا رہنے لگا۔ وہ بولے کہ بخدا آپ یوسف ہی کی یاد میں رہیں گے یہاں تک کہ از کار رفتہ ہو کے رہ جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ ۸۴-۸۷

تو جب وہ اس کے پاس پہنچے، انھوں نے اس سے کہا کہ اے عزیز! ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں تو آپ ہمیں غلہ بھی پورا دیجیے اور ہم کو صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ اس نے کہا۔ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جہالت میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے ہو! وہ بولے کہ کیا آپ واقعہ یوسف ہی ہیں!! اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ

نے ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ بے شک جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ خوب لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔ اس نے کہا اب تم پر کچھ الزام نہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دیجو وہ دیکھنے لگیں گے۔ اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ ۸۸-۸۹

اور جب قافلہ چلا ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے خطبہ نہ قرار دو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگ بولے کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے پرانے خطبہ ہی میں مبتلا ہیں۔ پس جب یوں ہوا کہ خوش خبری دینے والا آیا اس نے کہا کہ اس کے چہرے پر ڈال دیا، اس کی بصارت عود کر آئی تو اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انھوں نے درخواست کی کہ ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ بے شک ہم ہی قصور وار ہوئے۔ اس نے کہا میں جلد اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ۹۲-۹۸

پس جب وہ یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں انشاء اللہ امن و چین سے رہیے اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدہ میرا کر پڑے۔ اور اس نے کہا، اے میرے باپ! یہ ہے میرے پہلے کے خواب کی تعبیر میرے رب نے اس کو سچ کر دیا۔ اور اس نے بڑے ہی کرم کے ساتھ میری خبر گیری فرمائی جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لایا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت باریک بین اور

دقیقہ رس ہے۔ بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے اقتدار میں سے بھی حصہ بخشا اور باتوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام پر وفات دے اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شامل کر۔ ۹۹-۱۰۱

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَتْهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدُنَّا مَكِينٌ
آمِیْنُ (۵۴)

بادشاہ اول تو حضرت یوسفؑ کا اسی بات سے گرویدہ ہو گیا کہ جس خواب کی تعبیر سے اس کے دربار کے تمام عقلا و فضلاء قاصر رہے اس کی انھوں نے ایسی تعبیر بتا دی جو ہر شخص کے دل میں اتر گئی۔ پھر اس سے بڑھ کر اس کو متاثر کرنے والی بات یہ ہوئی کہ حضرت یوسفؑ نے خواب کی تعبیر کے ساتھ اس ہر ناک قحط کے مقابلے کی تدبیر بھی بتا دی جس کے ظہور کی خواب نے خبر دی تھی۔

حضرت یوسفؑ
کے ساتھ بادشاہ
کی گرویدگی

پھر ان دونوں باتوں سے بڑھ کر تیسری بات یہ ہوئی کہ جب بادشاہ نے ان کو جیل سے رہا کر کے اپنے پاس بلانا چاہا تو انھوں نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک ان نزاعات کی تحقیق نہ ہو جائے جن کو بہانہ بنا کر انھیں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اس تحقیق کا نتیجہ بھی، جیسا کہ اوپر کی آیات سے معلوم ہو چکا، حضرت یوسفؑ کے حق میں نہایت شاندار نکلا۔

ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی بادشاہ کو حضرت یوسفؑ کا گرویدہ بنا دینے کے لیے کافی ہو سکتی تھی لیکن جس شخص کے باب میں یہ تینوں باتیں اکٹھی بادشاہ کے علم میں آئیں آخر وہ اس کا نادیدہ عاشق نہ ہو جانا تو اورد کیا کرتا چنانچہ اس نے فوراً حکم دیا کہ ان کو فوراً میرے پاس لایا جائے، میں ان کو اپنا معتمد خاص بناؤں گا۔ شخصی حکمرانوں میں سارے اختیارات کا مرکز بادشاہ کی ذات ہوتی ہے اس وجہ سے اگر وہ کسی کو اپنا معتمد خاص بنا لے اور وہ بھی اس عقیدت اور گرویدگی کے ساتھ جو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسفؑ کے لیے پیدا ہو گئی تھی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا بادشاہ نے تمام اختیارات اقتدار حضرت یوسفؑ کے حوالے کر دینے کے ارادے کا اعلان ان کی رہائی کے اعلان کے ساتھ ہی کر دیا۔

فَلَمَّا كَلَّمَتْهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدُنَّا مَكِينٌ ۚ آمِیْنُ۔ اب تک بادشاہ اور حضرت یوسفؑ کے

نعتِ یوسفؑ
کے سبب
کے پیشکش

درمیان دوسرے لوگ واسطہ تھے۔ اس کو براہ راست حضرت سے ملنے اور گفتگو کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ اب ملاقات ہوئی تو اس نے ان سے گفتگو بھی کی۔ قرآن نے اگرچہ اس گفتگو کا حوالہ اجمالاً ہی دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تفصیل سے ہوئی ہوگی۔ دینی اور اخلاقی مسائل بھی زیر بحث آئے ہوں گے اور ملک کے انتظامی اور معاشی مسائل پر بھی حضرت یوسف نے اپنی رائے پیش کی ہوگی ۴۰ آدمی کی شخصیت کا صحیح اندازہ ملاقات اور گفتگو ہی سے ہوتا ہے چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملاقات اور گفتگو نے بادشاہ کو حضرت یوسفؑ کا مزید گردیدہ بنا دیا اور اس نے ان سے کہہ دیا کہ اب آپ ہماری حکومت میں ایک با اقتدار متحد ہیں۔ گویا بادشاہ نے ان کے سامنے اپنی حکومت میں بڑے سے بڑے منصب کی پیشکش کر دی اور اس امر کو حضرت یوسفؑ کی صواب دید پر چھوڑا کہ وہ اس پیشکش کو کس صورت میں قبول فرماتے ہیں۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا (۵۵)

”اَلْاَرْضُ“ سے مراد دیناں، مزرعین، مصر اور خزانے سے مراد ملک کے ذرائع پیداوار ہیں۔ چونکہ اس وقت سب سے بڑی ہم ملک کو پیش آنے والے قحط میں سنبھالنے کی تھی اس وجہ سے حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ ملک کے تمام ذرائع کی تجویز پیداوار کا اہتمام و انصرام میرے سپرد کر دیجیے، میں پوری احتیاط سے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس ذمہ داری کو سنبھالتے کے لیے علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ واضح رہے کہ حضرت یوسفؑ کی طرف سے کوئی درخواست نہیں تھی بلکہ خود بادشاہ کی پیشکش قبول کرنے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو جو شکل مناسب معلوم ہوئی وہ انھوں نے اس کے سامنے رکھ دی اور ساتھ ہی یہ بات بھی ظاہر فرمادی کہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے جس دیانت اور علم کی ضرورت ہے وہ میں اپنے اندر پاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کام کو بحسن و خوبی انجام دے سکوں گا۔ حضرت یوسفؑ کی یہ تجویز عین بادشاہ کی آرزو کے مطابق تھی اس وجہ سے وہ مطمئن ہو گیا اور اس طرح مصر کی سلطنت گویا حضرت یوسفؑ کے انگوٹھے کے نیچے آگئی۔ تو راست میں بے کہ پھر فرعون نے یوسفؑ سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی اور فرعون نے اپنی انگشتی اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسفؑ کے ہاتھ میں پہنا دی۔ تب اس کے آگے منادی کی گئی، سب ادب سے رہو اور اس نے اسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا اور یوسفؑ کو کہا، میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔“ (پیدائش ۴۱-۴۲)

فَكَانَ يَدُكَ مَنَّاءُ يَوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ يَتَّبِعُوهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ وَأُتِيْتُمْ بِرُحْمَتٍ مِّنْ رَبِّكَ وَلَا

تَضِيعُ أَمْوَالُ الْحَسَنِينَ ۚ وَلَا جَزَاءُ لَّخَيْرَةٍ حَسْبُ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (۵۶-۵۷)

اس طرح حضرت یوسفؑ کو پورے ملک مصر میں علماء و تمام اختیار و اقتدار حاصل ہو گیا جو بادشاہ کو حاصل تھا۔ ام تو بادشاہ کا ضرور باقی رہا لیکن اپنے اختیارات اس نے سارے حضرت یوسفؑ کو تفویض کر دیے۔ يَتَّبِعُوهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ یعنی وہ جہاں چاہیں فرود کش ہوں، جس حصہ ملک کا چاہیں دورہ کریں، جہاں جو نظر دست ضروری سمجھیں

اس کے لیے احکام صادر فرمائیں۔ حکومت کے اعمال کا فرض تھا کہ بے چون و چرا ان کے احکام کی تعمیل کریں۔

اللہ کا معاملہ

خوب کاروں

کے ساتھ

نُصِيبُ رَحْمَتَنَا مَنْ تَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ میں دو حقیقتیں واضح فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام اختیار و اقتدار خدا ہی کو حاصل ہے۔ وہ اگر کسی کو اپنے فضل و رحمت سے نوازنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ وہ جب چاہے ایک قیدی کو زنداں سے نکالے اور اس کو ملک کے تختِ حکومت پر لٹکائے۔ یہ اس کی قدرت و شیت کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ محسن، یعنی خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان کو آزمائشیں ضرور پیش آتی ہیں، اگر وہ ان آزمائشوں میں خدا کی راہ پر استوار اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اس کا صلہ پائیں گے فَلَا جُزْأَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یعنی آخرت کا اجر اس دنیا کے اجر سے کہیں بڑھ کر ہے جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو ایمان پر ثابت قدم اور خدا کے حدود و قیود کی خلاف ورزی سے بچتے رہیں۔

وَجَاءَ اخُوهُ يُوْسُفَ فَاَخْلَوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ كَانُوْهُ مُنْكَرُوْنَ (۵۸)

برادرانِ یوسف

کی حاضری

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا یہ آنا، جیسا کہ آگے کی آیت میں وضاحت ہے، غلہ لینے کی غرض سے تھا۔ یعنی یہ سات سال بعد اس زمانے کی بات ہے جب مصر اور اس سے ملحقہ ممالک فلسطین و شام وغیرہ سب قحط کے پیٹ میں آچکے ہیں۔ یہ قحط تو مصر میں بھی تھا لیکن حضرت یوسفؑ کی پیش بندی اور ان کے حسن انتظام کی بدولت مصر نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب رہا بلکہ وہاں پاس پڑوس کے ملکوں سے آنے والے ضرورت مندوں کو بھی ایک معین مقدار میں سرکاری ڈپو سے غلہ خریدنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ غلہ ہی حاصل کرنے کی غرض سے حضرت یوسفؑ کے بھائی مصر آئے اور معلوم ہوتا ہے کہ بیوی ہونے کی وجہ سے انہیں خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسفؑ کے سامنے بھی حاضر ہونا پڑا۔ اس حاضری کے وقت حضرت یوسفؑ نے ان کو پہچان لیا لیکن یہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے۔ نہ پہچان سکنے کی وجہ ظاہر ہے کہ اول تو انہوں نے جس وقت انہیں کنوئیں میں بچھینکا تھا اس پر کم و بیش بیس اکیس سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اتنے طویل عرصے میں آدمی کی شکل و صورت بہت کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر بالآخر جس چیز سے بشرے میں انہوں نے کچھ جھلک محسوس بھی کی ہو، جیسا کہ آگے آیت ۹۰ سے اشارہ نکلتا ہے تو آخر وہ یہ گمان کس طرح کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے اندھے کنوئیں میں ڈالا تھا وہ آج مصر کے تختِ حکومت پر متمکن ہے۔

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالِ اُتُوْنِيْ بِاَيِّكُمْ مِّنْ اَنْتُمْ اَوْ اِيَّ اٰدِيْ اَنْتُمْ اَوْ اَنَا خَيْرٌ

لِّلْمُنْزِلِيْنَ ۚ فَاِنْ تَدْرُوْنَ اَيُّهُ فَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْفَ لَكُمْ جُنْدٰىۙ وَلَا تَقْرَبُوْا (۵۹ - ۶۰)

بھائیوں کو حضرت

یوسفؑ کی ہدایت

ان کا سامان ٹھیک ٹھاک کرادینے کے بعد حضرت یوسفؑ نے ان کو ہدایت فرمائی اب کے غلہ لینے آئیو تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لائیو۔ معلوم ہوتا ہے کہ راشننگ سسٹم نافذ ہونے کے سبب سے ہر ضرورت مند کو

غلہ بحساب افراد خاندان ملتا تھا اس وجہ سے انہیں یہ بتانا پڑا ہوگا کہ ہمارا ایک سوتیلو بھائی بھی گھر پر ہے۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ اب کے آقا تو اس کو بھی ساتھ لانا۔ اس کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور ساتھ ہی دھکی بھی ترغیب دیکر دیکھو میں ہر فرد کے حصہ کا غلہ پورا پورا دیتا ہوں۔ کیسل کے معنی تو پیمانہ کے ہیں لیکن جس طرح ظرف بول کر کبھی منظور مراد لیتے ہیں اسی طرح اس سے یہاں مراد غلہ ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے بھائی کو لاؤ گے تو اس کے حصہ کا غلہ بھی پورا پورا پاؤ گے اور یہ تجربہ تو تم کو ہی چکے ہو کہ میں آنے والوں کی نہایت بہتر طریقہ پر تمیز بانی کرتا ہوں۔ دھکی یہ دی کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہ لائے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس بچھکنا۔

قَالُوا سَتَرْنَا عَنْهُ آيَاتَنَا وَلَنَجْعَلََنَّ (۶۱)

مترادفات کے معنی بھلانے پھیلانے کے ہیں مانتھوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں تک اپنی کوشش کا تعلق ہے اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ ان کے اس جملہ کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ اگر ہم اس کو لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس میں ہمارا قصور نہ ہوگا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے باپ نے اس کو اجازت نہ دی اور یہ چیز ایسی ہے جس میں ہماری مجبوری واضح ہے۔ حضرت یوسفؑ کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکے تھے اس کے سبب سے ان کے دل میں ایک چور تھا جو ان کے اس فقرے میں نمایاں ہے۔

قَالَ لَقَبَيْنِيهِ أَجْعَلُوهُنَّ لِي فِي دَارِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى آبِهِمْ لَعَلَّهِمْ يَرْجِعُونَ (۶۲)

حضرت یوسفؑ نے اس خیال سے کہ مالی شکلات ان کے دوبارہ آنے میں مانع نہ ہوں یہ کیا کہ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جو نقدی انھوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر ادا کی ہے وہ ان کے سامان میں ڈال دی جائے تاکہ جب وہ گھر پر جا کر اپنا سامان کھولیں تو وہ یہ محسوس کریں کہ یہ ان پر احسان کیا گیا ہے اور خوشی خوشی، سوصلہ کے ساتھ دوبارہ غلہ لینے آئیں۔

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنِمَ مِنَّا أَنْكَبُ فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ه قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَآلَهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ رَحِيمٌ الشَّحِيمِينَ (۶۳-۶۲)

جب یہ لوگ گھر پہنچے تو باپ کو ساری روداد سنائی کہ آگے کو ہم غلہ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اب غلام مل کرنے کی ایک ہی راہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بھائی بن یا بن کو بھی لے جائیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کریں کہ ہمارا ایک گیارہواں بھائی بھی ہے تو آپ اس مرتبہ بن یا بن کو ہم سے ساتھ جانے دیجیے تاکہ ہم سب کے حصہ کا غلہ لے سکیں اور ہم آپ کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوبؑ نے فرمایا کہ بن یا بن کے معاملے میں اگر میں تم پر اعتماد کروں تو یہ اعتماد دلیا ہی ہوگا جیسا کہ میں اس سے پہلے یوسفؑ کے بارے میں تم پر کر چکا ہوں تو اللہ ہی بہترین محافظ اور ارحم الراحمین ہے۔ حضرت یعقوبؑ کے آخری الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں تک تمہارے

اعتماد کا تعلق ہے اس کا تجربہ تو مجھے ہو چکا ہے البتہ اگر بن یا میں کو تمہارے ساتھ بھیجنا ہی چاہتا تو میں یہ کام اللہ کی حفاظت و رحمت کے بھروسہ پر کروں گا، تمہارے اعتماد پر نہیں کروں گا۔

وَلَمَّا تَخَوُّا مَتَاعَهُمْ وَجَنَّبُوا اِبْرٰهِيْمَ ط قَالُوْا يَا اَبَا نَا مَا نَبْنِیْ دَهْنًا ۚ
یَضٰ اَسْتَا دَدَّتْ اَلْبَنٰۤءَ وَنَسِیْرًا هٰذَا وَنَحْنُ اَخَانَا د نَزَّحَادُ کِیْلَ بَعِیْرٍ ۚ ذٰلِکَ کِیْلٌ یَّیْمٌ (۶۵)

جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا اور یہ دیکھا کہ جو رقم انھوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر ادا کی تھی وہ پوری کی پوری ان کی غلہ کی بریوں میں موجود ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ بولے کہ ابا جان! اب کیا چاہیے، یہ دیکھیے کہ ہماری رقم بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جانیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بار شتر غلہ ہم مزید حاصل کریں گے، یہ غلہ ہم لائے یہ تو تھوڑا ہے۔

قرآن کی بلاغت کے قربان جانیے کہ اس نے ان کی بات اس طرح نقل کی ہے کہ ان کی خوشی ان کے فقرے فقرے سے ابلی پڑتی ہے۔

وَنَسِیْرًا هٰذَا، کا معطوف علیہ یہاں قرینہ کی وضاحت کے سبب سے محذوف ہے ہم نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا ہے۔ مَا د، نَسِیْرٌ، میں کے معنی اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ اور ضرورت کی چیزیں فراہم کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب رقم واپس مل جانے کے بعد ہماری راہ میں کیا رکاوٹ باقی رہی، اب تو ہم ضروری جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے۔

نَکِیْلَ بَعِیْرٍ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف نے جو راشننگ سسٹم جاری کیا تھا اس میں بیرونی ضرورت مندوں کو ایک بار شتر غلہ حاصل کرنے کی اجازت تھی۔

قَالَ لَنْ اُرْسِلَ مَعَكُمْ حَتّٰی تُؤْتُوْا مَوْتًا مِّنْ اِلٰہِ لَمْ تُنِنِ بِہِ الْاَنَ اَنْ یُّحَاطَ بِکُمْ ۚ
فَلَمَّا اُتُوْا مَوْتِیْقَہُمْ قَالَ اِلٰہُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَکِیْلٌ (۶۶)

حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں بن یا میں کو صرف اس صورت میں تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دوں گا جب تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ مضبوط عہد کرو کہ اس کو تم ضرور واپس لاؤ گے الا انکم تم خود ہی کسی آفت میں گم جاؤ۔ تو جب انھوں نے قسم کھا کے بن سے عہد کیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ہم جو قول و قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ صامن اور گواہ ہے۔

وَقَالَ یٰمَعْیَنِیْ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّسْتَوٰتٍ ۚ وَوَمَا اَعْنِیْ عَنْکُمْ
مَنْ اِلٰہِ مِنْ شَیْءٍ ۚ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اِلٰہِ ط عَلَیْہِ کَوْلَتْ ۚ وَ عَلَیْہِ فَلَا تَتَوَكَّلُ ۚ اَلَمْ تَوَكَّلُوْا (۶۷)
مَا اَعْنِیْ عَنْکُمْ یعنی میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا، تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا۔

ایک مصلحت
چونکہ قحط کا زمانہ تھا جس میں چوری و ڈکیتی اور اس نوع کے دوسرے جرائم کے امکانات بہت بڑھ جاتے
میں اس وجہ سے حضرت یعقوب نے ان کو نصیحت کرتے وقت یہ ہدایت فرمائی کہ شہر میں جب داخل ہونا تو ایک ہی

دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قدیم زمانے میں بیرونی حلوں سے حفاظت کے لیے ہر قابل ذکر شہر کے گرد اگر تفصیل اور ہر سمت سے داخل ہونے کے لیے معین دروازے ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب نے یہ ہدایت ممکن ہے اس اندیشہ سے فرمائی ہو کہ کہیں یہ لوگ شہر کے شریروں اور گنڈوں کی توجہ کا ہدف نہ بن جائیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے گیارہ ذی وجاہت، خوش شکل اور بادقار بھائیوں کا اختتام سمیت شہر میں داخل ہونا ایک جالب توجہ چیز ہو سکتی تھی اور اس کا بھی امکان تھا کہ کچھ شریر لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں کہ ان کے پاس مال زیادہ ہوگا اور اس طمع میں وہ ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں۔ اس ہدایت کے ساتھ ساتھ انھوں نے یہ تنبیہ فرمادی کہ یہ ایک تدبیر ہے جس کو اپنی دانست میں بہتر سمجھ کر میں تمہیں اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس تدبیر کو ہرگز ہرگز اس معنی میں نہ لینا کہ یہ تمہیں اس تقدیر سے بچا سکے گی جو خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ اصلی اختیار خدا ہی کا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ رَبُّهُمَا كَانَ يُبَيِّنُ عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَنُ شَيْءٍ مِنَ الْإِحَاجَةِ فِي نَفْسٍ لِّعَقُوبٍ قَفْصَهَا إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۶۸)

اب یہ تدبیر اور تقدیر کے باہمی تعلق کو واضح فرمادیا گیا کہ بیٹوں نے شہر میں داخل ہونے کے باب میں باپ کے مشورے پر جو عمل کیا تو یہ محض حالات و وقت کے پیش نظر ایک تدبیر تھی جس کی ضرورت کا احساس باپ کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے انھیں اس کے اختیار کرنے کی ہدایت کر دی جو ان کے لیے مفید و بابرکت ثابت ہوئی۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اگر ان کی تقدیر میں کوئی آفت آئی لکھی ہوئی ہوتی تو اس تدبیر سے وہ اس سے بھی بچ جاتے۔ تقدیر بہر حال اٹل ہے جس کو کسی کی تدبیر نہیں بدل سکتی لیکن اس کے باوجود انسان کا فرض ہے کہ وہ حالات و مصالح کے مطابق تدابیر اختیار کرے۔ اسی میں اس کے الدے اور سعی و عمل کا امتحان ہے اور اسی پر آخرت میں اس کے درجے اور مرتبے کا انحصار۔ اس وجہ سے کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ تقدیر کے نام پر اپنے ہاتھ پاؤں توڑنے کے بیٹھ رہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر تدابیر اختیار کرے، ان کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے امکان بھر جدوجہد کرے اور ساتھ ہی یہ یقین رکھے کہ ہوگا وہی جو اللہ کی مشیت میں ہے۔ اللہ کے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

وَأَمَّا لَهُ لَذُو عِلْمٍ..... الایۃ، یہ حضرت یعقوب کی تعریف و تحسین ہے کہ وہ تدبیر و تقدیر کے معاملے میں اس علم سے بہرہ مند تھے جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ یا تو تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تقدیر ان کے ہاں ایک داہمہ ہے، یا پھر تقدیر کو توکل کے نام پر وہ بالکل اپاہج بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا خُوكَ فَلَا تَبْتَسِمْ بِنَا كُنَّا لِنَعْمَلَ لَكَ (۶۹)

بھائی پر
انشائے راز
جب یہ لوگ حضرت یوسفؑ کے پاس پہنچے انھوں نے اپنے بھائی بنیامین کو تنہائی میں اپنے پاس بلا کر ان کو آگاہ کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں تو اب تک انھوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے دل شکستہ اور آزرده خاطر نہ ہونا۔ اب یہ دو روز گزر چکا۔ قرینہ دلیل ہے کہ اس موقع پر حضرت یوسفؑ نے بھائی کو اپنی اس تدبیر سے بھی آگاہ فرما دیا ہو گا جو وہ ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار فرماتے والے ہیں تاکہ آگے جو حالات پیش آنے والے ہیں ان میں وہ مطمئن رہیں۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مَوْزِنُ أَيْتِهَآ الْعِمْدَانُكَ لَسِرْتُونِ . قَالُوا وَاقْبُلُوا عَلَيْهِم مَّا ذَا تَقْعُدُونَ . قَالُوا نَقْعُدُ صُورَةَ الْمَلِكِ وَلَسِنَ جَاءَهُ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ قَانَا بِهِ زَعِيمٌ . قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ . قَالُوا كَمَا جَزَأْنَا إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِيَّةً . قَالُوا جَزَأْنَا مِنْ دُرِّهِ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ . كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ . قَبَدَا بَأْسَ عَيْنَيْنِهِمْ قَبْلَ دَعَاؤِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخَرَا مِنْ دَعَاؤِ أَخِيهِ . كَذَلِكَ يَكُونُ الْيُوسُفُ . مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ . وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ سَلَامٌ . (۴۰-۴۶)

بھائی کو روکنے
کے لیے حضرت
یوسفؑ کی تدبیر
جب ان کا سارا سامان ٹھیک ٹھاک کرادیا تو بیانی پینے کا کٹورا، جو غلہ ناپنے کے لیے شاہی پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکارا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ وہ جھپٹ کے ان کی طرف مڑے اور پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انھوں نے بتایا کہ شاہی پیمانہ کھو گیا ہے تو جو اس کو لائے گا اس کو ایک بار شتر غلہ العام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انھوں نے قسم کھا کر جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انھوں نے پوچھا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انھوں نے کہا کہ جس کے سامان میں کٹورا ملے وہی اس کے بدلے میں روک لیا جائے۔ ہم ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسفؑ نے ان کے سامان کی تلاشی لی اور تلاشی کا آغاز اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے کیا اور آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے سے پیمانہ کو برآمد کر لیا۔ حضرت یوسفؑ کی اس تدبیر کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ تدبیر یوسفؑ کے لیے ہم نے کی۔ بادشاہ کے قانون کی رو سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کے مجاز نہ تھے الا انکہ اللہ چاہے۔ فرمایا کہ ہم ہی جس کے چاہیں درجے پر درجے بلند کرتے ہیں اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔

حضرت یوسفؑ
کے طرز عمل پر
شبہات آزرہ
مذکورہ بالا آیات کا یہ خلاصہ مطلب ہے جو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ چند اصولی باتیں عرض کریں گے تاکہ حضرت یوسفؑ کے اس طرز عمل سے متعلق جو شبہات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ صاف ہو جائیں۔

- ۱- پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ ابھی اس مرحلے میں اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کو اچھی طرح ٹھوکر دیکھنا چاہتے تھے کہ اتنا بڑا ظلم کر گزرنے کے بعد، جو انھوں نے ان کے ساتھ کیا، ان کے باطن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا ابھی ان کے سوچنے کا انداز وہی ہے جو پہلے تھا۔
- ۲- دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ اپنے بھائی بنیامین کو پا جانے کے بعد اب کسی قیمت پر یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس کو ان ظالم لوگوں کے حوالہ کریں۔ انھوں نے خیال فرمایا ہوگا کہ لانے کو تو وہ اس طرح میں اس کو لائے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے بغیر ان کو غلام بننے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن اب واپسی میں ایسے لوگوں سے کیا بعید ہے کہ اس طرح کا کوئی اقدام اس کے ساتھ بھی کر گزریں جس طرح کا اقدام وہ خود ان کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آخر حسد کا وہ جذبہ جو ان کے پہلے اقدام کا محرک بنا وہ تو اس بھائی کے معاملے میں بھی موجود ہے۔

۳- تیسری بات یہ ہے کہ ان کو بہر حال ملک کے قانون کا رکھ رکھاؤ بھی مد نظر تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بادشاہ کی غیر معمولی عقیدت کی وجہ سے حضرت یوسفؑ کو، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، ہر قسم کے اختیار حاصل تھے، لیکن ان کے شایان شان بات یہی تھی کہ وہ جو قدم بھی اٹھائیں وہ قانون ملک کے مطابق ہو۔ بالخصوص جب کہ وہ قانون مبنی بر عدل بھی ہو۔

۴- چوتھی بات یہ کہ ان گونا گون حالات سے عمدہ برآ ہونے کے لیے اگر کوئی طریقہ کار گر ہو سکتا تھا تو تو یہ کا طریقہ ہی ہو سکتا تھا۔ تو یہ اگر کسی باطل مقصد کے لیے ہو اور اس میں جھوٹ کی بھی ملاوٹ ہو تو وہ تو یہ بلاشبہ حرام ہے لیکن اگر یہ کسی مقصد حق کے لیے ہو اور اس میں جھوٹ اور فریب کی آمیزش نہ ہو تو اس تو یہ میں نہ صرف یہ کہ کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اس کا اختیار کرنا، بالخصوص یمن کے مقابل میں، مصلحت حق کی خاطر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی بعض نہایت لطیف اور پاکیزہ مثالیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہیں۔ اس قسم کے تو یہ میں جو بات کہی جا چکی ہے وہ بجائے خود سچی اور صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے کہنے یا کرنے کا انداز ایسا ہونا ہے کہ مخاطب اس سے مغالطہ میں پڑ جاتا ہے۔

۵- حضرت یوسفؑ نے بھائی کے نھیلے میں پیمانہ رکھ کر یا رکھو اگر ایک منادی سے یہ اعلان جو کرایا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو، تو منادی نے یہ اعلان حضرت یوسفؑ کے حکم کی تعمیل میں کیا اور حضرت یوسفؑ نے یہ اعلان کراتے ہوئے جو بات پیش نظر رکھی وہ یہ نہیں تھی کہ اہل قافلہ نے شاہی پیمانہ چرایا ہے بلکہ انھوں نے خود اپنے واقعہ کو مد نظر رکھا کہ ان کو سیر و تفریح کے بہانے گھر سے لائے اور ایک کنوئیں میں پسینک کر شام کو جب گھر واپس ہوئے تو بوڑھے باپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یوسفؑ کو بھیڑ یا کھا گیا۔ چنانچہ دیکھ لیجیے کہ منادی کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ اے قافلہ والو تم نے شاہی پیمانہ چرایا

ہے، بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ 'اے قافلہ والو تم چور ہو، ظاہر ہے کہ یہ بات بجائے خود بالکل صحیح تھی البتہ اس سے اس موقع پر یہ منالطہ ضرور پیدا ہو سکتا تھا کہ کسی خاص چیز کی چوری کو اس اعلان کی وجہ قرار دے لیں۔

۶۔ اس اعلان کے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے سارے علمیں یہ بات پھیل گئی کہ شاہی پیانہ گم ہے۔ یہ شاہی پیانہ چونکہ پہلے پانی پینے کا شاہی کٹورا تھا اس وجہ سے لازماً قیمتی رہا ہوگا اس وجہ سے اس کا چرایا جانا بعید از قیاس نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی پہلو سے خود حضرت یوسف نے اس واقعہ پر شاہی پیانے کا ذکر چھپڑا ہوا دواں کے عملہ نے از خود رائے قائم کر لی ہو کہ قافلہ والوں پر جس چوری کا الزام ہے وہ شاہی پیانہ ہی کی چوری ہے۔

۷۔ جب اہل قافلہ نے مرکر حضرت یوسف کے آدمیوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا چیز کھوئی گئی ہے تو انھوں نے اپنے علم کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہمارا شاہی پیانہ کھویا گیا ہے اور ساتھ ہی ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ جو شخص پیانہ لائے گا اس کو ایک بار شتر عذرا لے گا اور میں اس کا ضامن بنتا ہوں یہ آخری بات ظاہر ہے کہ حضرت یوسف کے ابا پر کبھی گئی ہوگی اور اغلب ہے یہ بات اسی آدمی نے کہی ہو جس نے یہ نادبی کی تھی کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔

۸۔ قافلہ والوں نے پہلے تو قسم کھا کے اپنی صفائی پیش کی کہ ہم اس ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں، پھر جب ان سے یہ سوال ہوا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا؟ انھوں نے تھوڑے سے تردد کے ساتھ یہ جواب دیا کہ جس کے کجاوے سے چیز نکلے وہی اس کے بدلہ میں پکڑا جائے۔ ہم ایسے ظالموں کے ساتھ ہی معاملہ کرتے ہیں۔

۹۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے خود تلاشی لی اور تلاشی کا آغاز بن یامین کے بجائے دوسروں سے کیا تاکہ ان کو کوئی شبہ نہ ہو اور آخر میں بنیامین کے تھیلے سے شاہی پیانہ برآمد کر لیا۔ اس طرح گریا اپنے بھائی کو روک لینے کے وہ ملک کے قانون کی رو سے بھی مجاز ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے اقرار کی رو سے بھی۔

۱۰۔ اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے 'کید' سے تعبیر اور اس 'کید' کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ 'کید' مخفی تدبیر کو کہتے ہیں۔ یہ مخفی تدبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھائی جس کی بدولت وہ اس قابل ہوئے کہ اپنے بھائی کو بھی خطرے سے بچا سکے اور ملک کے قانون کا احترام بھی باقی رہے۔

اس پوری تفصیل پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس ساری کارروائی میں نہ حضرت یوسف کسی جھوٹ میں ملوث ہوئے ہیں نہ ان کے آدمی۔ البتہ وقتی طور پر بن یامین پر ایک الزام کا دھبہ لگا لیکن اول تو وہ اس سے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، پہلے سے آگاہ کر دیے گئے تھے تاہم یہ جو کچھ کیا گیا انہی کو سوتیلے بھائیوں کے ظلم و ستم سے بھاننے کے لیے کیا گیا۔

آخر میں تَوَعَّدَ حَدِجَةَ مَن نَّشَاءُ وَفَسَّقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ عَلِيمٌ۔ میں حضرت یوسفؑ کے مراتب بلند کی طرف اشارہ بھی ہے اور ان لوگوں پر ایک تعریف بھی جو اپنے علم کو آخری چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان کو دنیا جتنی نظر آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کائنات کل اتنی ہی ہے اور اپنے اس نشہ میں ان بہت سی حقیقتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ان کے محدود علم سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کسی کو بھی اپنے اندازوں اور قیاسوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ سب علم والوں سے بڑھ کر بھی ایک علم والا ہے اور اسی کا علم حقیقی ہے۔ اس میں قریش کو، جن کو یہ مرکز شہرت سنا گیا ہے، ایک لطیف تنبیہ بھی ہے کہ آج وہ خدا کے رسول کو جن حالات میں دیکھ رہے ہیں ان سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ حالات کا حقیقی علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مستقبل کے پردوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ موجودہ تاریکیوں کے اندر سے کس طرح روشنی برآمد ہوگی اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے کس طرح راہیں ہموار ہوں گی۔

قَالُوا إِنِّي كُنَّا نَمْنَعُكَ مَكَانًا جَاءَ اللَّهُ بِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۷)

جب برادران یوسفؑ نے دیکھا کہ وہ پکڑے گئے تو جھٹ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے حضرت یوسفؑ پر ایک تہمت جڑ دی۔ بولے کہ اگر اس نے چوری کی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اس طرح انھوں نے گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں بلکہ سوتیلا بھائی ہے اور چوری کی یہ خصلت یہ اپنی مال کی طرف سے لایا ہے۔ حضرت یوسفؑ نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان پر اس کا جو تدرقی اثر پڑنا تھا وہ تو پڑا لیکن وہ اس کو پی گئے اس لیے کہ اس مرحلہ میں ابھی وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے پس دل میں یہ کہہ کے رہ گئے کہ تم بہت ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کو خوب جانتا ہے۔

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَّا كَانَهُ جِئْنَا نَمُسْكِنُهُ فَنَجِدْهُ مِنْ الْمُسْكِنِينَ (۸)

جب انھوں نے دیکھا کہ ہاروی ہاری گئی تو فوراً خوشامد پر اتر آئے اور حضرت یوسفؑ کو خاص سرکاری خطاب 'عزیز' سے، جو مصر کے اعلیٰ سرکاری عہدہ داروں کے لیے مخصوص تھا، مخاطب کر کے نہایت لجاجت سے عرض کی کہ حضور! اس کا باپ بہت بڑھا ہوا چکا ہے تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رک لیجیے اور اس کو برا کر دیجیے ہم آپ کو ایک نہایت محسن آدمی سمجھتے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے احسان سے محروم نہ فرمائیں گے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ تَجِدْنَا مُتَاعِنًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا نَظَلَّمُونَ (۹)

حضرت یوسفؑ نے جواب دیا کہ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ یہاں حضرت یوسفؑ کی یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ وہ یہ نہیں فرماتے کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس نے ہماری چیز چرائی ہے، بلکہ محتاط الفاظ میں یوں فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے۔

قُلْنَا اسْتَنْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالُوا كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ

مَبْرُكًا مِّنَ اللَّهِ فَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَمَّ أَبْرَحُ الْأَدْنَىٰ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِأَبْنَىٰ أَوْ يَعْجَمَا ۚ اللَّهُ بُرَّ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ (۸۰)

حضرت یوسفؑ کے مذکورہ بالا جواب کے بعد وہ ان کی طرف سے تو بایوس ہو گئے کہ وہ چھوڑنے والے نہیں
ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے سب بھائی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر شورہ کے لیے
بیٹھے۔ بڑے نے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارے باپ نے لٹاؤ کا واسطہ دلا کر تم سے عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف
کے معاملے میں جو تعصیر تم سے ہو چکی ہے وہ معلوم ہی ہے تو میں تو یہاں سے ٹپکنے کا نہیں جب تک میرے والد مجھے باز
نہیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے۔ اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔

بھائیوں کی
مشورت

اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ 'کَبِیْرٌ' سے کون بھائی مراد ہے۔ عمر میں بڑا ردیل یا عقل ورائے میں بڑا
یہودا۔ ہمارے نزدیک لفظ 'کَبِیْرٌ' جس طرح 'بَلْ تَعْلَمُہٗ یَسْبِعُہُمْ هٰذَا' میں درجہ اور مرتبہ کی بڑائی کے لیے ہے اسی
طرح یہاں بھی درجہ اور مرتبہ کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اگر مجرد عمر کی بڑائی کا اظہار مقصود ہوتا تو اس کے لیے
'اَکْبَرُہُمْ' کا لفظ موزوں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر اس سے یہودا کو مراد لیا جائے تو یہ زیادہ اقرب ہے۔ تو رات میں
اسی کا نام آیا بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حضرت یوسفؑ کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا۔ غالباً اسی نے
اس وقت جب حضرت یوسفؑ کے قتل کے شورے ہو رہے تھے ان کو قتل کرنے کے بجائے کسی سردارہ کنوئیں
میں ڈال دینے کا شورہ دیا کہ کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا، اس طرح ہم اس کے قتل کے گناہ سے
بیچ بائیں گے اور اس کو ٹھکانے لگانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔

ارْجِعُوْا اِلٰی اٰبِیْکُمْ فَقُوْلُوْا یٰۤاَبَا نَا اِنَّ اَبْنٰکَ سَرَقَ ۚ فَمَا شَہَدْنَا الْاَیْمٰہَ عَلَیْنَا وَاَمَّا کُنَّا لِلْغَیْبِ
حٰفِظِیْنَ ۚ وَسَّوَّلَ الْفَرِیْقَہُ الَّذِیْ کُتِبَ فِیْہَا وَالْعِیْرَ الَّذِیْ اَقْبَلْنَا فِیْہَا ۚ وَاَنَا لَصٰدِقُوْنَ (۸۱-۸۲)
وَسَّوَّلَ الْفَرِیْقَہُ، میں معاف مخدوف ہے۔ یعنی وَسَّوَّلَ اَهْلَ الْفَرِیْقَہِ۔

یہودا نے بھائیوں کو یہ شورہ دیا کہ میں تو یہاں سے کھسکتا نہیں البتہ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان
سے عرض کرو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی۔ جو کچھ ہمارے علم میں آیا ہے، ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم غیب
کے عالم نہیں ہیں۔ ہم جس بستی میں بٹھ رہے تھے اس کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجیے اور جس قافلہ کے ساتھ ہم آئے ہیں
اس سے بھی دریافت کر لیجیے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔

بھائیوں نے اسی شورے پر عمل کیا اور اگر باپ کو واقعہ کی رپورٹ دے دی۔ اب آگے حضرت یعقوبؑ
کے تاثرات کا ذکر ہے۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمۡ اَنْفُسُکُمْ اَمْ رَآہُ فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ ۚ مَعٰی اللّٰہُ اَنْ یَّاتِیَنِیْ بِہُمْ جَمِیْعًا
اِنَّہٗ ہُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ (۸۳)

تَسْوِیْل کے معنی تزیین اور تسہیل کے ہیں۔ سَوَّلَ لَہٗ الشَّیْطٰنُ، شیطان نے اس کو گمراہ کیا اور اس

کی نگاہوں میں کھایا کہ ظالم کام کر گزرے۔ سَوَلَّتْ لَهُ نَفْسُهُ كَذًا اس کے نفس نے فلوں کام کو اس کے لیے آسان بنا دیا اور اس کی نگاہوں میں کھسا دیا۔

‘فَصَبْرٌ جَبِيلٌ’ مکرہ موصوف یہاں مبتدا کے محل میں ہے اور خبر اس کی محذوف ہے۔ یعنی صبر جلیل ہی اس حالت میں اولیٰ اور اختیار کے لائق ہے۔ ‘فَصَبْرٌ جَبِيلٌ’ اس صبر کو کہتے ہیں جو اظہارِ غم کے اچھے طریقوں سے پاک ہو۔ وادیلہ اور تمام دوسروں کے بعد تو سب ہی صبر کر لیتے ہیں، صبر جلیل ان لوگوں کے صبر کو کہتے ہیں جو غم کو اس طرح برداشت کرتے ہیں کہ نہ ان کی زبان کسی حرفِ شکایت سے آلودہ ہوتی نہ ان کے ہاتھ پاؤں سے کسی خلافِ وقار حرکت کا صدور ہوتا۔

‘قَالَ’ کا ہر مفہوم تو اگر یہی ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ بات بیٹوں کو خطاب کر کے فرمائی ہو لیکن یہ لفظ چونکہ دل میں کہنے کے لیے بھی آتا ہے اس وجہ سے میرا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ حضرت یعقوب نے بیٹوں کی زبانی یہ غم انگیز خبر سن کر یہ بات ان کو خطاب کر کے نہیں بلکہ اپنے دل میں کہی کہ سب تمہارے اپنے نفس کا گھڑا ہوا افسانہ ہے تو صبر جلیل ہی اولیٰ اور احق ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ ساتھ ہی ان کے قلب روشن میں یہ امید بڑھے ندروں سے ابھری کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس جمع کر دے گا، علیم و حکیم تو وہی ہے جس طرح اس کی شدت بارش کی امید کو بڑھاتی ہے اسی طرح آزمائش کی شدت اللہ کی رحمت کی امید کو غذا اور قوت بخشتی ہے۔ خاصاً ان خدا اس رمز سے آگاہ ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا اس وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ ان کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے تو وہ منتظر ہو جاتے ہیں کہ اب فتح باب میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے جب دیکھا کہ یوسف کے بعد وہ بن یامین اور یہوذا سے بھی محروم ہو گئے تو انھیں دفعۃً یہ روشنی نظر آئی کہ اب انشاء اللہ سب کے جمع ہو جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کیسے ہو گی تو اس کیسے کا جواب صرف اسی کے پاس ہے جو تمام علم و حکمت کا مالک ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اسی علیم و حکیم پر بھروسہ رکھے۔

وَقَوَّيْنَا عَنْهُمْ ذَمًا يَا سَعْدُ عَلَى يَوْسُفَ وَابْتَقَيْنَا عَيْنَهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (۸۴)

‘وَقَوَّيْنَا عَنْهُمْ ذَمًا’ یعنی اس حادثہ کے بعد بیٹوں سے آزر دہ اور الگ ہو کر وہ گوشہ میں بیٹھ گئے۔ اس تازہ حادثہ نے حضرت یوسف کے غم کو مزید شدت سے تازہ کر دیا اور اس شدتِ غم میں ان کی زبان سے ہائے یوسف کے الفاظ بے ساختہ نکل گئے۔ شدتِ غم اور کثرتِ گریہ سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور ہر وقت سینہ میں غم دبائے رکھنے کے باب سے وہ گھٹے گھٹے سے رہنے لگے۔ یہ واضح رہے کہ یہ ساری حالتیں ان کے تنہائی کے غمِ عالم کی بیان ہو رہی ہیں جس میں معاملہ تمام تر ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھا۔ اس حقیقت کا انھوں نے اظہار بھی فرمایا ہے۔ اِنَّمَا اَشْكُو بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي اِنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۸۵) میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے اللہ ہی کے آگے کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے (اپنے غمِ عالم کا اظہار اپنے رب کے آگے کرنا نہ صرف یہ کہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ نہایت اچھی بات ہے۔ اس غمِ عالم کا باعث

بیٹوں سے
خودی حضرت
یعقوب کے
ماثرات

یاس نہیں بلکہ امید ہوتی ہے۔ بندہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جتنا ہی اپنے رب کے آگے روئے گا اتنا ہی اس کا رونا اس کی رحمت کو جوش میں لائے گا۔ رونا دھونا وہ ممنوع ہے جو دوسروں کے آگے ہو، جو امید کے بجائے یاس کا مظہر ہو اور جس میں انسان اپنی بے مبری کا اظہار اس طرح کرے جس سے ایمان اور توکل کا دھار مجروح ہو۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں کہ اس تازہ حادثہ نے بھی حضرت یعقوب کے دل میں حضرت یوسف ہی کے غم کو ہلایا۔ اول تو بن یامین کے حادثہ کی نوعیت وہ نہیں تھی جو حضرت یوسف کے حادثہ کی تھی، ثانیاً حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے جو دل بستگی تھی وہ صرف بیٹے ہونے کے سبب سے نہیں تھی بلکہ اس میں اصلی دخل ان کی ان اعلیٰ صلاحیتوں کو تھا جن کی بنا پر حضرت یعقوب ان سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ وہ اپنے تمام بھائیوں کے محسوسین گئے اور بالآخر اسی کے نتیجے میں بھائیوں کے ہاتھوں انہیں نہایت زہرہ گداز آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔

غم و الم کی شدت اور رونے دھونے سے آنکھوں کا سفید ہو جانا کوئی مبالغہ کا اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت ہے۔ غم اور گریہ سے پلکوں اور پتلیوں کی سیاہی بھی متاثر ہوتی ہے اور آنکھوں کے سرخ ڈورے بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لفظ کَظِیْمُ حضرت یعقوب کے صبر کی تعریف کے لیے ہے کہ ہر وقت غم کو سینہ میں دبائے رکھنے کے سبب سے دو گھنٹے گھٹے سے رہتے۔ یا اسفی میں آخر کا الف یا ئے امانت کا قائم مقام ہے۔

قَالُوا نَالَهُ تَفْثُوْنَ اِنَّكُمْ يُوْسَعُ حَتّٰی فَنُكُوْنَ حَرَمًا اَوْ نَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ (۸۵)

”تو اللہ عربی میں دو کی طرح ت، بھی قسم کے لیے آتی ہے۔ تَفْثُوْا“ لاتزال کے معنی میں ہے۔ حَرَمٌ اس شخص کو کہتے ہیں جو بلاکت کے قریب پہنچ جائے اور از کار رفتہ ہو کے رہ جائے۔

سعادت مند بڑوں نے یہ سب کچھ گزر کرنے کے بعد باپ کو نصیحت کرنی شروع کی کہ خدا کی قسم! آپ اسی طرح یوسف کی یادیں نگے رہیں گے یہاں تک کہ از کار رفتہ ہو کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ یہ ملحوظ رہے کہ اس نصیحت کا انداز اگرچہ بظاہر ہمدردانہ ہے لیکن درپردہ اس کے اندر بھی ان کا وہی جذبہ حسد کا رفرما ہے جو ان کے ان تمام اقدامات کا باعث ہوا جو اوپر مذکور ہوئے۔ انہوں نے تو حضرت یوسف کو اس توقع پر ٹھکانے لگایا تھا کہ اس کے بعد باپ کی ساری توجہ ان پر مرکوز ہو کے رہے گی لیکن اب ان کو نظر آیا کہ ان کی اس سہمی نامراد کا نتیجہ بالکل الٹا نکلا۔ اب تک باپ کی توجہ اور نظر التفات کا کوئی گوشہ ان کو حاصل تھا تو اب وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہے کہ گوشہ تنہائی میں یوسف کو یاد کر کے رومیں ادا اپنے رب سے استغاثہ اور فریاد کریں۔

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْتِيْ وَحَرِيْ اِیَّی اللّٰهِ وَاعْلَمُوْنَ اللّٰهُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۸۶)

بیت، گاہا بالکل ٹھیک ترجمہ پریشانی ہے۔

حضرت یعقوب نے جواب میں فرمایا کہ میرے اس غم و الم پر مجھے ملامت نہ کرو، میں اپنی پریشانی اور غم کا

باپ کو بیٹوں کی علامت

باپ کا جواب

شکوہ اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ کسی اور سے نہیں کر رہا ہوں۔ روزا دھونا وہ بڑا ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے آگے ہو، اگر بندہ اپنے رب ہی کے آگے روزا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں بلکہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ میں یہ کوئی بے سود کام کر رہا ہوں۔ خدا کے معاملے میں تمہارا تجربہ اور ہے، میرا تجربہ کچھ اور ہے۔ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن سے تم آشنا نہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑو۔ میں اب رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔

يٰۤيَسٰۤىٓ اَذٰهَبُوْا فَاَتَّخِذُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَآخِيْهِ وَاٰلِهِمْ سُلُوْلًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ لَا يَبۡتَغِيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلَّا النُّعُوْمَ اَلۡكٰفِرُوْنَ (۸۷)

جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت یعقوب نے بیٹوں کے سامنے اپنے دل کا یہ راز کھول دیا کہ وہ یوسف کے باب میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں تو صاف نغظوں میں ان سے نہایت پیار کے انداز میں یہ بھی کہہ دیا کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی لڑہ لگاؤ اور خدا کی شکل کشائی اور اس کی تائید و رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی تائید و رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جی جان کی بازی لگا کر یہ کام کرو گے تو رحمت الہی کا ایک ہی جھوٹا تمام شکلیں آسان کر دے گا۔

فَدَاۤءَ حٰخَلُوْا عَلَيْهِ قٰتِلُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسٰنَا دَاۤهَلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعِنَاۤ اٰمُرٍ مُّزِيۡجٍۭ قٰوَدٍ لَّنَا الْكَيْدَ وَتَصَدَّقْ عَلٰٓى طٰٓرَٓٔ اللّٰهِ يَخۡبِرۡى الْمُصۡبِرِيۡنَ (۸۸)

’مَسْر‘ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو بھوک اور قحط وغیرہ کے سبب سے پہنچتی ہے۔

’بِضَاعَتُهُ مُزَجَّاةٌ‘ ایسی پونجی جس کو کوئی قبول نہ کرے۔ حقیر، غیر مطلوب۔ اس نغظ کے استعمال سے فرہم اس طرف جاتا ہے کہ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے نقد کے بجائے کوئی ایسی جنس لے کر گئے تھے جس کی کوئی خاص مانگ نہیں تھی۔

یہ اندازہ تو یہاں سے نہیں ہوتا کہ باپ کی اپیل کا ان پر کیا اثر پڑا لیکن نقد کی ضرورت نے انہیں پھر مصر حضرت یوسف جانے پر مجبور کیا۔ وہاں جب حضرت یوسف کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو انہوں نے بڑے رقت انگیز انداز میں اپنی خستہ مالی اور پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف کو ان کے سرکاری خطاب ’عزیز‘ سے مخاطب کیا اور بولے کہ حضور ہم اور ہمارے اہل و عیال قحط کے سبب سے سخت تکلیف میں ہیں، ہم اب کے پونجی بھی نہایت حقیر ہی لے کر آئے ہیں لیکن ہمازی درخواست یہ ہے کہ غلہ بھی ہمیں پورا پورا دیجیے اور مزید برآں ہمیں صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔

قَالَ هَلۡ عَلِمۡتُمۡ مَا فَعَلۡتُمۡ بِیُوسُفَ وَآخِيْهِ اِذۡ اَنۡتُمۡ جٰہِلُوْنَ (۸۹)

حضرت یوسف بھائی اور شریف بھائی تھے۔ بھائیوں کی اس بد مالی اور پریشانی اور ان کی اس سباحتِ آمیز اقلے ماز درخواست بالخصوص درخواستِ مدد نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ یہ بڑے طنطنہ کے لوگ تھے لیکن اب حالات نے اس طرح ان کے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے کہ صدقہ کے لیے درخواست کرنے میں بھی انہیں عار نہ تھا۔ حضرت

یوسفؑ اس صورتِ حال سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ بیگانگی کا جو پرودہ ان کے اداان کے بھائیوں کے درمیان اب تک مائل تھا اس کو مزید برقرار رکھنا انھوں نے مناسب نہیں خیال فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ یوسفؑ اداس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت کے زلمے میں جو کچھ کر چکے ہو وہ کچھ تمہیں یاد ہے؟ لفظ جھل یہاں برے جذبات سے مغلوبیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی تشریح ایک سے زائد مقامات میں ہم کر چکے ہیں۔

قَالُوا اِنَّكَ لَآتِیُوسُفَ طَقَالَ اَنَا یُوسُفَ وَهَذَا اَخِیْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا لَئِنَّهُ مِّنْ بَیِّنٰتٍ وَیُصْبِحَنَّ اللّٰهُ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ (۹۰)

حضرت یوسفؑ کی زبان سے لفظ یوسفؑ نکلتا تھا کہ یہ لوگ بول پڑے کہ اچھا! آپ یوسفؑ ہی ہیں، ان کے اس فقرے سے یہ بات منترشح ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کی ملاقاتوں میں بھی چہرے، بشرے، انداز، اطوار سے انھیں یہ بات کھٹکتی رہی تھی کہ کہیں یہ یوسفؑ تو نہیں ہیں؛ لیکن کنعان کے اس کنوئیں میں، جس میں انھوں نے حضرت یوسفؑ کو ڈالا تھا، اور اس تختِ حکومت میں، جس پر حضرت یوسفؑ اب فروکش تھے، اتنا بعد تھا کہ وہ یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یوسفؑ وہاں سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں جن لوگوں کی نگاہ صرف ظواہر تک محدود رہتی ہے وہ قدرتِ الہی اور رحمتِ ربانی کے ان عجائب کا تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب جب ان کا ذہن اس طرف گیا کہ ان میں بہت سی جھلکیاں یوسفؑ کی ہیں تو اس کو وہ محض واہمہ کی کرشمہ سازی سمجھ کر دل سے نکالتے رہے لیکن اب جب کہ حضرت یوسفؑ کا ذکر وہ بالا فقرہ کانوں میں پڑا تو وہ پکار اٹھے کہ اچھا! آپ یوسفؑ ہی ہیں؟ حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ جی ہاں! میں یوسفؑ ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اس پر خوبی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ ایسے خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بلکہ دنیا میں بھی ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بھرپور صلہ عطا فرماتے گا۔

یہی حقیقت اس ساری سگزشت کی روح ہے اور ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ اسی کو اس سورہ کے عمود کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ احسان، کالفظ یہاں تقویٰ اور صبر کی بنیادی شرط کی حیثیت سے مذکور ہوا ہے یعنی عند اللہ مقبول تقویٰ اور صبر وہ ہے جس کے اندر احسان کی روح ہو یعنی بندہ اس طرح تقویٰ اور صبر کا حق ادا کرے کہ یا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور یہ یقین رکھے کہ اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا تو بہر حال اس کو دیکھ رہا ہے۔

قَالُوا تَاَللّٰهُ لَقَدْ اَتٰکَ اللّٰهُ عَلَیْنَا وَاَنْ کُنَّا لَخٰطِیِیْنَ (۹۱)

ایثار کے معنی ترجیح اور فضیلت دینے کے ہیں۔

اس مرحلہ میں اگر انھوں نے خدا کی قسم کھا کر اقرار کیا کہ بے شک خدا نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم غلطی پر تھے۔ یعنی ہم نے اس غم و غصہ میں یہ سارے پا پڑیلے کہ ہمارے باپ ہمارے مقابل میں کیوں آپ کو

خاص مہر و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر کھلی ہوئی فضیلت دے کر ہم پر ہماری غلطی و مانع فراموشی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو جو فضیلت حاصل ہوئی آپ اس کے منہ دار تھے اور ہم نے جو کچھ کیا ہم اس میں غلطی پر تھے۔

قَالَ لَا تَسْتَرْيِبْ عَذِيبُكَ الْيَوْمَ وَلَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ زِدْهُ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (۹۲)

تَسْتَرْيِبْ کے معنی کسی کو اس کے کسی قابل ملامت فعل پر ملامت کرنے کے ہیں۔ اگر سچے احساسِ مذمت کے حضرت یوسفؑ ساتھ کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو ایک کریم بن کریم اس کو معاف ہی کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاغذِ دردمان بھی اس کی معافی کی امید ہوتی ہے اس لیے کہ وہ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت یوسفؑ نے جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ لوگ سچے دل سے اپنی غلطی کے معترف ہیں تو انھوں نے نہایت فیاضی سے ان کو معاف فرمادیا کہ اب آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں اور خدا کے ہاں بھی ان کو معافی کی امید ملاتی۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہی الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش کے ان سرغنوں کو خطاب کر کے فرمائے جو برابر آپ کی دشمنی میں مگر م رہے تھے۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اب تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔

انْهَبُوا بَقِيَّتِي هَذَا خَالِقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ ابْنِي يَأْتِ بِصِيرَاجٍ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (۹۳)

جس ضعفِ بصارت کا سبب غمِ عالم اور گریہ و زاری ہو، جیسا کہ آیت ۸۸ میں گزر چکا ہے، اس کا فائدہ پیرا بن یوسفؑ علاج یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو نہ صرف اس سارے غمِ عالم کو دھوکہ صاف کر دے بلکہ اس کی لائی کلمات ہوئی خوشی رگ رگ میں ایک حیاتِ تازہ دوڑا دے۔ حضرت یوسفؑ کو بنیامین کے ذریعہ سے باپ کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ چکی ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا کہ اس کو لے جاؤ، میرے باپ کے منہ پر اس کو ڈال دینا، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا غم بھی پیرا بن یوسفؑ ہی کی شکل میں آیا تھا جب کہ بھائیوں نے اس پر خون لگا کر لوڑھے باپ کے سامنے پیش کیا کہ یوسفؑ کو بھڑکھا گیا اور اب زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی پیرا بن یوسفؑ ہی کی شکل میں نمودار ہونے والی تھی۔

حضرت یوسفؑ نے اپنے جسم سے لمس کیا ہوا کرتا ہی اپنی نشانی کے طور پر کیوں بھیجا؟ اور کرتے میں یہ اثر کہاں سے آیا کہ اس سے بصارت عود کر آئے؟ یہ سوالات نہ ہر شخص کے حل کرنے کے ہیں اور نہ اس کا حل ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق جذبات سے ہے اور جذبات بھی ایسے عالی مقام لوگوں کے کہ ایک طرف حضرت یعقوبؑ ہیں، دوسری طرف حضرت یوسفؑ۔ ہم عامی اس طرح کے معاملات میں اس سے

زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچے جذبات کی تاثیر و تاثر کے کرشمے ایسی جبرت انگیز صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل ان کی توجیہ سے بالکل قاصر رہ جاتی ہے۔

فَاَتَوْنِي بِأَهْدِكُمْ أَجْمَعِينَ بھائیوں کو حضرت یوسفؑ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اپنے اہل و عیال سمیت سب یہاں آ جاؤ۔ والدین کا ذکر غایت وضاحت کی وجہ سے حذف ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصود تو انہی کو بلانا تھا۔ بقیہ سارے توان کے تابع کی حیثیت رکھتے تھے۔

وَلَمَّا فَصَلَ الْيُوسُفَ قَالَ أَبُوهُمَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَتَى قُنُودِي (۹۴)

فَصَلَ قُصُولًا کے معنی کسی جگہ سے چلنے اور نکلنے کے ہیں اور قُنُودِي کے معنی میں کسی کو خرف اور بے وقوف سمجھ کر اس کی رائے اور بات کو بے وزن اور غلط قرار دینا۔

ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا ادھر حضرت یعقوبؑ نے اپنے گرد و پیش والوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے خبطی نہ قرار دو تو میں یہ کہوں کہ میں یوسفؑ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ شدت توجہ عام حالات میں بھی آدمی کے حواس کی قوت میں بہت اضافہ کر دیتی ہے۔ یہاں تو معاملہ بھی خاص نوعیت کا ہے اور قوت ماسہ بھی حضرت یعقوبؑ جیسے پیغمبر کی ہے۔ اس وجہ سے اس بات پر ذرا تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوبؑ نے اتنی دور سے پیراہن یوسفؑ کی خوشبو محسوس کر لی۔ انبیاء کے قوی اور حواس کو اپنے قوی اور حواس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ خاص ہوتا ہے۔

فلسفی کو منکر خانہ است

از حواس انبیاء بیگانہ است

قَالُوا مَا لَئِذَا انْتَفَخْتَ الْفَيْفَ صَلَّيْتَ الْفَيْفَ (۹۵)

اس پر سننے والوں نے وہی کہا جس کا حضرت یعقوبؑ نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ وہ بولے کہ آپ اب تک اپنے اسی خبط میں مبتلا ہیں جس میں پہلے مبتلا تھے۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصَيْرَاهُ ۖ قَالَ أَسْرَأْتُمْ لَكُمْ عَذَابًا ۚ إِنِّي أَخْلَعُهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۹۶)

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ میں 'اَنْ' سے پہلے ایک فعل مخدوف ہے۔ یعنی یہ بات واقع ہوئی کہ خوشخبری دینے والا پہنچا تو یوسفؑ کا کرتا اس نے حضرت یعقوبؑ کے چہرے پر ڈال دیا اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں نہیں جانتے۔ یہ اس بات کا حوالہ ہے جو پیچھے آیت ۸۶ میں گزر چکی ہے۔ جو بات انہوں نے فرمائی تھی جب وہ واقعہ کی شکل میں ظہور میں آگئی تو انہوں نے اس پر اظہارِ مسرت بھی فرمایا اور بیٹوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ وہ صرف ظاہر کے غلام بن کر زندگی نہ گزاریں بلکہ اس ظاہر کے اندر خدا کے مخفی ہاتھوں کی جو کار فرمائیاں ہیں ان پر بھی

پیراہن یوسف

کی خوشبو

ایمان رکھیں۔ اس کے بغیر خدا پر ایمان و توکل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

قَالُوا يَا بَنَا آسَتِنَا اِسْتَعِزْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (۹۷)

یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بیٹوں کو اپنی نادانیوں کا احساس ہوا اور انھوں نے جس طرح حضرت یوسفؑ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس کا ذکر آیت ۹۱ میں گزر چکا ہے، اسی طرح باپ کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (۹۸)

حضرت یعقوبؑ نے ان کی یہ استدعا قبول فرمائی اور ان سے وعدہ کیا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کروں گا۔ سَوْفَ کا لفظ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے ان کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ، خاص وقت میں، دعا کا وعدہ فرمایا۔ یہ کہہ کر ان کو ٹٹانے کی کوشش نہیں کی کہ جاؤ، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کا دل اگر خود اپنے گناہوں پر پشیمان ہو تو اس کو صالحین سے دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے اور اس کے حق میں صالحین کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یوں تو بندہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے لیکن خاص اہتمام، خاص وقت اور خاص جگہ بھی اس کی قبولیت کے معاملے میں ایک موثر چیز ہے۔

ہر سخن جائے و ہر کلمہ مکا نے دارد

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَدَّى اِلَيْهِ الْوَيْلَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنَّ سَاءَ اَمْرًا لِّمَنِ اٰمَنِينَ (۹۹)

یہاں قرینہ کی موجودگی کے سبب سے اتنی بات مخدوف ہے کہ یہ لوگ حضرت یوسفؑ کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے والدین اور اہل و عیال سمیت مصر پہنچے۔ مصر پہنچ کر جب حضرت یوسفؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے اپنے والدین کو خاص پاس جگہ دی اور ان سب لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ اُدْخُلُوا مِصْرَ اِنَّ سَاءَ اَمْرًا لِّمَنِ اٰمَنِينَ، خیر مقدم کا جملہ ہے یعنی مصر میں داخل ہو جیے، یہ داخلہ انشاء اللہ امن و اطمینان کا موجب ہوگا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے شہر سے باہر نکل کر ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور اس شان سے ان لوگوں کو شہر میں لائے کہ ایک جشن کی صورت پیدا ہو گئی۔

اَوَيْهِ، کا لفظ یہاں علی سبیل التغلیب استعمال ہوا ہے اس لیے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی پرورش سوتیلی ماں نے کی تھی جو ان کی حقیقی خالہ بھی تھیں۔

وَرَفَعَ اَبُو يَسْحَ عَلَى الْعَرْشِ دَخَرًا اِنَّهُ سَجَدَ اِحْ وَ قَالَ يَا بَتِ هَذَا اَتَا رِيْلُ دُعَايَايَ

مَنْ قَبْلُ زَقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ اَحْنَبْنِي اِذَا اَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ دَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدَنِ مِنْ بَعْدِ اَنْ تَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اَخَوْتِي اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ بِمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (۱۰۰)

عُرض سے مراد یہاں تخت شاہی نہیں بلکہ وہ تخت ہے جس پر حضرت یوسف فصلی مقدمات وغیرہ کے لیے فرودکش ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے اس دور میں وزراء اور اعلیٰ حکام تخت ہی پر بیٹھتے تھے۔

خَتَّوْغَيْرَتَا کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف گرنے اور سُجُود کے معنی فرماں بردارانہ جھکنے کے ہیں۔ پیشانی زمین پر ٹیکنا اس کے لیے لازم نہیں بلکہ یہ اس کی تکمیلی صورت ہے جب اس کے ساتھ خَتَّ کا لفظ آئے تو اس کے معنی بے اختیارانہ جھک پڑنے کے ہوں گے۔ عام اس سے کہ یہ جھک پڑنا صرف جھک پڑنے کی حد تک ہو یا پیشانی زمین پر ٹیک دینے کی حد تک۔ جس عہد کا یہ واقعہ ہے تو رات وغیرہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بڑوں کی تعظیم کے لیے یہ طریقہ معروف رہا ہے لیکن اس کی صورت زمین پر پیشانی ٹیک دینے کی نہیں بلکہ جھک پڑنے کی تھی۔ اور اگر کوئی شخص اس سجدہ سے اصطلاحی سجدہ ہی مراد لے جب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ سجدہ بجاٹے خود شرک نہیں بلکہ شرک کے اشیاء و اقوال میں سے ہے اور یہ اشیاء و اقوال حتمی طور پر آخری اور کامل دین یعنی اسلام میں حرام ہوئے۔

حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تعظیماً تخت پر بلکہ دی بقیہ لوگ حسب دستور عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف نمودار ہوئے اور قاعدے کے مطابق ان کے خدم و خشم ان کی تعظیم کے لیے جھکے تو ماحول سے متاثر ہو کر یہ لوگ بھی بے اختیارانہ ان کی تعظیم کے لیے جھک پڑے۔

’وَمَا لَیَاْبَنَ هَذَا تَدْبِیْلُ دُعَیَا یَ مِنْ قَبْلِ نَحْنُ جَعَلْهَا رَبِّیْ حَقًّا‘ یَاْبَنَ میں ’ت‘ کی تائید مقام ہے۔ حضرت یوسف نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنا وہ خواب یاد آگیا جو انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ گیارہ تناسے اور سید اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے والد ماجد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ والد ماجد! یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنی جیل سے رہائی اور ایک مدت کی جدائی کے بعد ماں باپ اور بھائیوں کی یکجائی پر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔

’اِنَّ رَبِّیْ نَظِیْفٌ لِّمَا یَشَاءُ‘ یعنی میرا رب جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے علم اور اپنی حکمت سے ایسی باریک راہیں نکال لیتا ہے کہ اس کا سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کی یہ پوری سرگزشت اس حقیقت کی ایک غمیم شہادت ہے۔

رَبِّ قَدْ اَنْتَیْنِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَ وَ عَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ ؕ مَا طَرَا السَّکُوْتُ عَلَیَّ وَ لَیْسَ اَنْتَ وَ لِّیْ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ تَوَقَّنِیْ مُسْلِمًا ؕ اَلْحَقَّنِیْ بِالصَّلٰحِیْنَ (۱۰)

حضرت یوسف کا دل یہ منظر دیکھ کر خدا کی حمد و سپاس میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حکومت بھی تو ہی نے مجھے عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو ہی نے بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے خالق دنیا و آخرت دونوں میں میرا کارساز اور مددگار تو ہی ہے۔ مجھے اسلام پر وفات دینا اور مجھے صالحین کے زمرے میں داخل کرنا۔

خواب کی
تعبیر

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۲-۱۱۱

اب یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو تسلی دی گئی ہے اور ساتھ ہی قہرِ حق کو دکھائی ہے کہ اگر انھوں نے قہر کی تاریخ سے سبق نہ لیا تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے پچھلے توہین دوچار ہو چکی ہیں — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ جُمِعُوْا اَمْرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝۱۰۲ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰۳ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۰۴ وَكَآيِنٌ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝۱۰۵ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝۱۰۶ اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۱۰۷ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَاْ وَاَمِّنْ اَتَّبِعْنِىْ وَاَسْبِغْ عَلَيْنِ اللّٰهُ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۰۸ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اٰهْلِ الْقُرَى ؕ اَفَلَمْ يَسِيرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَاَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اَتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۹ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنْهُمْ قَدْ كَذَبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىْ مَنْ نَّشَآءُ وَلَا يَرُدُّ بَرْمًا سَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۱۰ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ تُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۱

ذیف النبی
علیہ السلام

ترجمہ آیات
۱۱۱-۱۰۲

یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اور تم
توان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب کہ انھوں نے اپنی رائے پختہ کی اور وہ سازش کر
رہے تھے۔ ۱۰۲۔

اور ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں خواہ تم ان کے ایمان کی کتنی ہی حرص
کرو۔ اور تم اس پر ان سے کوئی معاوضہ تو نہیں طلب کر رہے ہو۔ یہ تو بس دنیا والوں کے لیے ایک
یاد دہانی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں تو ان سے منہ
موڑے ہوئے اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ ساتھ ہی اس کے شریک
بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے نچنت ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت یا قیامت
ہی اچانک آگئے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں۔ ۱۰۳-۱۰۴۔

کہہ دو، یہ میری راہ ہے۔ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ
بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ۱۰۸۔
اور ہم نے تم سے پہلے بھی نہیں بھیجے مگر آدمی ہی انہی بستیوں والوں میں سے، ہم ان کی طرف
وحی کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے
تھے اور دار آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں۔
یہاں تک کہ جب یہ نوبت آگئی کہ رسول اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ
ان کو جھوٹ ڈداوے سنائے گئے تو ان کو ہماری مدد پہنچی۔ پس نجات ملی ان کو جن کو ہم نے چاہا
اور مجرموں سے ہمارے عذاب کو مالا نہیں جاسکتا۔ ان کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت
ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں بلکہ تصدیق ہے اس چسپنہ کی جو اس سے پہلے موجود ہے اور تفصیل

ہے ہر چیز کی اور ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ۱۰۹-۱۱۱

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ذَلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ أَذْهَبًا ۖ أَجْمَعُونَ ۚ وَمَنْ يَمْكُرْ ۙ

ذَلِكَ کا اشارہ اسی سرگزشت کی طرف ہے جو سنائی گئی۔ فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے یعنی یہ تمہارے علم و اطلاع سے بالکل باہر کی چیز ہے، نہ تمہیں اس کا کوئی علم تھا اور نہ اس کے معلوم کرنے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہی تھا۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے تمہیں آگاہ فرمایا، ورنہ تم کہیں اس وقت یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہ ہوتے تھے نہیں جب ویلوسٹ کے خلاف سازش کر رہے تھے، کسی کی رائے کچھ تھی کسی کی کچھ بالآخر اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ان کو کسی کنوئیں میں ڈال دیا جائے۔

یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ تورات میں حضرت یوسف کا قصہ اگر ہے بھی تو آنحضرت صلعم کے لیے اس سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس لیے کہ آپ اُمتی تھے۔ پھر تورات کے بیان اور قرآن کے بیان میں قدم قدم پر اختلاف ہے اور ان تمام اختلافات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن کا بیان بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے اس لیے کہ یہ براہ راست وحی الہی پر مبنی ہے۔

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (۱۰۳)

یعنی طبعیتوں میں اگر سختی کو قبول کرنے کی رغبت اور صلاحیت ہو تو قرآن کے وحی الہی ثابت کر دینے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے۔ یہود و نصاریٰ کے لیے بھی اس میں حجت ہے اور قریش کے لیے بھی، لیکن ان کا اصل علت لوگوں کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس وجہ سے خواد قمر ان کے ایمان ہدایت کی طمع میں کچھ ہی کر ڈالوان کی اکثریت ایمان سے محروم ہی رہے گی۔ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے قرآن کا کتاب الہی ہونا واضح نہیں ہے بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی مردہ ہو چکی ہے۔

وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنَّهُمْ لَذِكْرٌ لِّتَعْلَمِينَ (۱۰۴)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کے پیچھے آخر اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھو۔ تم یہ نعمت مفت بانٹ رہے تھے، اس کا کوئی معاوضہ تو ان سے طلب نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو قبول نہ کیا تو اس سے تمہارے معاوضے میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ محرومی ہے تو ان کی نہ کہ تمہاری۔ یہ قرآن تڑپس خلق کے لیے ایک یاد دہانی ہے، جو اس کو قبول کرے گا اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، جو نہ قبول کرے گا اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا۔ تمہاری ذمہ داری بس لوگوں تک اس کو پہنچا دینے کی ہے۔ ان کے بعد تم بکدوش ہو۔

كَذَٰلِكَ يَنْفَخُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَسْمُونَ عَلَيْهِمَا صُهُورُهُمَا مَخْرُجُونَ (۱۰۵)

یعنی ان کے ایمان نہ لانے میں اس چیز کو بھی کوئی دخل نہیں ہے کہ ان کے طلب کے مطابق ان کو کوئی نشانی نہیں دکھائی جاتی۔ اصل یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں ہی ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ورنہ آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں، اگر ان کے پاس آنکھیں ہوتیں تو یہ ان کو دیکھتے اور ان سے عبرت حاصل کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی نہ قصور تمہارا ہے اور نہ قرآن کا بلکہ اصل بیماری خود ان کے اپنے اندر ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر کسی چیز کو دیکھنے ہی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قرآن جب ان کو یہ خبر دیتا تھا کہ اگر وہ رسول پر ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا عذاب آجائے گا تو اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ آخر اس عذاب کی کوئی نشانی ہمیں دکھائیوں نہیں دی جاتی۔ یہ اسی کا جواب ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ان کے گرد و پیش میں اس کی بہت سی نشانیاں ہیں لیکن یہ تو اسی کو نشانی سمجھتے ہیں جو ان پر آدھکے۔

نشانیں کے
مطابق جواب

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (۱۰۶)

یہ ان کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی ایک اور بڑی وجہ واضح کی گئی ہے کہ ان میں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں وہ اللہ کے ساتھ بہت سے شرکاء اور شفعاء کو بھی مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ ان کی کسی بات پر گرفت کرنا چاہے گا بھی تو یہ شرکاء اور شفعاء ان کو خدا سے بچالیں گے۔ اس ضلالت کی موجودگی میں قرآن کے ڈراوے ان پر کیا اثر کر سکتے ہیں۔

ایمان نہ لانے
کی ایک اور وجہ

أَفَأَمْتُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ سَاعَةٌ بَئِثَةٌ ذَهُومٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ (۱۰۷)

یہ سوال انذار و تنبیہ کے لیے ہے کہ کیا وہ اپنے شرکاء اور شفعاء پر اعتماد کر کے اس بات سے نچنچت ہو بیٹھے ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی ایسی آفت آئے جو ان سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے یا قیامت ہی اپنا ننگ آدھکے اور ان کو اس کی کوئی خبر بھی نہ ہو؟ مطلب یہ کہ اگر یہ چیز ہے تو بس ان کی شامت ہی آئی ہوئی ہے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي مُدْعِيْنَ إِلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۰۸)

ان کی تمام بیماریوں کی جڑ یہ شرک ہی تھا اس وجہ سے جب اس کا ذکر آگیا تو بغیر کی زبان سے پوری وضاحت کے ساتھ اس سے برأت کا اعلان کر دیا گیا۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ میری راہ یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے یعنی جس طرح میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اسی طرح میرے پیرو بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں اور ہم سب اس بات میں حجت و شہادت

شرک سے
اعلان برأت

اور دلیل و برہان کی پوری روشنی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس معاملے میں ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم کسی قسم کی نرمی برتنے کے لیے تیار ہوں گے یا کوئی تذبذب گواہ کریں گے۔ اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک اور منزہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یعنی ان سے اپنی برکت کا اعلان کرتا ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُرِيهِ آيَاتِنَا مِنْ قَبْلِهِمْ ط أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
يَفْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَلَكِنْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا فَلَا تَقِفُونَ ۝۱۰۹

یہ ان کے ایک اور اعتراض کو، جو وہ ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے، رفع فرمایا۔ کہ میں نے ان کا اعتراض یہ تھا کہ یکس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کو، جو ہمارے ہی اندر پیدا ہوا، ہمارے رسول بنائے ہی اندر رہا سہا اور جو ان ہوا، اللہ کا رسول مان لیں۔ اگر اللہ کو کوئی رسول ہی بھیجا ہوتا تو کسی بزرگ مخلوق یعنی کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کا جواب دیا کہ تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے بلا استثنا وہ سب آدمیوں ہی میں سے بھیجے، فرشتوں یا جنات میں سے نہیں بھیجے، اور انہی بستیوں والوں میں سے بھیجے جن کو دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے، باہر والوں سے نہیں بھیجے۔ اگر ان کو کوئی امتیاز حاصل تھا تو یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بزرگ یا انوکھی یا اجنبی مخلوق تھے بلکہ یہ تھا کہ وہ خدا کی وحی سے مشرف تھے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ الایہ یعنی اگر اپنے ہی ملک میں وہ آنکھیں کھول کر چلے پھرے ہوتے تو انہیں مذکورہ بالا حقیقت کا بھی ثبوت مل جاتا اور عاد، ثمود، مدین وغیرہ کے آثار سے یہ بات بھی ان پر واضح ہو جاتی کہ جن لوگوں نے ان رسولوں کی کذیب کی ان کا انجام کیا ہوا اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کو اس کا کیا صلہ ملا اور اہل ایمان کے لیے صلہ کی اصلی جگہ تو آخرت ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر ہے تو کیا تم لوگ سوچتے نہیں؟

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَّا فَضَحَّيْ مَنْ تَشَاءُ مَوْلَا
يُؤْتِي بَاسًا مِّنَّا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (۱۱۰)

اب یہ کفار کی جلد بازی کے جواب میں کہ اگر پیغمبر کو عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ عذاب آکیوں عذاب الہی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس باب میں اپنی سنت کی وضاحت فرمادی کہ اللہ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعہ سے لوگوں پر اپنی حجت پوری کرتا ہے۔ عذاب اس وقت آتا ہے جب اللہ سنت الہی کے رسول اپنی قوموں کے ایمان سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی قوم کے لوگ عذاب کی تاخیر کے سبب سے یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان پر جھوٹ بھڑکے عذاب کی دھونس جھانی گئی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت ہمارے رسولوں کے لیے ہماری مدد ظہور میں آتی ہے تو ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو نجات دلاتے ہیں اور مجرموں سے ہمارے عذاب کو کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَوَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّيقًا لِّذِي
بَيِّنَاتٍ يَدَّبِهُ وَتَقْوِيلٍ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَانِي وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۱۱)

قرآن کی اصل
حقیقت
یعنی پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت موجود ہے بشریکہ
یہ عقل سے کام لیں اور ان سرگزشتوں کو صرف دوسروں کی حکایت سمجھ کر نہ سنبھالیں بلکہ ان سے خود اپنی زندگی
کو درست کرنے کے لیے سبق حاصل کریں۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ جو پیشینگوئیاں اور جو
حقائق آسمانی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں یہ ان کی تصدیق، ہر متعلق چیز کی تفصیل، آغاز کے اعتبار سے
رہنمائی اور انجام کے اعتبار سے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔
یہ آخری سطر میں جو اس بے مایہ کو اس سورہ کی تفسیر میں لکھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

لاہور

۱۴ جون ۱۹۷۰ء

۲۱ ربیع الثانی ۱۳۹۰ھ

تذکرہ قرآن

۱۳

الرعد

۱۔ سورہ کا عمود

یہ سورہ سورہ یوسف کے توام اور اس کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں کے عمود میں کوئی نیا ہی ذوق نہیں ہے۔ قرآن کے نزول نے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا کر دی تھی، انجام کار کی کامیابی اس میں جس گروہ کو حاصل ہونے والی تھی اس کو اس میں نمایاں فرمایا ہے۔ یہی حقیقت سورہ یوسف میں بھی واضح کی گئی ہے، البتہ دونوں سورتوں میں طریق استدلال الگ الگ ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی زندگی کے حالات و واقعات سے اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس سورہ میں عقل و فطرت کے دلائل سے آیات ۱۷-۲۲ کے اس سورہ کے عمود پر روشنی پڑتی ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

یہ سورہ اپنے مطالب کے اعتبار سے تمام تر مکی ہے۔ بعض مصاحف میں اس پر مدنی لکھا گیا ہے، جس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمدے نزدیک پوری سورہ کا مدنی ہونا تو الگ رہا اس کی کوئی ایک آیت بھی مدنی نہیں ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں تاکہ پوری سورہ پر ایک اجمالی نظر پڑ جائے۔

(۱) تمبیہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے اور جن باتوں کی یہ خبر دے رہی ہیں وہ سب پوری ہو کر رہیں گی لیکن اکثر لوگ اپنی ضد پر اڑے ہی رہیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔

(۲-۴) کائنات کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ پورا کارخانہ ایک ہی مدبر کی تدبیر و حکمت سے چل رہا ہے۔ اس میں ربوبیت کا وسیع نظام ہے جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو بنانے والے نے کوئی کھیلنا شا نہیں بنایا ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے جو ظہور میں آ کے رہے گا۔ اس کے ہر گوشہ میں کثرت کے اندر وحدت اور اختلاف کے اندر سازگاری کی ایسی نشانیاں موجود ہیں جو صاف شہادت دے رہی ہیں کہ اس پورے کارخانہ پر ایک ہی خالق و مالک کا ارادہ اور تصرف کارفرما ہے۔

(۵-۶) منکرین قیامت کے اس تعجب پر تعجب کہ وہ مر جانے اور مٹ جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہایت عجیب بات سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ تعجب درحقیقت خدا کے انکار کے ہم معنی ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں میں

طوق پڑے ہوئے ہیں۔ نہ یہ آسمان کی نشانیاں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں اٹھا سکتے ہیں اور نہ یہ زمین کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کو جھکا سکتے ہیں۔ یہ تو یہ سے پہلے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ تاریخ کے اندران کے لیے کافی سبق موجود ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے لیکن وہ سخت پاداش والا بھی ہے، جب وہ پکڑے گا تو کوئی اس کی پکڑ سے نہ بچ سکے گا۔

(۱۱-۱۲) کفار کی طرف سے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کہ تم پر ذمہ داری صرف لوگوں کو عذاب سے ہوشیار کر دینے کی ہے، عذاب کا لانا یا اس کا وقت مقرر کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف انذار اور بشارت کے لیے اپنا ایک رسول بھیجتا ہے۔ اگر قوم اس کی تکذیب کر دیتی ہے تو وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ عذاب کب اور کس شکل میں آئے گا تو اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ایک حاملہ یہ تو جانتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ اس کو جنمے گی لیکن اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے وہ کب جنمے گی اور کیا جنمے گی۔

لوگوں کو مخاطب کر کے یہ دھمکی کہ تم میں سے ایک ایک کی ہر بات، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اور ہر شخص خواہ وہ شب کے پردوں میں چھپا ہوا ہو یا روز روشن میں معروف عمل ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ذمے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ ان کو جب چاہے گا اور جہاں سے چاہے گا پکڑ لے گا سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی نظر عنایت سے محروم نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی روش بگاڑ نہ لے۔ ہاں جب قوم اپنی روش بگاڑ لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر وہ عذاب آتا ہے جس کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا۔

(۱۳-۱۴) عذاب کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جو آئے دن لوگوں کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں۔ مثلاً بجلی اور کرکٹ ذمہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک کرکٹ سے سب کو فنا کر دے۔ اس کی طاقت بے پناہ ہے۔

(۱۴-۱۵) خدا کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا سراسر اب کو پانی سمجھ کر اس کے چھپے بھاگنا ہے۔ یہ خیالی شرک و شفعاء کہیں کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان کو پکارنا محض صدا بھرا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اپنے وجود سے خدا کی توحید کی شہادت دے رہی ہے جن کی گردنیں خدا سے اکڑی ہوئی رہتی ہیں ان کے جسموں کا بھی سایہ خدا ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ان کو پکارنے سے کچھ حاصل نہیں جو خود اپنے لیے کسی نفع و ضرر پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ شرک خدا کے عدل و حکمت کی نفی ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک یکہ و تنہا سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔

(۱۶) اس کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کا خالق و مصلح ہرگز شے میں نافع کو باقی رکھتا اور غیر نافع کو چھٹا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ حق و باطل کی اس کشمکش میں بھی جو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت اور قرآن کے نزول سے برپا ہوئی ہے باطل کو مٹا دے گا اور حق

کا بول بالا کرے گا۔

(۱۸-۲۵) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستہ پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار کی کامیابی کی شدت اور اس دعوت کی مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔

(۲۶) اس شبہ کا جواب کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حق دار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت و مزاحمت میں سرگرم ہیں۔

(۲۷-۳۲) کفار کی طرف سے کسی معجزہ کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ دلوں کو مطمئن کرنے والی چیز اللہ اور اس کی صفات کی یادداشت اور اس میں غور و فکر ہے نہ کہ کوئی معجزہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تمہیں وہی کچھ پیش آ رہا ہے جو تم سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو پیش آچکا ہے تو تم خدا کی وحی کی ہوئی کتاب ان کو سنا دو اور اللہ پر جود رکھو۔ مسلمانوں کو یہ تسلی کہ یہ نہ خیال کرو کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ مان لیں گے۔ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ان کے لیے آمار دیا جائے جس سے پہاڑ چلنے لگیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا مردے بولنے لگ جائیں جب بھی یہ اپنی تہمت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اہل ایمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ایمان کے معاملے میں جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہ جبر کو پسند کرتا تو سب کو ہدایت کے راستہ پر چلا دیتا۔ عذاب کی نشانیاں ان پر یا ان کے قرب و جوار میں ظاہر ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ کن عذاب آجائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جس طرح یہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، بالآخر خدا کا عذاب نمودار ہوا اور ان مذاق اڑانے والوں کا فیصلہ کر دیا گیا۔

(۳۳-۳۵) شرک اور شرکاء کی نفی۔ شرکاء و شفعاء کا کوئی وجود نہیں۔ یہ محض من گھڑت باتیں ہیں۔ اس ذیپ نفس میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستہ سے منہ موڑا وہ اس دنیا میں بھی خدا کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہوگا۔ کوئی شریک و شفیع وہاں ان کو بچانے کے لیے نہیں اٹھے گا۔ جنت کی ابدی نعمتیں صرف ان لوگوں کا حصہ ہوں گی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔

(۳۶-۳۷) اہل کتاب کے دگر و ہوں کا حوالہ جن میں سے ایک حق پر قائم تھا اس وجہ سے اس نے قرآن کا پوری خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور دوسرا اپنی ایجاد کردہ بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا مخالف بن گیا۔ ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان حق اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یتنبیہ کہ حق کے واضح ہو چکنے کے بعد اگر تم نے ان کی بدعات کی پیروی کی تو تمہیں خدا کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔

(۳۸-۴۳) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے اعتراضات و مطالبات کے مقابل میں تسلی کہ تم سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی کوئی فرشتے یا آسمانی مخلوق نہیں تھے بلکہ تمہاری ہی طرح بشر اور بیویاں رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے جو معجزے بھی دکھائے وہ اللہ کے حکم سے دکھائے، اپنے اختیار سے نہیں دکھائے۔ تم ان لوگوں کو

جن باتوں سے ڈرا رہے ہو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری زندگی ہی میں ان میں سے بعض چیزوں کو دکھا دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں وفات دیں اور اس کے بعد ان سے مواخذہ کریں۔ یہ لوگ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں یہ چیز نظر آ سکتی ہے کہ ہم ان کے اطراف سے بالترتیب ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عنقریب ان کو اپنے گھر میں لیا جا رہے ہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام کار کی کامیابی کس کا حصہ ہے۔ اگر یہ لوگ تمہیں رسول نہیں مانتے تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان کو اہی کے لیے اللہ اور اللہ کے وہ بندے کافی ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔

مَكِّيَّةٌ _____ الْيَاقُوتُ ٢٣

الْمُرْسَلَاتُ أُولَئِكَ الْكُتُبُ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

أَعْنَاهُمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ وَلِيَسْتَعْجِلُونَكَ

بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑦ وَ
 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ
 وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑧ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغْضِبُ
 الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ⑨ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ
 الشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ⑩ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ
 جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ⑪ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
 مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلا
 مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ⑫ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ⑬ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ
 بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا
 مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ⑭

ترجمہ آیات ۱۳-۱
 یہ الف، لام، میم، را ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو چیز تمہاری طرف تھا اسے
 خداوند کی طرف سے اتاری گئی ہے سچی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ ۱

اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستاروں کے جو تمہیں نظر آئیں۔ پھر وہ اپنے عرش
 پر متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ ان میں سے ہر ایک ایک وقت معین کے لیے
 گردش کرتا ہے۔ وہی کائنات کا انتظام فرماتا ہے اور اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اپنے

رب کی موتات کا یقین کرو - ۲

اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر قسم کے پھاؤں کی دو دو قسمیں اس میں پیدا کیں۔ وہ رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے۔ بے شک ان چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں ۲

اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہے اور کھجور ہیں۔ جڑواں بھی ہیں اور اکہرے بھی۔ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں لیکن ہم پیداوار میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ہم اور اگر تم تعجب کو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم از سر نو وجود میں آئیں گے! یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ۵

اور یہ لوگ خیر سے پہلے شر کے لیے تم سے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے عقوبت کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تمہارا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر کرنے والا بھی ہے۔ اور تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ۶

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم تو بس ایک آگاہ کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو اور جو کچھ رجموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازہ کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا، عظیم اور عالی شان ہے۔ اس کے علم میں یکساں ہیں تم میں سے وہ جو بات کو چپکے سے کہیں اور وہ جو بلند آواز سے کہیں اور جو شب کی تاریکی میں

چھپے ہوئے ہوں اور جو دن کی روشنی میں نقل و حرکت کر رہے ہوں۔ ان پر ان کے آگے اور پیچھے سے
 امر الہی کے ٹوکل لگے رہتے ہیں جو باری باری سے ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا
 معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے اور جب اللہ کسی
 قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹائے ٹل نہیں سکتی اور ان کا اس کے مقابل میں
 کوئی بھی مددگار نہیں بن سکتا۔ ۷-۱۱

وہی دکھانا ہے تمہیں بجلی جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی اور ابھارتا ہے بوجھل بادلوں
 کو اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے اس کی تسبیح
 کرتے ہیں اور وہ بھیجتا ہے بجلی کے کڑکے اور ان کو نازل کر دیتا ہے جن پر چاہتا ہے اور وہ خدا کے
 باب میں جھگڑتے ہی ہوتے ہیں اور وہ بڑی ہی زبردست قوت والا ہے۔ ۱۱-۱۳

۱- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَكَ أَتَىٰ نَزْلَ الْكِتَابِ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۱)

حروف مقطعات پر تفصیلی بحث بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سورتوں کے نام ہیں۔
 یہاں مبتدا محذوف ہے یعنی هٰذِهِ السُّرَةُ۔

نَزْلَ الْكِتَابِ لفظُ الْكِتَابِ پر تفصیلی بحث بقرہ کی پہلی آیات کے تحت گزر چکی ہے اس سے
 مراد وہ موعود و منتظر کتاب الہی ہے جس کو آخری صحیفہ ہدایت کی حیثیت سے اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیوں
 اور رسولوں کے ذریعہ سے وعدہ فرمایا تھا۔ نَزْلَ الْكِتَابِ کا اشارہ السُّرَةِ کی طرف ہے۔ یعنی یہ سورہ موعود و منتظر
 کتاب الہی کی آیات پر مشتمل ہے اس فقرے میں بیک وقت اظہار احسان بھی ہے اور دھمکی بھی۔ احسان
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کا اس نے اپنے پیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے وعدہ فرمایا تھا،
 اتار دی ہے۔ اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی صدق دل سے تدرک کریں اور اس کی برکتوں سے متمتع ہوں دھمکی
 کا پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں تو جو لوگ ان کی تدرک کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان

کی مخالفت میں اپنا اندر مٹ کر رہے وہ خود سوچ لیں کہ وہ اپنے لیے کس شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔
وَالَّذِي أَنْشَأَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ لَّحِقَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کتاب جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے۔
اس کی ایک ایک بات حق ہے۔ اس کا ہر دعویٰ ثابت، دلائل اور مبرہن ہے اور اس کی ہر چیز شافی ہے۔
اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے اختلاف کیا جاسکے، یہ لوگوں کی اپنی محدودی و بد قسمتی ہے کہ ان کی اکثریت
اس کو قبول نہیں کر رہی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْتِنُونَ (۲)

رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا عَمَد، عمود کی بھی جمع ہے اور عماد کی بھی اور تَمَدُّنَهَا
اس کی صفت ہے۔ یعنی خدا نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہے جو تمہیں نظر آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی عظیم قدرت و حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس نے یہ عظیم شامیاز جذب و کشش کے ایسے ستونوں پر کھڑا
کیا ہے جن کو دیکھنے سے تمہاری نگاہیں قاصر ہیں۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ یعنی وہ ان کو پیدا کر کے کہیں کسی گوشے میں نہیں جا بیٹھا ہے جیسا کہ مشرکین
گمان کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عرش اقتدار پر متمکن ہے اور اس پوری کائنات پر فرمان روائی کر رہا ہے۔
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ دو بڑی نشانیاں۔ سورج اور چاند۔ اپنے حدود
سے شہادت دے رہی ہیں کہ ہر چیز ہر وقت، خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے
معین مدار سے بال برابر ادھر ادھر ہو سکے۔ سورج اور چاند کے طلوع و غروب کے لیے جوائزات، مقرر کر دیے گئے
ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اسی نظام الاوقات کی پابندی کرتے ہیں، اس میں منٹ اور سیکنڈ کا بھی کبھی کوئی فرق واقع
نہیں ہوتا۔

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْتِنُونَ۔ یعنی ان نشانیوں سے یہ بات بھی ثابت
ہے کہ خدا ہی تمام کائنات کا انتظام فرما رہا ہے اور ساتھ ہی وہ ان نشانیوں کے تمام مفہومات، بھی واضح فرما
رہا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کرو کہ جس طرح ہر چیز کے لیے ایک اجل معین ہے اسی طرح تمہارے لیے بھی
ایک اجل معین ہے۔ بالآخر تمہیں ایک دن خدا کی طرف لوٹنا اور اس سے ملنا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا دَعَارِيَ دَانٍ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا دَعَارِيَ دَانٍ
يُغْنِي الْكَيْلَ النَّهَارَ دَانَ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَغِي الْقَوْمُ مُبْتَغًى (۳)

آسمان کی نشانیوں کے بعد زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح آسمان کی نشانیوں سے اس کے
خلق و تدبیر، اس کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدت و یکسانی کی شائیں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح زمین کے چہ چہ
کے نشانیوں کی طرف اشارہ

سے بھی اس کی ان صفات کی شہادت مل رہی ہے بشرطیکہ سوچنے والے دل اور غور کرنے والی عقلیں ہوں۔ دریا اور پہاڑ، لفظ ہر اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں لیکن خدا نے اپنی قدرت و حکمت سے ان کے اندر ایسی سازگاری پیدا کر رکھی ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ سے آپ وجود میں آگئے ہیں اور ان پر الگ الگ دیوتاؤں کی خدائی ہے یا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ہی قادر و توانا حکیم نے یہ تمام اعضاء پیدا کیے اور پھر اپنی بے پایاں حکمت سے ان میں بہت انگیز سازگاری پیدا کر دی کہ ان میں زمین و آسمان کا ساتھ قائم رہا۔

اس کائنات کے ہر گوشہ میں، ہر چیز، آسمان اور زمین، سورج اور چاند، شب اور روز کے اندر جس طرح کا تضاد اور پھر ساتھ ہی جس طرح کا توافق پایا جاتا ہے۔ وہ صاف صاف شہادت دے رہا ہے کہ یہ کائنات مختلف الاغراض دیوتاؤں کی رزم گاہ نہیں ہے بلکہ اس پر ایک ہی قادر و قیوم کا ارادہ کار فرما ہے۔

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ثَلَاثَاتٌ کے الفاظ سے تضاد اور توافق کے اس قانون کی ہمہ گیری کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح شب اور روز کے اندر یہ قانون کار فرما ہے اسی طرح ایک ایک پھل اور ایک ایک دانے کے اندر کار فرما ہے، خواہ انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ گندم کے ایک دانے کو بھی دیکھیے تو دو بھی دو حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ تاہم دونوں میں پوری وابستگی اور پیوستگی پائی جاتی ہے۔ کائنات کے ہر گوشہ کی یہ شہادت اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ دنیا بھی تنہا نہیں ہے بلکہ اس کا بھی جوڑ ہے اور وہ ہے آخرت۔ اپنے اسی جوڑے کے ساتھ مل کر ہی یہ اپنی غایت کو پہنچتی ہے ورنہ اس کا وجود بالکل بے مقصد اور بے غایت ہو کر رہ جاتا ہے۔

نشانیاں مرن
اہل حق کے لیے
کلامہ ہیں

’اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ‘ یعنی ان چیزوں کے اندر خدا کے خلق و تدبیر، اس
کی قدرت و حکمت، اس کی توحید و آخرت کی ہیبت سی نشانیاں ہیں لیکن ان نشانیوں تک انہی لوگوں کی عقلیں
پہنچتی ہیں جو ان پر غور کرتے ہیں اور ان سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کو حرز جاں بناتے ہیں بے فکرے
اور لامبالی لوگ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

فَإِنِ الْأَرْضُ قُطِعَ مُتَجَوِّرَاتٍ وَجِبَتْ قِنَّ أَعْيَابٍ وَنَدَمَ وَغَيَّلَ حِسَانٌ وَغَيْرُ صُنُوفٍ يُسَعَّرُ بِمَاءٍ
وَاحِدٍ وَتُقَصَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ طَائِفَاتٍ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَ تَقْرَمُ يَقُولُونَ (٢٢)

زمین کی نشانیوں
 کے ایک اور پہلو
 کا طرف اشارہ

یہ زمین کی نشانیوں کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھتے ہو کہ زمین کے بالکل پاس پاس کے قطعے ہیں، بعض میں انگور کے باغ ہیں، بعض میں کھیتیاں ہیں، بعض میں کھجور ہیں، جن میں بعض کے تنے اکہرے ہیں، بعض کے دوہرے۔ ٹکڑے پاس پاس کے ہیں، سیراب سب ایک ہی پانی سے ہوتے ہیں، لیکن پیداوار کی مقدار میں فرق ہو جاتا ہے، کسی کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم، مزے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کا مزا معیار پر ہوتا ہے کسی کا معیار سے اترا ہوا، درختوں کی نشوونما میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، کہیں ایک

قوس کی
تاریخ میں
نشان
عبرت
حاصل کرے۔ ان سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے انہیں کی طرح اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی اور بالآخر
کیفر کفار کو پہنچیں۔ ان کی سرگزشتیں ان کو نشانی بھی جا رہی ہیں۔ کیا ان کے اندر ان کے لیے درس عبرت موجود نہیں
ہے؟ یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے کفر و شرک کے باوجود توبہ اور اصلاح کی طویل مہلت دیتا ہے
لیکن اس مہلت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے گزر جانے کے بعد جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی
ہی سخت ہوتی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ خَلَّاهُمْ مِنْهُ قَدْ أُفٍّ عَلَيْهِمْ مَا يَكُونُ لَكُمْ بِهِ عَذَابٌ (۷)

’آیت‘ سے مراد یہاں کوئی نشانی عذاب ہے۔ اور پر والی آیت میں جس عذاب کے لیے عجلت کا ذکر ہے
یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہیں جس عذاب کے ڈراوے ہر وقت سنا رہے ہیں آخر اس کی
کوئی نشانی یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ فرمایا کہ تمہارا کام صرف لوگوں کو اس عذاب سے خبردار کر دینا ہے، اس کی
کوئی نشانی دکھانا یا اس عذاب کو لادینا تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ تم اپنا کام کرو اور ہمارا کام ہم
پر چھوڑو۔ ان کی بکواسوں کی پروا مت کرو۔ دیکھو قسوم ہاڈ میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مزا دینے سے پہلے اس کو انداز و تنبیہ فرماتا ہے چنانچہ ان کے انداز کے لیے خدا نے تمہیں
ہادی بنا کر بھیج دیا ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگر انہوں نے تمہاری ہدایت قبول نہ کی تو اب اس کے بعد ان
کے لیے عذاب ہی کامرملہ باقی رہ جاتا ہے۔

مطلب عذاب

کاجواب

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ دَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِعَقْدٍ (۸)

یعنی ایک بات جو ایک امر واقعی اور شدنی ہے اس میں اس بنیاد پر کوئی شبہ قائم کرنا کہ تم اس کا وقت
معین طور پر نہیں بتا سکتے یا ان کے مطالبے پر اس کو دکھا نہیں سکتے، کوئی معقول بات نہیں ہے۔ ایک عورت
حاملہ ہوتی ہے، اس کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس میں درپردہ جو کمی بیشی
واقع ہوتی ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کے وضع کا ٹھیک ٹھیک وقت بھی اللہ ہی کے علم میں ہوتا
ہے۔ ان باتوں کے نہ جاننے سے نہ تو نفس حمل کی نفی ہوتی اور نہ کوئی عاقل اس بنیاد پر ایک حاملہ کے حاملہ ہونے
سے انکار کرتا ہے۔ یہی مثال ان ظالموں کے لیے عذاب الہی کی ہے۔ انہوں نے اپنے عقاید و اعمال کے فساد
کے باعث اس کا حمل قبول کر لیا ہے اور یہ حمل لازماً اپنی مدت کو پہنچ کر ظہور میں آئے گا لیکن کب آئے گا اور
کس شکل و صورت میں آئے گا اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ صرف اللہ ہی کو ہے، کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے
’کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِعَقْدٍ‘ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لگے بندھے مضبوط، معین پیمانے اور مقرر اوقات ہیں۔
لوگوں کی جلد بازی سے وہ سنت الہی متغیر نہیں ہوتی جو اس نے ہر چیز کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔

مَعْلُومُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (۹)

یہ اور پر والے مضمون کی مزید توضیح و تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی باتوں، اس کے علم اور اس کے

منصوروں کو اپنے محدود علم سے ناپنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا علم تمام غائب و حاضر کا احاطہ کیسے ہوئے ہے وہ بڑی ہی عظیم ہستی اور اس کی بارگاہ بہت بلند ہے۔ وہ اپنے ارادوں اور اپنی سکیموں کے بھیدوں کو خود ہی جانتا ہے، دوسرے اس میں سے اتنا ہی جان سکتے ہیں، قناد وہ ظاہر کر دے۔

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (۱۱)

مطلب یہ کہ دیر ویر کی فکر تو اس کو ہو جس کو اندیشہ ہو کہ ذرا تاخیر ہوئی تو وقت نکل جائے گا اور پھر حریف قابو میں نہ آ سکے گا۔ جس کا علم اور جس کی قدرت ہر چیز اور ہر شخص کا اس طرح احاطہ کیسے ہوئے ہو کہ اس کا سِرَّادَ عِلْمٍ سب اس کے علم میں ہو اور اس کی شب اور اس کے روز کی ہر نقل و حرکت پر اس کو پورا اختیار حاصل ہو وہ پکڑنے میں جلد بازی کیوں کرے؟ وہ جب چاہے گا اور جہاں سے چاہے گا ہر ایک کو پکڑے گا۔ کس کی طاقت ہے کہ اس کے قابو سے باہر نکل سکے یا کہیں اس سے چھپ سکے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيذُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُعَيِّدَ مَا يَنْفُسُهُمْ فَذَكَرَ اللَّهُ يَوْمَ تَوَلَّوْا سُبُوحًا مُّدْبِرِينَ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَالٍ (۱۱)

‘مُعَقِّبَاتٌ’ یعنی ‘اُدْوَا حُ مُعَقِّبَاتٌ’ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو باری باری ہر انسان پر خدا کی طرف سے نگرانی کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ‘مُسْرِئَاتٌ’ بیان کے لیے ہے جس طرح قُلُوبُ اللّٰهِ مِنْ أَمْرِ بَرِّیْ اور بعض دوسری آیات میں ہے۔ یعنی یہ فرشتے یا یہ اُدْوَا حُ اللّٰهِ کے امر میں سے ہیں۔

یہ آیت اوپر والی آیت کے مضمون کی توضیح مزید ہے۔ یعنی اللہ ہر شخص کے ظاہر و باطن اور اس کے ادب کے مضمون شب و روز سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اس نے ہر شخص پر اپنے فرشتے بطور پہرہ دار مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے امر میں سے ہیں جو ہر وقت ہر شخص کے ہر قول و فعل کی نگرانی کرتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيذُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُعَيِّدَ مَا يَنْفُسُهُمْ۔ اب یہ قوموں کے عذاب کے معاملے کے میں اصل سنت اللہ کی وضاحت فرمادی کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے۔ جب قوم خود اپنی روش بدل لیتی ہے اور تنبیہ و انذار کے باوجود متنبہ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ عذاب بھیجتا ہے جس کو کوئی طاقت بھی دفع نہیں کر سکتی مطلب یہ ہے کہ عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس سنت الہی کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لو۔ اگر تم نے خود اپنی روش بدل لی ہے تو بس سمجھ لو کہ خدا کا تمہارے ساتھ جو معاملہ اب تک رہا ہے اب اس کے بدلنے میں بھی دیر نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب خدا کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس قضاے مبرم کو ٹالنے کا تو تا کسی میں نہیں ہوتا۔ تمہارے سارے امنام خیالی اور سارے قلعے اور درمے ہوا ہو جائیں گے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ السَّبِيلَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنِشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ السَّبِيلَ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ قَهۡرًا
شَدِيدًا الْمِحَالِ (۱۲-۱۳)

آفاق کی بعض

نشانوں کی

طرف اشارہ

اب یہ اسی مطالبہ عذاب کے جواب میں جس کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، آفاق کی بعض نشانوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نشانوں کی طلب ہے تو نشانیاں تو روزِ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ بجلی چمکتی ہے جو اپنے اندر امید و بیم دونوں کے سپور رکھتی ہے، وہی بارش کا پیغام بھی بن کر نمودار ہوتی ہے اور اگر اللہ چاہتا ہے تو اسی کو عذاب کا تازیانہ بھی بنا دیتا ہے۔ بادل اٹھتے ہیں جو رحمت کی گھٹا بن کر بھی برستے ہیں اور اگر اللہ چاہتا ہے تو انہی کے اندر سے طوفانِ نوح بھی ابل پڑتا ہے۔ ان نشانوں کے بعد اب کن نشانوں کے منتظر ہو؟

يَسْمِعُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ میں حذف کا وہ اسلوب مضمون ہے جس کی طرف ہم ایک سے زیادہ مقامات میں اشارہ کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ مقابل الفاظ قرینہ کی وضاحت کی وجہ سے حذف کر دیے جاتے ہیں۔ اس اسلوب کو کھول دیجیے تو پوری بات گریاں ہوگی دَوَّيَسْمِعُ الرُّعْدُ مِنْ خِيفَتِهِ بِحَمْدِهِ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ بِحَمْدِهِ ۚ یہ بات بھی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے اور حمد میں صفاتِ حسنی کے اقرار و اعتراف کا۔

یہ اوپر والے مضمون ہی کی توضیح مزید ہے کہ منکرین اور مکذبین کی جبارت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور ادھر دھرم و دبرق اور فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت خوفِ الہی سے اس کی تسبیح اور حمد میں مصروف رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت کیا حکم صادر ہو۔ پھر خدا جن پر پڑتا ہے اپنا ماعتہ عذاب بھیج دیتا ہے اور لوگ خدا کے بارے میں جھگڑنے ہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ خدا شَدِيدُ الْمِحَالِ یعنی بڑی طاقت والا ہے، کسی میں طاقت نہیں کہ اس کے وار کو روک سکے۔

۲- آگے کا مضمون — آیات ۱۲-۱۶

آگے چند آیات میں یہ حقیقت واضح فرمادی کہ جو لوگ اپنے خیالی مجہودوں کے اعتماد پر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں وہ محض اپنی شامت کو دے رہے ہیں۔ خدا کا کوئی شریک دہیم نہیں ہے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے۔ نتیجہ خیر لکارنا صرف خدا ہی کو لکارنا ہے۔ اس کے سوا دوسروں کو لکارنا محض مد البصر ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۱۶-۱۴

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ
بَشَىٰ إِلَّا الْكِبَاسُ كَفِيَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَلَا دَمًا هُوَ بِأَلْغَىٰ

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
 الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَّهُمْ بِلَهْمٍ يَّالْعَدُوِّ وَالْأَصَاِلِ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ أَفَاتُخَذُ تُمِّنْ دُونَهُ أَوْ لِيَأْءَا لَا
 يَمْلِكُوْنَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ
 أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ
 فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

حقیقی پکارنا تو صرف اس کو پکارنا ہے، رہے وہ جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں تو وہ
 ان کی کوئی بھی مادرسی نہیں کر سکتے۔ ان کو پکارنا ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف
 بڑھائے کہ وہ اس کے متہ تک پہنچ جائے درآنحالیکہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔
 ان کافروں کی فریاد محض صدا بصر ہوگی۔ ۱۴

اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خواہ طوعاً خواہ کرہاً۔ اور
 ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، کہ دو، اللہ ان
 سے پوچھو تو کیا اس کے بعد تم نے اس کے سوا ایسے کار ساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے
 بھی نہ کسی نفع پر کوئی اختیار رکھتے اور نہ کسی ضرر پر۔ ان سے پوچھو، کیا اندھے اور بنیادوں یکساں ہو
 جائیں گے! کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو جائے گی! کیا انھوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے
 ہیں جنہوں نے اسی کی طرح خلق کیا ہے جس کے سبب سے ان کو خلق میں اشتباہ لاحق ہو گیا ہے! بتا

دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ واحد اور سب پر مادی ہے۔ ۱۵-۱۶

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسُ سَوْدٍ مَكْنُونٍ
إِلَى الْأَمَامِ لِيُبْلِغَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتَهُمْ وَرَحْمَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى اللَّهِ كَفَرُوا إِلَى الْأَمَامِ كَفْرًا (۱۴)

تبیخیز پکارنا

صرف خدا کو

پکارنا ہے

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ؛ یعنی نتیجہ خیز، نافع اور موجب خیر و برکت پکارنا تو صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے اس لیے کہ تمام اختیار و اقتدار اور تمام زور و اثر تنہا اسی کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ خدا کے سوا دوسرے معبودوں سے اسرار لگائے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بل پر خود خدا کو چیلنج کر رہے ہیں ان کو پکارنا محض صدا بصرہ ہے، اول تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں اور اگر وجود ہے بھی تو وہ ان کی مدد کے معاملے میں بالکل بے بس ہیں۔

مشرکوں کی عورتوں

کا تشیل

ان کی محرومی و نامرادی کی مثال ایک ایسے پیاسے سے دی ہے جو پیاس کی بے قراری میں اپنے دونوں ہاتھ ایسے پانی کی طرف بڑھائے جو اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ جس طرح وہ پیاس سے نڈپتا اور پانی سے محروم رہتا ہے اسی طرح یہ اپنی محرومی پر اپنے سر پیچیں گے دَعْوَا كُفْرًا إِلَى اللَّهِ كُفْرًا کا ٹھیک مفہوم وہی ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں 'صدا بصرہ' کہتے ہیں۔ یہ گویا لہ دَعْوَةُ الْحَقِّ کے مضمون کی تعبیر دوسرے اسلوب سے ہے۔

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَوْهًا وَظِلًّا لِّهٖ بِالْعَدُوِّ وَالْأَمَالِ (۱۵)

ہر چیز کی تکرینی

شہادت

یہ اوپر والے مضمون کی مزید تاکید ہر چیز کی تکرینی شہادت سے فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل وجود میں خدا ہی کی مطیع و منقاد ہے۔ جن کو کچھ اختیار ملا ہوا ہے اگر وہ اپنے اس اختیار سے غلط فائدہ اٹھا کر اڑتے بھی ہیں تو وہ بھی اپنے تکرینی وجود میں خدا ہی کے آگے جھکنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ شہادت ہے اس بات کی کہ ہمارا وجود اپنی فطرت سے خدا ہی کا مطیع ہے۔ اگر ہم خدا سے اڑتے ہیں تو یہ حالت درحقیقت ہماری اپنی اصل جبلت سے بغاوت ہے۔ اس حقیقت کو اس مثال سے واضح فرمایا ہے کہ دیکھ لو، ہر چیز کا سایہ صبح و شام خدا کے آگے بچھا رہتا ہے اور رات بھر وہ اپنے اس تکرینی سجود سے سر نہیں اٹھاتا۔ صبح کو وہ آہستہ آہستہ سر اٹھاتا ہے اور پھر سورج کے زوال کے ساتھ اس پر رکوع و سجود کی وہی حالت طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون سورہ نحل کی آیات ۴۸-۴۹ میں بھی بیان ہوا ہے۔ انشاء اللہ وہاں ہم اس کی مزید تفصیل کریں گے۔ یہ دلائل کی ایک خاص قسم ہے جس کو ہم اشارات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگرچہ منطق کی میزان ان دلائل کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے لیکن انسانی فطرت کی میزان میں ان دلائل کا بڑا وزن ہے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَأَعْبُدُكُمْ مِنْ دُونِهِ أُولَٰئِكَ لَا

يُبْدِلُونَ إِلَهُهُمْ نَعْمَ أَتَىٰ مَثَرًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَ

الْمُؤْمِنُونَ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
هَؤُلَاءِ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ (۱۶)

قُلِ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ لَفُطِّقْتُ لَهُمْ، پوچھو، سوال کرو، جواب دو، سب معنوں میں آتا ہے۔ موقع و محل کی مناسبت پیش نظر رکھ کر اس کا صحیح مفہوم متعین کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اور کائنات کا رب کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ ان سب کا مالک اور رب خدا ہی ہے۔ ہم دوسرے مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ اہل عرب آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک اصلاً اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن اولیاء اور شرکاء انھوں نے اور بھی بنائے تھے جن کی نسبت ان کا گمان یہ تھا کہ یہ خدا کے بڑے چہیتے ہیں، ان کی عبادت خدا کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہی کی غایت سے تمام دنیوی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اگر آخرت کا کوئی مرحلہ بالفرض پیش آیا تو یہ ان کو بخشوا لیں گے۔

قُلْ أَفَأَعْتَبُكُمْ مَنْ دُونِهِ أَوْ يَتَّبِعُونَ لِأَتْبِعَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لِّعَيْنِ جِبِ

آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے تو ان سے پوچھو کہ کس منطق سے انھوں نے خدا کے دوسرے ولی اور کارساز بنائے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ یہ بے چارے دوسروں کو کوئی نفع پہنچا نہ یا ان سے کسی ضرر کو دفع کرنا تو مالک رہا خود اپنے کو کوئی نفع پہنچانے یا اپنے اوپر کسی آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

‘اَعْمٰی اور ‘بَصِیْر کے الفاظ یہاں عقلی و اخلاقی اندھوں اور بیناؤں کے مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اَعْمٰی اور ‘بَصِیْر اسی طرح ‘ظُلُمَات’ سے مراد عقلی اور اخلاقی تاریکیاں ہیں اور نُور سے مراد عقلی و ایمانی روشنی۔ ظُلُمَات کے جمع لانے میں، جب کہ لفظ مقابل نُور واحد استعمال ہوا ہے، ایک لطیف نکتہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ عقلی و اخلاقی مفاسد کے ظہور میں آنے کے راستے اور دروازے مختلف ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن عقلی و اخلاقی روشنی کا دروازہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔

اب یہ شرک کی جڑ پر کھڑا مارا گیا ہے کہ تم خدا کے شریک مانتے ہو جن کی نسبت تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ اپنے سبب کاریوں کو، خواہ ان کے اعمال و افعال اور عقائد و نظریات کچھ ہوں، خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے و دوسرے لغلوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کی نگاہ میں اندھے اور بصیر، اور تاریکی اور روشنی دونوں یکساں ہوئے۔ اس طرح تم نے اس حق و عدل کی بنیاد ہی ڈھا دی جس پر یہ آسمان و زمین قائم ہیں اور جس کی نفی کے بعد یہ سارا عالم ایک اندھیز مگر یا کسی کھنڈرے کا کھیل بن کے رہ جاتا ہے۔

‘اَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ’ یعنی آخر کس دلیل کی بنا پر انھوں نے خدا کے شریک بنائے ہیں۔ کیا شرک کرنا یہ مخلوقات میں کچھ ان کے مرسوم شرکاء کی پیدا کی ہوئی مخلوقات بھی ہیں جن کے سبب سے ان کو یہ گھیل پیش کیا ہے کہ یہ تعین نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس کو خدا کی مخلوق قرار دیں اور کس کو اپنے شرکاء کی۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ

شئی نہ دھواؤا واحد القہار مطلب یہ ہے کہ خالق تو ہر شے کا اللہ ہی ہے اور اس حقیقت سے تمہیں بھی انکار نہیں ہے تو پھر خدا کی خلق میں تم نے دوسروں کو کس دلیل سے شریک بنائے رکھ دیا۔ لفظ قہار پر دوسرے مقام میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم ہے سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے پر قادر بھی ہے تو ضرورت کیا ہے جس کی بنا پر دوسرے شریکوں کو اس کی خدائی میں شریک مانا جائے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۷-۲۶

آگے اس حقیقت کی مزید وضاحت فرمائی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ گزرا کہ شرک سے اس تمام حق عدل کی بنیاد ہی ڈھے جاتی ہے جس پر اس عالم کا نظام قائم ہے اور جس کی شہادت خود اس کائنات کی فطرت دے رہی ہے۔ نیز اس حقیقت کی طرف بھی نہایت لطیف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے نزول نے اس وقت حق و باطل میں جو کشمکش پیدا کر دی ہے وہ بالآخر حق کی فتح پر منتہی ہوگی اور باطل جھاگ کی مانند اڑ جائے گی اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
 زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ
 مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ
 فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ كَذٰلِكَ
 يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝۱۷ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنٰى وَالَّذِيْنَ
 لَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَهٗ مَعَهُ
 لَافْتَدٰوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْرُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا وَّهْمُ جَهَنَّمَ وَّيْسَ
 الْيَهَادُ ۝۱۸ اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْزَالَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ
 اَعْمٰى ۚ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوْا لَوْ اَلَّا بُرَآءُ ۝۱۹ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
 وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْوَعْدَ ۝۲۰ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ

آیات

۲۶-۱۷

وقف النبی
علیہ السلام

۱۸

وَيُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتْ
عَذْرَتُهُمْ أَنِ يَدَّخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا
صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

۳
ع
۹

ترجمہ آید
۲۹-۱۴

اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں۔ پھر
سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھالیا اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرا
ہے جن کو یہ زیور یا اسی قسم کی کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حق
اور باطل کو ٹکراتا ہے تو جھاگ تو بے مصرف ہو کر اڑ جاتا ہے لیکن جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی
ہوتی ہے وہ زمین میں ہی ٹمک جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تمثیلیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے
رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے انجام کار کی فیروز مندی ہے اور جن لوگوں نے اسی کی دعوت
قبول نہیں کی اگر ان کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی تو وہ فائدہ
میں دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب بُرا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہو گا اور وہ کیسا ہی بُرا

ٹھکانا ہے۔ ۱۷-۱۸

تو کیا جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے آمارا گیا ہے وہ حق ہے وہ اس کے مانند ہو جانے کا جو اندھا ہے۔ یاد دہانی تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو توڑتے نہیں۔ اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے اور سخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کی رضا جوئی میں ثابت قدم رہے اور جنہوں نے نماز کا اہتمام رکھا اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا اس میں سے سزا اور علانیہ خرچ کیا اور جو بدی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بھی جو اس کے اہل بنیں گے ان کے آبا و اجداد ان کی ازواج اور ان کی اولادیں سے۔ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس بائیں گے اور کہیں گے آپ لوگوں پر سلامتی ہو جو جو اس کے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے پس کیا ہی خوب ہے انجام کار کی کامیابی۔ ۱۹-۲۴

اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام آخرت ہے۔ اللہ ذوق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور یہ دنیا کی زندگی پر مبنی ہیں اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابل میں محض ایک متاع خفیر ہے۔ ۲۵-۲۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَرْضٌ بِهٖ فَخَلَّتِ الشَّجَرُ رَبِّدًا اَرَابِیًا وَمِمَّا یَنْبَغُ

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ مِلْءٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ مَكَانَ ذَلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ الْعَقَّ وَالْبَاطِلُ قَامًا
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَاقْتَامًا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ مَكَانَ ذَلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ
الْأُمَثَالَ (۱۷)

اوپر آیت ۱۶ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ شرک اور شفاعت باطل کا سب سے زیادہ گھنوا
پہلو یہ ہے کہ یہ اندھے اور بینا اور نور و ظلمت یا بالفاظ دیگر حق و باطل سب کو ایک ہی درجے میں کر دیتا ہے جو
بالبداهت عقل و انصاف کے خلاف ہے۔ اب ایک قدم بڑھ کر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس کائنات کی
فطرت کے بھی خلاف ہے اور اس سنت الہی کے بھی جو اس کائنات میں جاری و نازل ہے۔

اس کائنات کی فطرت کو یوں واضح فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو ادایاں اور نالے فطرت کائنات
بر زیر ہو کر بہ نکلتے ہیں، پھر دیکھتے ہو کہ سیلاب جھاگ کو ابھار کر اوپر کر دیتا ہے، پھر جھاگ ترخس و خاشاک ہو کر کشتاد
ہو میں اٹھ جاتا ہے لیکن پانی جو زمین اور اہل زمین کے لیے نافع ہے زمین میں ٹپک جاتا ہے۔
پھر اسی حقیقت کو ایک دوسری مثال سے سمجھایا کہ چاندی کو کوئی زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے کٹھالی
میں گھملاتے ہو تو اس کا میل کچیل تو اوپر اکر اٹھ جاتا ہے اور چاندی باقی رہ جاتی ہے۔

ان دونوں مثالوں سے خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات کا مزاج واضح ہو جاتا ہے کہ یہ درحقیقت نافع حق و باطل کی
کو باقی رکھنا چاہتی ہے اور غیر نافع کو برابر چھانٹتی رہتی ہے۔ پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو نبی
کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے تو اس ٹکراؤ سے حق کے اوپر باطل کا جو جھاگ ابھرتا ہے
وہ یوں ہی ترخس و خاشاک کی طرح اٹھ جاتا ہے البتہ حق جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے
مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اس وقت قرآن کی صورت میں جو بارش زمین پر ہوئی ہے اس نے بھی کچھ جھاگ ابھار
کر اوپر کر دیے ہیں لیکن یہ سارے جھاگ فنا ہو جائیں گے اور قرآن اور اس کے حاملین باقی رہ جائیں گے۔

كَذَلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ الْأُمَثَالَ اس سے آگے کا ٹکڑا حذف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس
لیے پیش کر رہا ہے کہ ان کے اندر وہ لوگ بھی اپنا مستقبل دیکھ لیں جو باطل کی حمایت میں آئینیں چڑھائے ہوئے
ہیں اور اہل ایمان بھی اپنا روشن مستقبل دیکھ لیں۔

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا لَوْ كَانُوا يَشْعُرُونَ ۚ
جَبِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدٍ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا ذُبُّهُمْ جَهَنَّمُ مَذْبُورًا
اِيْمًا (۱۸)

”الْخَيْرُ“ کا موصوف یہاں: برناتے و نجات دہندہ، مخدوم ہے، یعنی الْعَاقِبَةُ الْخَيْرُ، اور تمہیں اصل حقیقت
رنگ میں جو بات فرمائی گئی تھی وہی بات سادہ لفظوں میں کہہ دی گئی ہے کہ جو لوگ آج اس دعوت پر لبیک کہہ
رہے ہیں جو اللہ کا رسول قرآن کی شکل میں پیش کر رہا ہے ان کا انجام تو بخیر ہے اور وہ لوگ جو اس سے گریز
میں

ماتدہو بائیں جن کے دل و دماغ روشن ہیں۔ لازم ہے کہ دونوں کا انجام ان کے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ہو۔

الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (۲۰)

’مِثَاق‘ سے مراد یہاں نیکاتی فطرت ہے جو تمام اولاد آدم سے لیا گیا ہے اور جس کا سب نے اقرار کیا ہے۔ اس پر مفصل بحث سورہ اعراف آیت ۱۶۲، اِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاسْأَلَهُمْ عَلَىٰ انْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ كَذَلِكَ نَقُولُ کے تحت گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس پیمان کو توڑا نہیں ہے وہی لوگ اس قرآن سے یاد دہانی حاصل کریں گے رہے وہ لوگ جو اپنی فطرت کو نسخ اور اس مِثَاق کو توڑ چکے ہیں ان کے کسی خیر کی امید نہ رکھو۔

وَالَّذِينَ يَبِغُلُونَ مَا مَنَّا اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوَصَّلَ وَيَمْشُونَ بِالْبُهْدِ وَنَحْنُ سَوَاءٌ الْحِسَابِ (۲۱)

’مَا مَنَّا اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوَصَّلَ‘ سے مراد رشتہ رحم کا پاس و احترام ہے۔ یعنی جس طرح وہ اللہ کے حقوق رشتہ رحم کا دل سے احترام کرتے ہیں اسی طرح بندوں کے جو حقوق ان پر بر بنائے رشتہ رحم عاید ہوتے ہیں ان کو بھی پوری نیامی بن احترام سے ادا کرتے ہیں، وہ رشتہ رحم کو کاٹتے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جوڑتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ وہ کسی نمود و نمائش یا غرض کے لیے نہیں بلکہ خدا کے ڈر سے اور اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ سورہ دہر میں بھی یہی حقیقت یوں واضح فرمائی گئی ہے یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا۔ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنا يَوْمَ يُبْعَثُ كُلُّ شَيْءٍ۔ اِنَّكَ لَتَرَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ صَفْءًا اَتَتْغَامُكَ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ وَالصَّلَاةَ وَالنَّفَقَاتِ اِمَّا نَذُكُّهُمْ سِرًّا وَاَعْلَانِيَةً وَيَدْعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَٰئِكَ نَعْتَمِدُ عَلَىٰ السَّارِ (۲۲)

انہی کی مزید صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں ان کو جو مشکلات و مصائب پیش آتے ہیں وہ ان کو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر برداشت کرتے ہیں۔ اَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ نماز پڑھنے اور نماز کے اہتمام میں بڑا فرق ہے اس کی تفصیل اس کے محل میں دیکھیے۔

وَالنَّفَقَاتِ اِمَّا نَذُكُّهُمْ سِرًّا وَاَعْلَانِيَةً کی باقاعدہ شکل زکوٰۃ ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں سری انفاق ہیں کہ زکوٰۃ کے حکم کے بعد انفاق کا حکم باقی نہیں رہا۔ زکوٰۃ تو گویا علانیہ انفاق کے تحت آگئی۔ سری انفاق جس کا اہمیت پر اصل فضیلت کا انحصار ہے، وہ زکوٰۃ کے بعد بھی باقی رہا ہے اور تزکیہ نفس کے پہلو سے اصل اہمیت اسی انفاق کی ہے۔ وَيَدْعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ یعنی وہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اس کو نیکی اور بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یوں تو یہ ایک جامع کلیہ ہے لیکن اس کا ایک خاص محل بھی ہے۔ وہ یہ کہ مستحقین کے ساتھ سلوک کرنے

۱۔ اس عہد فطرت پر مفصل بحث ہم نے اپنی کتاب حقیقت شرک و عہد میں کی ہے۔ تفصیل کے طالب اسے پڑھیں۔

میں اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کس کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے بلکہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی میزان میں بڑا وزن ہے۔

اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ دَار سے مراد دارِ آخرت ہے، فرمایا کہ دارِ آخرت کا اصلی صلہ اور اجر و حقیقت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کا زعم بالکل باطل ہے جنہوں نے شرک اور شفاعت باطل کا عقیدہ ایجاد کر کے حق اور باطل، عدل اور ظلم دونوں کو یکساں کر دیا ہے۔

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا دَمَنٌ صَلَّحَ مِنْ اَبَائِهِمْ دَارًا جَهَنَّمَ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (۲۳-۲۴)

یہ اس 'عُقْبَى الدَّار' یعنی انجام خیر کی تفصیل ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں گزرا۔ فرمایا کہ ان کے لیے ابد کے باغ ہوں گے جن میں وہ اتریں گے اور ان کی مسرت کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ ان کے باپ دادوں اور ان کی اندراج و اولاد میں سے ان لوگوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا جو اپنے اعمال کی بدولت اس کے اہل قرار پائیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے تو اس کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں جو اپنے عزیز رہے ہیں یا جنہوں نے اس کو عزیز رکھا ہے۔ اس کی اس فطرت کے تقاضے کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے عزیزوں اور قریبوں کو بھی اس کے ساتھ جمع کر دے گا یا اس شرط کہ وہ جنت میں جانے کے اہل ہوں۔ یہ شرط ایک بنیادی شرط ہے جو ملحوظ نہ رہے تو وہ نظامِ حق ہی متزلزل ہو جائے جو ان آیات میں زیر بحث ہے لیکن اس شرط سے اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ ان صالحین و ابرار کی مسرت کی تکمیل کے لیے ان کے ان اعزاء و اقربا کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے جو اگرچہ باعتبار درجہ و مرتبہ ان سے فروتر ہوں لیکن ہوں وہ جنت کے حق داروں میں سے۔

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ الْاَيَةُ اوپر والی بات تکمیل مسرت کی خاطر تھی اب یہ ان کے اعزاء و اکرام کا پہلو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اس جنت کے بہت سے دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس سلام و تہنیت کے لیے پہنچیں گے اور ان کو ان کی ثابت قدمی پر مبارک باد دیں گے جس کے صلہ میں وہ اللہ کے اس فضل کے حق دار ٹھہریں۔

فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ کا ٹکڑا ہمارے نزدیک فرشتوں کے قول تہنیت کا جزو نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مرتبہ بلند کی تحسین ہے۔ اوپر آیت ۲۲ میں فرمایا تھا کہ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ اب جب اس 'عُقْبَى الدَّار' کی شان و عظمت واضح فرمائی تو بطور تحسین فرمایا کہ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ دیکھو، کیا ہی خوب ہے یہ دارِ آخرت کی کامیابی!!

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ

جنت میں
مذبات کی
رعایت

اللہ تعالیٰ کی
طرف سے تحسین

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (۲۵)

اب یہ بالکل مقابل کردہ کا بیانی ہے۔ ان لوگوں کا جو عہد فطرت کو، اس کا اقرار کرنے اور اس کو معذبت کی باندھنے کے بعد توڑ رہے ہیں اور رشتہ رحم جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جس کو توڑنا تمام فساد فی الارض کی اصل ہے، اس کو کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور انہی لوگوں کے لیے دار آخرت کی ذلت و رسوائی ہے۔ یہ حقیقت ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اسلام کا نظام حق و عدل دو بنیادی ستونوں پر قائم ہے۔ ایک وحدت الہ، دوسرا وحدت آدم۔ اگر یہ دونوں بنیادی ڈھانچے باقی رہیں تو پھر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔

اللَّهُ يَسْطُرُ السِّرَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ دَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الْآخِرَةُ الْأَمْتَعُ (۲۶)

اصل تقدیر کلام یوں ہے یَسْطُرُ السِّرَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ مَنْ يَشَاءُ قرینہ کی وجہ سے ایک جگہ یَسْطُرُ السِّرَّ کو حذف کر دیا۔ قَدِرُ کے معنی توانا زہ کرنے کے ہیں لیکن یہاں یہ تنگ کر دینے کے معنی میں ہے۔ لفظ مُتَاع کی تکیہ تخیل کے مفہوم پر دلیل ہے۔

اب یہ ان مفکرین کے اصل سبب انکار و تکذیب کو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو جو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں ان کے سبب سے یہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور پیغمبر کی طرف سے آخرت کی یاد دہانی ان پر شاق گزر رہی ہے، حالانکہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے زندگی کے دروازے کھلا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کھلا دے کر تا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بند بنے اور جس کے لیے تنگ کر تا ہے اس سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر تمام دین کی عمارت قائم ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے خرف ریزے پا کر اس کے غرور میں آخرت کو بھول بیٹھے ہیں وہ جب روز آخرت میں شاکرین و صابرین کے اجر کو دیکھیں گے۔ تب انہیں اندازہ ہو گا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے یہ ابدی بادشاہی کھو دی۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۷-۳۲

اب آگے یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ آفاق و انفس کی یہ دلیلیں جو ان کو نشانی جا رہی ہیں ان سے ان کا اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تب وہ یمنیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے۔ ان کے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی باتوں پر غور کرنے سے کھلتا ہے۔ جو لوگ یہ راستہ نہیں اختیار کرتے وہ دنیا جہان کے معجزے دیکھ کر بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

آیات
۲۲-۲

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۖ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۖ ﴿٢٣﴾
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يَمْسُكُ
كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَبِثُوا
عَلَيْهِمُ الذِّكْرُ أَذْهَبَ أَلَيْسَ لَكَ بِذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ
بِعِزَّتِ اللَّهِ الْإِلَهَ الْأَوْفَى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۖ ﴿٢٤﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا
سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَتٌ بِهِ الْمَوْتُ
بَلَّ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانُ أَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ
لَهُدًى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا
قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۖ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيفَ كَانَ عِقَابِ ۖ ﴿٢٦﴾

ع
۲۵

ترجمہ آیات

۲۲-۲۵

اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں
نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف رہنمائی ان لوگوں کی فرماتا
ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے
ہیں، سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو طمانیت حاصل ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں
نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوش خبری ہے اور اچھا ٹھکانا ہے۔ ۲۴-۲۹

اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تم انہیں وہ چیز سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کی ہے۔ ہر چند وہ خدا کے رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن بھی اترتا جس سے پہاڑ حرکت میں آجاتے یا زمین پاش پاش ہو جاتی یا مردے بوسنے لگ جاتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کو اس بات سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ہی کو ہدایت پر کر دیتا۔ اور ان کافروں کو برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں پہنچتی رہے گی یا ان کی سستی کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کے ظہور کا وقت آجائے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور تم سے پہلے بھی رسول کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کفر کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کیسا ہوا

میرا عذاب ۲۰۰ - ۳۲

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي إِلَىٰ آيَةٍ مِنْ آتَابِ (۲۷)

آیہ کے مراد یہاں کوئی حسی معجزہ ہے۔ یعنی یہ لوگ آفاق و انفس کی ان نشانیوں سے تو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جو ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور جن کی طرف قرآن ان کو توجہ دلانا چاہتا ہے البتہ یہ مطلب کیے جا رہے ہیں کہ ان کو پیغمبر کوئی معجزہ دکھائیں تب وہ مانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یہ سنت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت ان لوگوں کو نہیں بخشا جو معجزوں اور کرشموں کے مطالبے کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو یہ نعمت بخشا ہے جو آفاق و انفس کی نشانیوں کو دیکھ کر حقیقت کے طالب بنتے ہیں اور خدا کی طرف شرح صدر اور طمانیت قلب کے لیے متوجہ ہوتے ہیں۔ جن کے اندر یہ طلب پیدا ہو جاتی

ایمان کی رہنا

آفاق و انفس کی

نشانیوں ہیں

ہے ان کے لیے

لوٹے و آواز نہ میرے معجزہ است

بہے وہ لوگ جو عجائب اور کرشموں کے دھپے رہتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ ٹھوکریں کھانے میں ہی گزرتی ہے۔
اللہ ایسے آنکھیں رکھ کر اندر سے بن جانے والوں کے لیے یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی اسی صفات میں بڑے رہیں۔
خدا اگر جبر و زور اور معجزوں کے بل پر لوگوں کو مومن بنانا چاہتا تو اس کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر معجزے موجود
ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل و فکر سے کام لے کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲۸)

یہ مَنَ آنا ب، کی تفصیل ہے اور ذکرِ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات، اور اس کے دلائل و حجج کا وہ
بیان ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف رہنمائی انہی لوگوں کو فرماتا ہے جن کے
دل اللہ کی صفات اور اس کے دلائل و براہین سے طمانیت پاتے ہیں۔ جو لوگ یہ راہ نہیں اختیار کرتے وہ
ہمیشہ ایمان سے محروم ہی اور معجزات کے مطالبے ہی کرتے رہتے ہیں۔

’الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‘ اب یہ اصل بات پر زور دے کر فرمائی کہ کان کھول کر سن لو
کہ اگر دلوں کی طمانیت اور ایمان و شرح صدر کی نعمت مطلوب ہے تو وہ معجزوں اور کرشموں سے نہیں حاصل ہوتی
بلکہ اللہ اور اس کی صفات جمال و کمال کے تذکرہ و فکر سے حاصل ہوتی ہے تو اگر یہ چیز مطلوب ہے تو پیغمبر کی
دعوت سنو اور اس پر غور کرو ورنہ جس وادی میں جا رہو ٹھوکریں کھاتے پھرو۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ دَرَجاتٍ مِّنْ دَرَجَاتٍ مَّا يَشَاءُونَ (۲۹)

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ راہ اختیار کی اور اس کو اختیار کر کے ایمان و عمل صالح کی شاہراہ پر گامزن
ہو گئے ان کے لیے تو مبارکباد و خوش خبری ہے، ان کو اچھی منزل اور اچھا ٹھکانا نصیب ہوگا۔ رہے وہ لوگ
جو معجزات کے منتظر ہیں تو وہ اسی انتظار میں ایک دن اپنے اس انجام سے دوچار ہو جائیں گے جو ایسے عقل
کے اندھوں کے لیے مقدر ہے۔

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي آفَاقٍ مَّتَا خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَسْلُطُوا عَلَيْهِمُ الْبِذْيَ اَدْعِينَا لِيَكُ ذَهْمُ
يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ دَخَلَ هُوَ رِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ (۳۰)

یہ بھی اسی مطالبہ معجزات کا جواب ہے جس کا ذکر آیت ۲۸ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم دنیا میں پہلے نبی
ہو اور نہ یہ (اہل عرب) دنیا میں پہلی امت ہیں۔ تم سے پہلے نبی اور رسول بھی گزر چکے ہیں اور ان سے پہلے قومیں
اور امتیں بھی گزر چکی ہیں۔ تمہارے لیے اپنے پیشرو نبیوں اور رسولوں کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے اور ان
کے لیے ان کے پیشرو قوموں کی زندگی نظیر اور مثال ہے۔ تو تم ان کے نئے مطالبات سے دل تنگ نہ ہو
بلکہ ان کو اللہ کی وہ کتاب سناؤ جو تم پر وحی کی جا رہی ہے، ہر چند وہ خدا کے رحمان کا انکار ہی کرتے رہیں۔ اور

ذکر اللہ میں

طمانیت قلب

مطالبہ معجزات

کا جواب ایک

اور پہلو سے

ان کے مطالبات کے جواب میں ان کو سنا دو کہ اللہ ہی میرا رب ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، میرا اسی پر بھروسہ رہا ہے۔ مجھے جو پیام دے کر اس نے بھیجا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ معجزے دکھانا میرا کام نہیں ہے۔ یہ اس کی حکمت و مشیت پر منحصر ہے، وہ چاہے گا، دکھائے گا، نہیں چاہے گا نہیں دکھائے گا۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّتَ بِهِ الْجِبَالُ أَذْقَعَتْ بِهِ الْأَصْصُ أَوْ كَلِمَةٍ بِهِ الْمَوْتَى ط بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرِ الْأَمْرَ أَنْ تَوَيْسًا اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ مَّابِعُودٍ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ (۳۱)

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا أَوْ كَلِمَةٍ بِهِ الْمَوْتَى : میں جواب شرط مخدوف ہے مطلب یہ ہے کہ یہ معجزے کا مطالبہ کرتے تو ہیں اور اس سے ایک نیک نیت آدمی کو یہ مان بھی ہوتا ہے کہ کیا عجیب یہ اپنی طلب کے مطابق معجزہ دیکھ کر ایمان ہی لائیں لیکن یہ گمان محض گمان ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی ایسا قرآن بھی اتارا جاتا جس سے ہمارا حرکت میں آجائے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے جب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے بلکہ اس وقت بھی یہ اپنے کفر پر اڑے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لیتے۔ آخر ان کے پیشوروں نے کتنے معجزے دیکھے لیکن وہ ان کو سحر اور شعبدہ بازی کہہ کر بدستور اپنے کفر پر اڑے ہی رہ گئے یہاں تک کہ بالآخر عذاب الہی نے ان کا فیصلہ کر دیا۔

بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو تم تمام تر اللہ پر چھوڑ دو۔ وہی جانتا ہے کہ یہ کس چیز کے مستحق ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں اس کی جو سنت ہے وہ اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ہدایت کی راہ وہ اپنی لوگوں کے لیے کھولے گا جو اس کے قانون کے مطابق اس کے سزاوار ٹھہریں گے۔

أَفَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرِ الْأَمْرَ أَنْ تَوَيْسًا اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا یہ نیک دل مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ان کو ان کی طلب کے مطابق معجزہ دکھا ہی دیا جائے لیکن کیا تمہارے اطمینان کے لیے یہ چیز بس نہیں کرتی کہ اللہ اگر اپنے جبر و زور ہی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانا چاہتا تو ان کی آن میں سب کو مسلم و مومن بنا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل و بصیرت سے کام لیں، آفاق و انفس کے دلائل پر غور کریں، پسندیدہ باتوں کو سوچیں اور سمجھیں اور پھر اپنے اختیار و ارادہ کی آزادی کے ساتھ اس راہ حق کو اختیار کریں۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ یعنی یہ بات بھی نہیں ہے تنبیہات کی

کوششیاں ظاہر نہ ہو رہی ہوں، وقتاً فوقتاً ان کی کرتوتوں کی پاداش میں خود ان پر یا ان کے قریب و جوار کے لوگوں پر تنبیہات نازل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ان سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاگیں، آنکھیں کھولیں اور پیغمبر کی بات

کو نہیں سمجھیں لیکن ان سے یہ کوئی سبق نہیں لیتے بلکہ منتظر ہیں کہ عذاب الہی کا ڈنڈا خود ان کی کمر پر پڑے تب یہ مانیں گے تو اس کا وقت بھی آجائے گا۔ ان کو جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اگر یہ اپنا ضد پر اڑے رہے تو وہ آکے رہے گا۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔

حَتَّىٰ يَأْتِيَ دَعْدُ اللَّهِ فِي دَعْدِ اللَّهِ سب سے مراد وہ عذاب الہی ہے جس کی خبر ہر رسول نے اپنی قوم کو دی کہ اگر اس نے رسول کی بات نہ مانی تو بالآخر اس پر عذاب الہی آئے گا جو اس کو یک قلم فنا کر دے گا۔ رسولوں کے دورِ بعثت سے متعلق ہم یہ بات بھی کہیں لکھا آئے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایسی نشانیوں کے ظہور کی خاص طور پر کثرت ہوتی ہے جن سے غافلوں کے اندر بیداری پیدا ہوتا کہ رسول کی باتیں سننے کے لیے ان کے کان کھلیں۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلِي مِنْ قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اخَذْتُهُمْ تَعْدِيَكَ كَانِ عِقَابِ (۳۲)

اب یہ اس بات کی حکمت واضح فرمادی کہ ان کی ضد اور ان کے مطالبہ عذاب کے باوجود ان پر جو عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ ان کو اتنی مہلت دے رہا ہے کہ ان پر اس کی حجت پوری ہو جائے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا ان کی قوموں کی طرف سے مذاق اڑایا گیا لیکن ہم نے اس کے باوجود ان کو مہلت دی، پھر کپڑا تو دیکھو کیسا پکڑا اور ہمارا عذاب کیسا درد انگیز ہوا۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ 'عِقَاب' اصل میں عقابنی ہے۔ قافیہ کی رعایت سے 'ی' گر گئی۔ کسر اس کی یادگار ہے۔

تہذیب عذاب

کی حکمت

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۳-۳۴

آگے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر ان کی یہ جبارت اپنے ان فرضی مبعودوں کے بل پر ہے جن کو انھوں نے بلا کسی دلیل کے خدا کا شریک اور اپنا حامی و ناصر گمان کر رکھا ہے تو ان کو بنا دو کہ ان مبعودوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ محض خیالی باتیں ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں بھی خدا کے عذاب سے دو چار ہوں گے اور آخرت میں ان کو جس عذاب سے سابقہ پیش آنے والا ہے وہ تو اس سے بھی کہیں سخت ہوگا۔ جنت کے حق دار صرف اس کے مومن اور مومند بندے ہوں گے۔ اگر یہ لوگ اس بدیہی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو تم اس کا غم نہ کرو، اہل کتاب میں سے جو لوگ اچھے اور اپنی کتاب پر قائم ہیں وہ اس کتاب سے بہت خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يُظَاهِرُ
مِنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَ

آیات

۳۴-۳۳

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ (۳۲) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝ (۳۳) مَثَلُ الْجَنَّةِ
الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا
تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ (۳۴) وَالَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ
الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ
قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ
مَآبٍ ۝ (۳۵) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝ (۳۶)

۵
۶۴
۱۱

کیا وہ ذات جو ہر جان سے اس کے عمل پر محاسبہ کرنے والی ہے (اور وہ جو کسی چیز پر ترجمہ آیات ۳۴-۳۳)

قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں) اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنالیے ہیں۔ ان سے کہوان کے
نام تو بتاؤ۔ کیا تم خدا کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جن کے زمین میں وجود سے وہ بے خبر ہے
یا یوں ہی ہوائی بات کر رہے ہو۔ بلکہ ان کافروں کی نگاہ میں ان کی چال کھبا دی گئی ہے اور
یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں اور جن کو اللہ گمراہ کر دے تو ان کو کوئی دوسرا ہدایت دینے والا
نہیں بن سکتا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں
بھاری ہوگا۔ اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ۳۳-۳۴

اس جنت کی تمثیل جس کا متقیوں سے وعدہ ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی

اس کا پھل بھی دائمی اور اس کا سایہ بھی دائمی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار

کیا اور کافروں کا انجام دوزخ سے۔ ۳۵

اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس چیز پر غور و خوض ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے امدان جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور اس کا کسی کو سا بھی نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے یہ کتاب ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے اور اگر تم اس علم صحیح کے آجانے کے بعد ان کی بدعتوں کی پیروی کر دو گے تو نہ خدا کے مقابل میں تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ ۳۶-۳۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُهُمْ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ يَبْطِئُ بِرِجْلِ الْقَوْلِ ۚ بَلْ رُبُّنَا الَّذِي يَنْفَرُوا مِنْهُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳۳)

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ یعنی جو ہر جان کے ہر قول و فعل کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور ہر قول و فعل کا محاسب بھی کرنے والا ہے۔

اس جملہ میں سوال کا آدھا حصہ بتقاضائے بلاغت حذف ہے۔ فرمانا یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ہر جان کے اعمال کی نگرانی بھی کر رہی ہے اور جو ہر ایک کے ہر قول و فعل کا محاسب بھی کرنے والی ہے اس کا شریک تم ایسی چیزوں کو بنائے دے رہے ہو جن کی نہ کوئی حقیقت نہ جن کا کوئی وجود اور نہ جن کے پاس کوئی علم نہ کوئی اختیار۔ اس حذف سے اس بے تکی بات سے متکلم کی نفرت و کراہت کا اظہار ہو رہا ہے۔ گویا اس بھونڈی بات کا ذکر بھی اسے گوارا نہیں۔

حذف بقائے
بلاغت

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُهُمْ یعنی انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں ان کے کہو کہ دربارہ ان کے نام تو ہیں جن کو یہ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں قُلُوبُهُمْ میں جو غصہ اور تھیر مضمحل سے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرکین اس کے جواب میں انہی باتوں کے نام لے سکتے تھے جن کو وہ پہنچتے تھے۔ جہل، لات، عزی، نائکہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک تلم ان کے وجود ہی کی نفی فرمادی گئی کہ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ يَبْطِئُ بِرِجْلِ الْقَوْلِ ۚ یہ تم خدا کو ایسی چیزوں کا پتہ دے رہے ہو جن کے زمین میں وجود سے وہ بے خبر ہے یا یوں ہی ہوائی

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٌ (۳۶)

ما لکھیں اہل کتاب کے لئے، اچھے اہل کتاب مراد ہیں، اہل کتاب بالخصوص نصاریٰ، جیسا کہ ماخذ کی آیات ۸۳-۸۴ کے تحت تفصیل گزر چکی ہے، ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی بنا پر رسول خدا کے منتظر تھے۔ اس وجہ سے آپ کی دعوت اور آپ کی کوئی ہوئی کتاب میں جب انھوں نے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کے آثار دیکھے تو بڑے ذوق و شوق سے انھوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اہل کتاب کے اس پاکیزہ گروہ کا ذکر قرآن میں جا بجا ہوا ہے اور بالعموم ان کا ذکر معروف ہی کے صیغہ سے ہوا ہے جس طرح یہاں ہوا ہے۔ ان لوگوں کے ذکر سے یہاں مقصود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے کہ اگر جاہل ہٹ مہم لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں تم ان کی پروا کیوں کر وجہ کہ مایوس کتاب کا ایک گروہ تمہارا خیر مقدم کر رہا ہے اور منکرین کو ترغیب دینا بھی ہے کہ جس کا اچھے اور پاکیزہ ذی علم لوگ خیر مقدم کر رہے ہیں حیف ہے اگر تم اس کی تکذیب کرو اور اس کی لائی ہوئی برکتوں سے محروم رہو۔

صالحین اہل کتاب کا

’ذَمِّ الْأَحْزَابِ مِنْ بَيْكِرُ بَعْضُهُ‘ احزاب سے یہاں مراد مخالف پارٹیاں ہیں یعنی یہود، نصاریٰ اور مشرکین عرب۔ ان کی مخالفت کی نوعیت بھی بالعموم یہ نہیں تھی کہ قرآن کے ہر حصہ سے ان کو اختلاف ہو۔ آخر ہر حصہ سے اس کے اختلاف کر بھی کس طرح سکتے تھے۔ قرآن کی تعلیمات اور تورات و انجیل کی تعلیمات میں اختلاف اصلاً تو انہی مروج میں ہے جہاں اہل کتاب نے کوئی تعریف کر ڈالی ہے۔ مشرکین عرب کو بھی اصل اختلاف قرآن کی دعوت توحید سے تھا بقیہ چیزوں سے ان کے لیے بھی اختلاف کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ نصاریٰ میں سے پال کے متقدین کا اختلاف بھی ان کے شرک ہی کی بنا پر تھا۔ قرآن نے ان کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ جن کے ساتھ بنائے اختلاف توحید ہے ان کو تم صاف لفظوں میں سنا دو کہ میں اللہ واحد ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا، میری دعوت بھی اسی کی طرف اور میرا مرجع بھی اسی کی طرف ہے۔ یعنی میں اس دہم میں مبتلا نہیں ہوں کہ مجھے کسی اور حامی یا شفیع سے کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ صاف صاف اعلان اسی لیے کر دیا گیا کہ اگر ان پارٹیوں میں سے کسی کو یہ توقع ہو کہ وہ اپنا دباؤ ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نرم یا مرعوب کر سکے گی تو وہ اس طمع غام سے باز آجائے۔

مخالفین کی طرف ایک اشارہ

’وَاللَّهُ مَآبٌ‘ میں ترکیب کلام بعینہ وہی ہے جو اوپر کان عقاب میں گزر چکی ہے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَكِنَّهُ أَتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْعِلْمِ مَا لَكُمْ

مِنَ اللَّهِ مِنْ دَلَالَةٍ وَلَا حَاقٍ (۳۷)

’وَكَذَلِكَ‘ عربی میں ان معنوں میں بھی آتا ہے جن معنوں میں ہم چنانچہ یا اسی لیے کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہاں یہ اسی لیے کے مفہوم میں ہے۔ اوپر والی آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٌ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی امر و حکم کی

یہ قرآن فرمان واجباً اعلان ہے

دعوت و اطاعت کے لیے ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے۔ 'مُحْكَمًا مَعْرُوفًا' یہ اس کتاب کی حیثیت واضح فرمائی ہے کہ یہ حکم ہے یعنی ایک فیصلہ ناطق اور فرمان واجب الاذعان، اور عربی میں ہے اس لیے ان تمام لوگوں پر جن کی زبان عربی ہے یہ احسان بھی ہے اور اتمام حجت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی درخواست اور التجا نہیں ہے بلکہ واجب الاطاعت فرمان ہے تمہارے لیے بھی اور اہل عرب کے لیے بھی۔ اگر اس کی تعمیل نہ کی گئی تو مہلت کی ایک مدت گزر جانے کے بعد ان سب لوگوں کو جو اس کی اطاعت سے انکار کریں گے، اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے رسولوں کے مکذبین و مخالفین کو دوچار ہونا پڑا۔ یہ حقیقت ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں کہ رسول جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کے لیے وہ بمنزلہ عدالت الہی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے پاس کوئی درخواست لے کر نہیں بلکہ خدا کا فرمان لے کر آتا ہے جس کی تعمیل واجب اور جس کی نافرمانی مستوجب سزا ہوتی ہے۔

دَلِيلِنَا شَبَّعَتْ أَهْلًا وَهَدًى لِّعِبَادٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَعْدِ الْآيَةِ - اَمْ هُمْ كَذِبٌ
 مقامات میں واضح کر چکے ہیں 'بدعتیں' ہیں اس لیے کہ بدعتوں کی بنیاد علم پر نہیں بلکہ خواہشوں ہی پر ہوتی ہے۔ یہاں غلامیہ پر غلامیہ کی طرف اشارہ ہے۔ 'اَلْعِلْمُ' سے مراد یہاں وہ صحیح علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں نازل ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس فرمان عربی اور اس علم صحیح کے نازل ہو جانے کے بعد اگر تم نے ان مشرکوں کی شرکانہ بدعات کی پیروی کی تو تم کو خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ بن سکے گا۔ اس آیت میں باعتبار الفاظ اگرچہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں ہی عتاب ہے اس کا رخ تمام مشرکین کی طرف ہے۔ پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ بات کہنے میں جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ سننے والے ابھی طرح متنبہ ہو جائیں کہ اس حکم کی خلاف ورزی کر کے جب پیغمبر بھی خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے تو تا بہ دیگران چہ رسد!

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۸-۴۳

آگے کی آیات خاتمہ سورہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان مخالفین کے منت و شتمات اور مطالبہ معجزات سے تم پریشان نہ ہو۔ تم اپنا کام کیے جاؤ اور مطالبہ معجزات کے مطالبہ کو ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن غلبہ حق کے آثار خود اس سرزمین میں بھی نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ خدا کی بات شدنی ہے اور کوئی اس کے فیصلہ کو روک نہیں سکتا۔ جس طرح کی چالیں یہ چل رہے ہیں اس طرح کی چالیں چلتے والے پہلے بھی گزرے ہیں۔ خدا ان کی چالوں کے سارے تار و پود بکیر ڈگے اور عنقریب ان پر واضح ہو جائے گا کہ انجام کار کی کامیابی کس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ تمہیں رسول نہیں مانتے تو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور عاملین علم کتاب کی گواہی کافی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۳۳-۳۸

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُلِّ أَجَلٍ كِتَبٌ ۝۳۸
 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۳۹ وَإِنْ مَا
 نُزِّلْنَاكَ بَعْضَ الْبَيِّنَاتِ لَنُفَعِدَهُمْ أَذُنًا تَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
 وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝۴۰ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
 وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۴۱ وَقَدْ
 مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ
 نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن عُقُبَى الدَّارِ ۝۴۲ وَيَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلًا ۖ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ
 عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝۴۳

۶
۱۲

ترجمہ آیات

۳۳-۳۸

اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی عطا فرمائی۔ اور
 کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لاسکے۔ ہر چیز کے لیے
 ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس
 چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ ۳۸-۳۹

اور جس چیز کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یا تو ہم تم کو دکھا دیں گے یا ہم
 تم کو وفات دے دیں گے۔ پس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، حساب کی ذمہ داری
 ہم پر ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سرزمین کی طرف اس کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے
 بڑھ رہے ہیں۔ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلہ کو ٹھانے والا نہیں۔ اور وہ بہت جلد

حساب چکا دینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے گزرے انھوں نے بھی چالیں چلیں لیکن چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر جان جو کچھ کرتی ہے اس کو وہ جانتا ہے اور یہ کافر جلد جان لیں گے کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ ۴۰-۴۲

اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ لوگ گواہی کے لیے کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ۴۳

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَقَدَرْنَاهُ مَدَامَا كَانَ يُرْسِلُ أَتَّى بِآيَاتِنَا إِلَٰهَ الْإِبْرَٰهِيْمَ ۖ يَكْفُلُ أَجَلُ كِتَابٍ (۳۸)

اس آیت میں مخالفین کے دو اعتراضوں کے بغیر ان کو نقل کیے جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو کیا وہ ہمارے ہی جیسے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجتا؟ اس کے پاس فرشتوں کی اتنی بڑی فوج ہے آخر ان میں سے کسی کو اس منصب کے لیے اس نے کیوں نہ منتخب کیا؟ دوسرا یہ کہ یہ ہم کو دھکی سارہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم پر اللہ کا عذاب آجائے گا۔ اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آخر یہ ہم کو کوئی ایسی نشانی عذاب کیوں نہیں دکھاتے جس سے ہم پر بھی یہ واضح ہو جائے کہ واقعی اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم پر جہر الہی ٹوٹ پڑے گا۔ ان میں سے پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ تم دنیا میں پہلے رسول نہیں ہو، تم سے پہلے بہت سے رسول آچکے ہیں۔ وہ سب بشر ہی تھے ان میں کوئی بھی مافوق البشر نہیں تھا۔ سب بیوی بچے رکھتے تھے اور اسی طرح کھاتے پیتے تھے جس طرح تم کھاتے پیتے ہو۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ کوئی نشانی اور معجزہ دکھانا رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا انحصار اللہ کے اذن اور اس کی حکمت پر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے اپنی حکمت کے تحت ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور ہر مقررہ شاعت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔

يُمَكِّنُوا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (۳۹)

وَيُثَبِّتُ، یعنی یُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ۔

اس نوشتہ پر تمام تر اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اس میں ہر محمود و انبیاات اور ہر اخراج و اندراج صرف اسی کی

حکمت و مشیت کے تحت ہوتا ہے کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں اور اصلی کتاب اسی کے پاس ہے کسی دوسرے کی اس تک رسائی نہیں۔

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (۳۰)

یعنی جس عذاب کی ہم ان کو، تمہاری تکذیب کی صورت میں دھکی سارہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نمونہ تمہاری زندگی ہی میں ہم دکھا دیں یا تم کو تو وفات دے دیں اور تمہاری وفات کے بعد ان کو اس کا مزہ چکھیں۔ اس امر کا تمام تر انحصار ہماری مشیت و حکمت پر ہے۔ اس معاملے میں نہ تم کو کوئی دخل ہے اور نہ تمہیں اس کے جیسے پریشان ہونا چاہیے۔ تم پر ذمہ داری صرف ان لوگوں کو ہماری بات پہنچا دینے کی ہے، ان سے مواخذہ و محاسبہ کرنا ہمارا کام ہے۔

عذاب کا وقت
عذاب کی مشیت
حکمت کے
مطابق

أَدَلَّهُمْ بِرُءُوسِهِمْ فِي الْأَرْضِ الْأَوْسَىٰ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَجْعَلُ لِّلْمُتَّقِينَ

ذَهَابٌ مِّنْ سَرِيعٍ الْحِسَابِ (۳۱)

اَلْاَوْسَىٰ سے مراد یہاں سرزمین مکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو اسلام کے غلبہ اور خود ان کی اپنی ہمت کی کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو وہ اس امر واقعی کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اسلام کی دعوت بالترتیب مکہ کے اطراف کو فتح کرتی ہوئی سرزمین مکہ کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب وہ اس سرزمین کو بھی زیر نگین کر لے گی۔ اسلام کے تدریجی عروج اور مکہ کے اطراف کے قبائل اور مدینہ میں اس کی اشاعت کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف اپنے اقدام سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ تعبیر ایک حقیقت ہے۔ اسلام کی دعوت کا آغاز تو مکہ سے ہوا لیکن قریش پوری قوت اور ہر نوع کے ظلم و ستم سے اس کو دبا دینے پر تل گئے لیکن حق کی آواز دہتی نہیں۔ آہستہ آہستہ اطراف کے قبائل کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور مدینہ میں تو اس کو وہ فروغ ہوا کہ بالآخر اسی شہر کو اللہ تعالیٰ نے دارالہجرت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعوت کے اس دور میں اہل کتاب میں سے بھی، جیسا کہ اوپر گزرا، اسلام کے حق میں کلمہ خیر کہنے والے پیدا ہو گئے تھے۔ الغرض اسلام خود اپنے گھر میں تو اس دور میں مظلوم رہا لیکن باہر اس کو فروغ حاصل ہو رہا تھا اور قبیلے کے قبیلے قریش کی سیادت اور ان کے دین شرک سے نکل کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی اطاعت میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر کفار کو کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو وہ اس نشانی پر کیوں نہیں غور کرتے۔

الارض سے
مراد مکہ ہے
دعوت اسلام
کے تدریجی عروج
میں نشانی

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یعنی اسلام کا یہ غلبہ ایک فیصلہ الہی ہے، یہ جو کہ

رہے گا اور کسی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس قضائے مہم کو ٹال سکے۔ اور مزید آنکہ اس میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ جلد وہ وقت آ رہا ہے جب یہ سارا حساب چکا دیا جائے گا۔

بعینہ ہی مضمون سورہ انبیاء میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس آیت کو بھی سامنے رکھ لیجیے۔ قریش کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے ارشاد ہوا۔

مَلَّ مَعَهُ اَمْوَالُهُ دَابَّاءُ هُمْ
حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
اَطْرَافِهَا ۗ اَفَلَا يَهْتَفِئُونَ
(الانبیاء - ۴۴)

بلکہ ہوا یہ کہ ہم نے ان کو اور ان کے آلودہ بھاد کو بھی اپنی
نعمتوں سے بہرہ مند کیا یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک
طویل مدت گزر گئی (اس وجہ سے یہ اس گھنٹہ میں مبتلا ہو گئے
ہیں کہ یہ اسی طرح ہمیشہ غائب و سر بلند رہیں گے) کیا وہ
نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی سر زمین کی طرف اس کو اس
کے اطراف سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں (تو کیا یہ غلا

اس بات کی ہے کہ) وہی غائب رہنے والے ہیں۔

غالباً اسی آیت کی بنا پر بعض لوگوں نے اس سورہ کو مدنی قرار دیا ہے۔ ان کا ذہن اس طرف گیا کہ
نَقُصُّهَا مِنْ اَطْرَافِهَا سے اشارہ مسلمانوں کی جہادی فتوحات کی طرف ہے اور جہادی فتوحات کا تعلق چونکہ
مدنی دور ہی سے ہے اس وجہ سے یہ سورہ ان کے نزدیک مدنی ہوئی۔ لیکن ہمارے نزدیک اس سے اشارہ اسلام کی
دعوتی فتوحات کی طرف ہے۔ پھر اوپر آپ نے دیکھا کہ بعینہ یہی آیت، ٹھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ، سورہ انبیاء
میں بھی ہے جو بالاتفاق مکی ہے۔ البتہ ان الفاظ سے یہ بات ضرور نکلتی ہے کہ یہ سورہ مکی زندگی کے اس دور سے
تعلق رکھتی ہے جب مکہ کے اطراف کے قبائل اور مدینہ میں اسلام کی دعوت زور پکڑ رہی تھی اور قریش کی سیادت کی
چولیں ٹھیل ہو رہی تھیں بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کمزور مسلمانوں پر ان کے مظالم نے ان کی اخلاقی ساکھ
مکہ سے باہر والوں کی نظر میں بالکل ہی گرا دی تھی۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَلْهِمُ فَلْيَلْهِمُ مَا يَكْتَسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ
لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (۴۵)

اب یہ فرمایا کہ جس قسم کی چالیں اسلام اور پیغمبر کے خلاف یہ چل رہے ہیں اسی قسم کی چالیں ان سے پہلے
کی توہیں اپنے اپنے پیغمبروں کے خلاف چل کے اس کا انجام دیکھ چکی ہیں۔ یہ بھی وہی انجام دیکھنے والے ہیں۔
ساری چالیں خدا کے اختیار میں ہیں، ہر جان جو کچھ کرتی ہے اللہ اس سے پوری طرح باخبر رہتا ہے۔ کوئی چیز بھی
اس کے اختیار اور علم سے باہر نہیں۔

وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ یعنی دنیا میں تو ان کا جو انجام ہونا ہے وہ اوپر کی آیات میں بتا
دیگیا۔ آخرت میں جو انجام سامنے آنے والا ہے وہ بھی جلد جان لیں گے کہ آخرت کی فیروز مندی کس کو حاصل
ہوتی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلَةٌ قُلْ بِلِلَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ
عِلْمِائِكُمْ (۴۶)

یعنی یہ سارے دلائل و شواہد سننے اور دیکھنے کے باوجود اگر یہ کفار یہی کہتے ہیں کہ تم فرستادہ خدا نہیں ہو تو ان سے مزید بھت کی ضرورت نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا کی گواہی کافی ہے اور ان لوگوں کی جو کتاب الہی کے علم کے سچے حامل ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب میں سے ان علماء کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر آیت ۳۶ میں گزرا۔

اس سورہ کی تفسیر میں یہ آخری سطر میں جو اس بے مایہ کے قلم سے حوالہ قرطاس ہوئیں۔ وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

تذکرہ قرآن

۱۴

ابراہیم

۱۔ سورہ کا عمود

سورہ رعد کی آیات اَدَلَمَ يَبْدَأْنَا نَاقِي الْأَرْضِ نَقْصَمَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا الْاِیْرَمِ قَرِشِ کو جو بشارت، اشارہ اور کنایہ کے انداز میں، دی گئی تھی اس سورہ میں وہ کھل کر سامنے آگئی ہے۔ قَرِشِ پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آج مکہ کی سرزمین پر حق و باطل میں جو کشمکش برپا ہے اس میں تم جس کلمہ باطل کے علمبردار ہو اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گھورے پر اُگے ہوئے ایک شجرہ ہمیشہ کی ہے جو بیک جنبش الکاٹ کر پھینکا جاسکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار باق اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مضبوط جڑ رکھتا تھا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ نمودار کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی اس کا قصہ پاک ہوا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام کی دعوت کی تشکیل اس سدا بہار شجرہ طیب سے دی گئی ہے جس کی جڑیں پامال میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا نے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی مضبوط و مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو سرخروئی بخشنے کا بشریکہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت حق پر جمے رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا انھوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کیا۔

اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت مولیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی سرگزشتوں کے ان پلوروں کی طرف اس میں اشارات ہیں جن سے اصل مدعا کی تائید ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا حوالہ دے کر یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر کے اس دادنی غیر ذی زرع میں آئے تھے، اس سرزمین کے لیے انھوں نے کیا دعا کی، اس میں اپنی اولاد کو کب لاتے ہوئے ان کے دل میں کیا ارمان تھے اور انھوں نے اپنے رب سے ان کے لیے کیا چاہا اور کیا مانگا تھا۔ یہ باتیں سنا لے سے مقصود قَرِشِ کے سامنے ان کی اپنی تاریخ کا آئینہ رکھ دینا ہے تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ ان کو کیا بننا تھا اور وہ کیا بن کے رہ گئے ہیں۔

اگرچہ سورہ کا نظام سمجھنے کے لیے یہ تمہید بھی کافی ہے لیکن اپنے طریقہ کے مطابق ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کتاب کو اتارنے کا مقصد واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ اس لیے اتاری

گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو معاید و اعمال کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی میں لاؤ۔ پھر ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو اس کا انکار کریں گے۔ قریش کو دھکی دی گئی ہے کہ اس کتاب کو ان کی زبان میں اتار کر خدا نے ان پر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ پیغمبر صلعم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا خدا کی توفیق بخشی پر منحصر ہے وہ جس کو جس چیز کا مستحق پائے گا وہی دے گا۔ اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری صرف بلاغ کی ہے۔

(۵-۱۶) حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء سابقین کا حوالہ کر وہ بھی اسی مقصد کو لے کر آئے تھے اور انہیں اس راہ میں بڑے بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا لیکن انہوں نے استقامت دکھائی جس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ملا کہ وہ غالب رہے اور ان کے مخالفین کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ مقصود ان سرگزشتوں کے حوالہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس کشمکش میں بھی بالآخر غلبہ انہی کو حاصل ہوگا لیکن ان ابتدائی مراحل میں صبر و استقامت اور آخری مرحلہ میں شکر و نعمت لازمی ہے۔

(۱۸-۲۲) کفار و مشرکین کا آخرت میں جو خسر ہوگا اس کا بیان کہ ان کا سارا کیا کرایا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈ اور ان کے پیرو ایک دوسرے پر نفرت بھیجیں گے۔ یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اعلان برأت کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم مجھے ملامت کرنے کے بجائے خود اپنے سریشو، تم اپنی بدنہی کے ذمہ دار خود ہو۔

(۲۳-۲۷) اس کے مقابل میں اہل ایمان کا حال آخرت میں یہ ہوگا کہ آپس میں سلام و تحیت اور مبارک سلامت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے قول حکم کی بدولت جس طرح دنیا میں ان کو سرفرازی بخشی اسی طرح آخرت میں بھی ان کو سرفرازی بخشے گا۔

(۲۸-۳۲) قریش کے لیڈروں کو انداز و تنبیہ کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر و شرک کا ذریعہ بنایا اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر اتارا۔ ضمناً مسلمانوں کو نصیحت کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں اور اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں سزا و علانیۃ خرچ کریں مقصود اس نصیحت سے مسلمانوں کو رہنمائی دینا ہے کہ یہی چیز ان کے حریفوں کے مقابل میں عند اللہ ان کے حق کو مزج کرنے والی اور حضرت ابراہیمؑ کے اس مقصد کو پورا کرنے والی ہوگی جس کے لیے انہوں نے اس وادئی غیر ذی زرع میں، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اپنا ذریعہ کو بسایا تھا۔

(۳۵-۴۱) حضرت ابراہیمؑ کی ان دعاؤں کا حوالہ جو انہوں نے سرزمین مکہ کو اپنا دارالہجرت بنانے کے بعد اس سرزمین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیں مقصود ان کے حوالے سے قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کی ساری زندگی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں اور تمنائوں کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے مقصد کو اگر پورا کر رہے ہیں تو یہ پیغمبر اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمان لیکن قریش ان کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

(۴۲-۵۲) خاتمہ سورہ جس میں تمام تر تنبیہ و انداز ہے۔

سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ (۱۴)

مَكِّيَّةٌ اَيَاتُهَا ۵۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الَّذِيْ كُتِبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ اِيٰت ۴-۱
 بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝۱ اللّٰهُ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى
 السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝۲
 الَّذِيْنَ يَسْتَعْجِلُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
 اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عَوْجًا ۚ وَذٰلِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝۳ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ
 رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسٰنٍ قَوْمٍ لَّيْسَبِيْنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ
 مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝۴

ترجمہ آیات ۴-۱
 یہ سورہ ہے۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس لیے اتاری ہے کہ تم لوگوں کو تاریکیوں
 سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ ان کے رب کے اذن سے۔ خدائے عزیز و حمید کے راستہ کی طرف
 اس اللہ کے راستہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے اور کافروں کے لیے
 ایک عذاب شدید کی تباہی ہے۔ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ
 کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور
 ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان پر اچھی طرح واضح کر دے۔ پس اللہ
 جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ ۱-۴

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْقُرْآنُ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الْخَالِقِ

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۱)

الْقُرْآنُ۔ حرف متقطعات پر جامع بحث سورہ بقرہ کے شروع میں ملاحظہ فرمائیے۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

ظُلُمَات سے مراد عقائد و اعمال کی تاریکیاں اور نور سے مراد ایمان و عمل صالح کی روشنی ہے۔ مگر ابھی کے

ہزاروں ملتے ہیں لیکن ہدایت کی راہ ایک ہی ہے اس وجہ سے ظلمات جمع ہے اور نور واحد۔

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یعنی یہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آنا جن کو بھی میسر ہوگا خدا کی توفیق بخشی ہی

ہدایت خدا سے میسر ہوگا۔ وہی اپنی سنت کے مطابق جن کو ہدایت کا اہل پائے گا ان کو ہدایت بخشے گا اور جن کو اس کا اہل

نہیں پائے گا ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری اس معاملے میں صرف

تبلیغ و دعوت کی ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لاکھڑے کرنا اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔

إِنِّي صِدَاقٌ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ یہ نور کی وضاحت فرمادی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ راستہ ہے جو

خدا نے عزیز و حمید کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عَزِيزٌ یعنی سب پر غالب و مُقَدِّرٌ اس وجہ سے وہی سرمدار

ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حَمِيدٌ یعنی تمام جود و کرم کا منبع، اس وجہ سے وہی حق دار ہے کہ اس کی حمد

کی جائے اور اس سے امیدیں باندھی جائیں۔

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط ذَوِیْكَ تَلْكَفِیْنِ مِنْ عَذَابٍ مِّثْلِ ہٰذَا

الَّذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ دَيُّمٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَيُّمٌ نَّهَا عَوَاجِدَ

أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِیْدٍ (۲-۳)

یعنی اس خدا کے راستہ کی طرف جو تنہا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ آج

اپنے مژغورہ شریکوں کے اعتماد پر اس صحیفہ ہدایت کا انکار کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ایک عذاب شدید کی

تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔

الَّذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ یہ ان کے اصل سبب انکار سے پردہ اٹھایا گیا

ہے کہ باتیں تو وہ جو چاہیں بنالیں لیکن اصل چیز جو ان کے اور اس صحیفہ ہدایت کے درمیان حجاب بنی ہوئی ہے

وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی خاطر اپنے دنیوی مفادات قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، دَيُّمٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

چنانچہ وہ خود بھی اللہ کی راہ سے روگردان ہیں اور دوسروں کو بھی، جہاں تک ان کا زور چلتا ہے اس سے

روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دَيُّمٌ نَّهَا عَوَاجِدَ یعنی خدا نے عزیز و حمید کی طرف لے جانے والی سیدھی راہ کو کج

کر کے اپنے موعودہ معبودوں کی طرف موڑ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا تک اگر پہنچا جاسکتا ہے تو انہی پر پیچ لگ لکڑیوں سے ہر کر پہنچا جاسکتا ہے۔ اَدْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ یعنی اپنی ان حرکتوں کے سبب سے وہ اصل شاہراہ سے بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔

دَمَارُ سَلَامٍ رَسُوْلُ الْاِبْلَاسِ تَوَّجَّهْ لِيُسَيِّتْ لَكُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (۴)

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا اظہار فرمایا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کو عربی میں اور رسول کو خود ہدایت دینا ان کی قوم کے اندر سے مبعوث فرما کر اس نے ان کے اوپر کیا ہے اور مقصود اس سے ان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ انھیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اس نے انہی کے اندر کے ایک فرد کے ذریعہ سے سنت الہی انہی کی زبان میں اپنا صحیفہ اتارا تاکہ وہ اللہ کی ہدایت کو لوگوں پر اچھی طرح واضح کر دے۔ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ یہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح فرمادی ہے کہ وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ تمہارا کام اللہ کی باتوں کو اچھی طرح واضح کر دینا ہے وہ تم نے کر دیا ہے اور کر رہے ہو، رہا لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا تو یہ خدا کی مشیت پر منحصر ہے اور خدا عزیز و حکیم ہے۔ یعنی اس کی ہر مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اس کی حکمت کے تحت ہدایت پانے کے مستحق ٹھہریں گے وہ ہدایت پائیں گے اور جو لوگ اس کے مستحق نہیں ٹھہریں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو صلاحیتیں دلالت فرمائی ہیں اگر ایک شخص ان سے ناامد اٹھتا ہے تو وہ مزید توفیق کا مستحق قرار پاتا ہے اور اگر کوئی شخص ان کی قدر نہیں کرتا تو مزید پانا تو الگ رہا جو اس کو دی گئی ہوتی ہے وہ بھی اس سے سلب ہو جاتی ہیں۔ اس سنت الہی کی وضاحت ہم ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۵-۸

آگے حضرت موسیٰ کی سرگزشت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے مبعوث فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ چنانچہ انھوں نے یہ کام کیا اور اللہ کی تائید و نصرت نے ان کو فرعونوں کے پنجہ ستم سے نجات دلائی اور ساتھ ہی ان کو خدا کے اس فیصلہ سے بھی آگاہ فرمادیا کہ اگر تم نے اپنے رب کی اس نعمت کی قدر کی اور اس کے شکر گزار رہے تو تم پر مزید فضل ہوگا اور اگر تم نے ناشکری کی تو خدا کے سخت عذاب سے دوچار ہو گے۔ اس یاد دہانی سے مقصود ان یہود کو تنبیہ کرنا تھا جو اسلام کی مخالفت کے جوش میں اپنا سارا وزن قریش کے پلڑے میں ڈال رہے تھے اور جس طرح قریش حضرت ابراہیم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال چکے تھے اس طرح یہود حضرت موسیٰ کی ان تنبیہات سے اپنے کان

بذکر یہ ہوئے تھے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

۵-۸ آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيْمَانِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑤ وَذُكِّرَ مُوسَىٰ بِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أُنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُوكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذِكْرِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥ وَاذْكُرْ أَنْ تَكُونَ مِنْ رَبِّكُمْ لَكُمْ شُكْرُكُمْ لَا زَيْدَ لَكُمْ وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ ابْنِ لَسْدٍ يُدْ ④ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑤

ترجمہ آیات ۵-۸ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالو اور ان کو خدا کے یادگار ایام یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر ثابت قدم رہنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ۵

اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں آل فرعون کے پنجہ سے نجات دی جو تمہیں نہایت برے عذاب چکھاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور بے شک اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میں عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور وہ سارے لوگ جو روئے زمین پر ہیں ناشکری کر دو گے تو خدا کا کچھ نہیں

لگاڑ دے اور وہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ۸-۶

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (۵)

’بِآيَاتِنَا‘ یعنی عصا اور ید بینا وغیرہ کی نشانیوں کے ساتھ جن کا دوسرے مختلف مقامات میں نہایت تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔

’وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِهِ‘ ایام کا لفظ جب اس طرح آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے تو اس سے خاص بڑے بڑے اہم تاریخی اور یادگار دن مراد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایام العرب، کہیں تو اس سے عرب کی جنگیں مراد ہوں گی اسی طرح آیات اللہ سے مراد وہ یادگار تاریخی دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے باایمان بندوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔

’إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ‘ یعنی موسیٰ کی اس سرگزشت میں ثابت قدم رہنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب دعوت حق بلند کی تو ان کو اور ان کی قوم کو فرعونوں کے ہاتھوں بڑے بڑے مظالم سہنے پڑے لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات بخشی۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح مسلمانوں کے سامنے بھی اس وقت آزمائش کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ سے اگر وہ ثابت قدمی سے گزر گئے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی اور وہ اپنے رب کے افضال و عنایات پر شکر گزار ہوں گے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ذَكُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُ زُكُومًا لِّلْعَذَابِ
وَيَذِيعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيِفُونَ نِسَاءَكُمْ فَذِكْرٌ لَّكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (۶)

’إِلَىٰ فِرْعَوْنَ‘ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ لفظ ’آل‘ سے مراد اتباع اور پیرو بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی اس تقریر کا حوالہ ہے جو انھوں نے اپنی قوم کے سامنے اس وقت فرمائی ہے جب ان کو اور ان کی قوم کو فرعونوں کے چنگل سے نجات مل چکی ہے۔ اس تقریر سے حضرت موسیٰ کا مقصود اپنی قوم کو یہ یاد دلانا تھا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس سے خدا نے محض اپنے فضل سے تمہیں نجات بخشی ہے۔ تو اس فضل کو یاد رکھنا، خدا کے برابر شکر گزار رہنا، اس کو بھول کر پھر کہیں انہی سرستیوں میں نہ کھو جانا جس کی سزا تمہیں فرعونوں کے عذاب کی شکل میں ملی۔ حضرت موسیٰ کی اس تقریر کی یاد دہانی وقت کے بنی اسرائیل کو اس لیے کرائی گئی ہے کہ وہ متنبہ ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ کی اس تلقین کو فراموش کر کے پھر شیطان کے راستہ پر چل پڑے ہیں اور اسلام کی مخالفت کر کے ازبر لو اپنی شامت کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔

أَنْ تَصُدُّوَنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ⑩ قَالَتْ
 لَهُمْ رَسُولُهُمْ نَحْنُ الْبَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ
 اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑪ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَ
 قَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَاؤَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُتَوَكِّلُونَ ⑫ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ لَهُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ
 لَنَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ⑬
 وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَ
 خَافَ وَعِيدِ ⑭ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ⑮ مِنْ
 وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ⑯ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَاذُ
 يُسَيِّغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِهِ
 عَذَابٌ غَلِيظٌ ⑰

کیا تمہیں ان لوگوں کا حال نہیں پہنچا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد اور ثمود کا حال ترجمہ آیات

کیا تمہیں ان لوگوں کا حال نہیں پہنچا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد اور ثمود کا حال ترجمہ آیات ۱۴-۹

کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انھوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور بولے کہ جس پیغام

کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم

اس کے باب میں سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں

آسمانی اور زمینی کے وجود میں لانے والے اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ

تمہارے گناہوں کو بخشے اور تمہیں ایک وقت معین تک مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے تو ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ۔ ان کے رسولوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں تو تمہارے ہی جیسے آدمی لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لادیں مگر اللہ کے حکم سے اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جب کہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی اور تم ہمیں جو ایذا بھی پہنچاؤ گے ہم اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے یا تمہیں ہماری ملت میں پھر واپس آنا پڑے گا تو ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ تم ان ظالموں ہی کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین میں بسائیں گے، یہ ان کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ ۹-۱۴

اور انھوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے آگے جہنم ہے اور اس کو پیپ لہو پینے کو ملے گا۔ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا اور اس کو حلق سے نہ اتار سکے گا اور موت اس پر ہر جانب سے پٹی پڑ رہی ہوگی اور وہ مرنے والا نہ بنے گا اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کے لیے موجود ہوگا۔ ۱۵-۱۷

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ مِنْ قَبْلِكَ قَوْمًا فِيْ دَعْوَانَا لَنُلَوِّدَنَّاهُمْ ذٰلِكَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ عَذَابُهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ جَاءَهُمْ سُلٰهُمٌ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدًّا وَّاَيُّهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ ذٰلِكَ اَنَّا كَفَوْنَا بِمَا

أَرْسَلْتُمُوهُ وَإِنَّا فِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٩)

حَالِذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ حال ہے ان قوموں کا جو قوم نوح اور عاد اور ثمود کے بعد آئیں اور ان کے اندر اللہ نے اپنے رسول بھی بھیجے لیکن قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تاریخوں میں بھی ان کا کوئی قابلِ اعتماد تذکرہ موجود نہیں ہے۔ صحیح علم ان کا صرف اللہ ہی کہے۔ دوسرے مقام میں یہی بات لیں ارشاد ہوئی ہے وَكَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِمَّنْ قَبَضْنَا عَلَىٰكَ وَفِيهِمْ مِمَّنْ نَقَضْنَا عَلَيْهِمْ

۷۸۔ المؤمن (اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کی سرگزشتیں ہم نے تم کو سنا دیں اور ان میں سے کچھ کی نہیں سنایں)۔

’فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَاهِهِمْ‘، یعنی انھوں نے اپنے رسولوں کے منہ بند کر دینے کی کوشش کی۔ رسولوں کے منہ جب کوئی شخص کسی شخص کو بات کرنے سے، غصہ اور نفرت کے ساتھ، روکنا چاہتا ہے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ بند کرنے کی ہے کہ زبان بند کرو، مزید ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالو۔ ’وَرَدُّوا‘ یہاں ’جَعَلُوا‘ کے معنی میں ہے اور اس معنی ’وَرَدُّوا‘ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

اَنَا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ شِدَّتْ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ یعنی جس پیغامِ نداء کے ساتھ تم خدا کی طرف سے بھیجے جانے کے مدعی ہو میں اس سے صاف انکار ہے۔ نہ ہم تمہیں خدا کا رسول مانتے ہیں اور نہ تمہاری یہ دھمکی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی تو ہم تباہ کر دیے جائیں گے۔ اِنَّا لَعَلَّ شِدَّتِ الْآيَةِ اور یہ توجید اور قیامت پر ایمان لانے کے بعد دعوت تمہیں دے رہے ہو تو اس باب میں بھی ہم شک میں ہیں۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي لَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى وَلَئِنْ أَنتُمْ لَأَنْتُمْ أَكْثَرُ جَاهِلِينَ
وَيُوحِزْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَضَعُوا عَلَيْنَا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَنَا فَأَتَوْا بِسُلْطَانٍ مُّبينٍ (١٠)

رسولوں کی طرف سے یہ سوال استعجاب کی نوعیت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے وجود میں لانے والے خدا کے باب میں شک ہے؟ خدا کو تو تم مانتے ہی ہو اور اسی کو آسمانوں اور زمین کا خالق بھی مانتے ہو، اسی کی دعوت تم تمہیں دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہے وہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے تو ان سے ہم تم کو روکتے ہیں اس لیے کہ ان کے حق میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ كَافِرًاۙ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ كَافِرًاۙ

ہمارے ذریعے تمہیں دے رہا ہے، کوئی چڑھنے اور برہم ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے حق میں ایک عظیم رحمت ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم یہ دعوت قبول کر لو تو وہ تمہارے گناہوں کو بخشے، تمہیں زندگی کی ہدایت عطا فرمائے اور اس عذاب کو تم سے ہٹائے جس کو تم نے اپنی ناسمات اعمال سے دعوت دے رکھی ہے اور جو ہماری

مکذیب کی صورت میں لازماً تم پر آدھکے گا۔

بشریت پر
اعتراف
معجزہ کا
مطالبہ

قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا الْآيَةُ- یعنی اپنے رسولوں کے ان ارشادات کو سن کر اگر وہ بولے تو یہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور اپنی ان تقریروں سے تم ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روک دیتا چاہتے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے تو ایسی سنگین بات ہم اپنے ہی جیسے آدمیوں کی کس طرح مان سکتے ہیں؟ اگر تم اپنی بات منوانی چاہتے ہو تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس کو دیکھ کر ہر شخص پکاراٹھے کہ بے شک تم خدا کے فرستاد ہو اور جو کچھ کہہ رہے ہو اسی کی طرف سے کہہ رہے ہو۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ دَلِكُنَّ اللَّهُ لَمَثَلٍ ثَمَّ قَالَتْ لِمَنِ الظُّلُمَٰتُ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِبَلَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَدَعَىٰ اللَّهُ فُلْيُوتَ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا لَنَا إِلَّا أَنْتَوُكُلَىٰ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُوهُمَا ۚ دَعَىٰ اللَّهُ فُلْيُوتَ كُلِّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱۲-۱۱)

یہ رسولوں کا جواب نقل ہوا ہے کہ اگر تم کو ہماری بشریت پر اعتراض ہے تو ہم کو یہ اعتراف ہے کہ بلاشبہ ہم تمہاری ہی طرح بشر ہیں۔ ہم کو مافوق بشر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں میں سے جو بشر ہوتے ہیں جن پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور ان کو نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز کر دیتا ہے۔ ہم پر یہی فضل ہوا ہے۔ اس کے سوا ہم اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں رکھتے۔

ہم دوسرے مقام پر یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ خدا کی ہر مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہے اس وجہ سے اَعْلَىٰ مَنْ يَشَاءُ کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے پکڑے نبی اور رسول بنا دے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جن کو اس منصب کے لیے اہل پائے ان میں سے جس کے لیے اس کی حکمت متعینی ہوتی ہے اس کو اس کا عظیم کے لیے انتخاب فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِبَلَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ- یعنی اگر ہماری بشریت کی بنا پر ہمارے ہاتھوں کوئی واضح معجزہ دیکھے بغیر ہمیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی معجزہ تو ہم خدا ہی کے حکم سے دکھا سکتے ہیں۔ دَعَىٰ اللَّهُ فُلْيُوتَ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ- سو تمہارے اس مطالبہ کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اگر وہ چاہے گا تو کوئی معجزہ دکھا دے گا اور اگر نہ چاہے گا تو نہ دکھائے گا۔ اہل ایمان کے شایان شان بات یہی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔

وَمَا لَنَا إِلَّا أَنْتَوُكُلَىٰ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا الْآيَةُ- یہ خدا پر بھروسہ کرنے کی دلیل ارشاد ہوئی ہے کہ جن راستوں پر چلنے کی اس نے ہمیں خود ہدایت فرمائی ہے، ہمارا اعتماد ہے اور ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ ان میں جو مزا حتمی اور کاٹھیں پیش آئیں گی ان کے دور کرنے میں وہ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے گا۔ انہی مزا حتمی اور رکاوٹوں میں سے تمہارا یہ مطالبہ بھی ہے۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس راستہ میں استقامت دکھائیں سو یہ عزم ہم رکھتے ہیں کہ تم حوا ید بھی ہمیں پہنچاؤ گے

ہم اس پر مبرک کریں گے اللہ پر بھروسہ کریں گے اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

وَقَالِ الْآتِينَ كَذَّبُوا بِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ آدَمِنَا أَوْ نَتَعَوَّدَنَّ فِي مِثْلِنَا طَفَاوُحًا لِبِهْمٍ مَذْبُوحَةٍ لَنَهْلِكَ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَنَسَكِّنَنَّكَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ هَهِ هُمْ ذٰلِكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي دَخَافَ دَعِيْدُ (۱۳-۱۴)

ہر رسول کی زندگی میں بالآخر یہ مرحلہ بھی پیش آیا ہے کہ اس کی دعوت سے تنگ آکر اس کی قوم نے اس کو یہ ٹٹس دے دیا کہ یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے جلا وطن کر دیں گے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسولوں کو یہ بشارت دے دی ہے کہ ہم ان ظالموں ہی کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ ذٰلِكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي دَخَافَ دَعِيْدُ یعنی یہ عظیم بشارت ان کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی اور میری وعید سے ایسے خائف رہے کہ ان کے مقابل میں انہوں نے کسی مصیبت اور کسی دشمنی کی بھی پروا نہیں کی۔

اَوَلَتَعُوْدُنَّ فِي مِثْلِنَا سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ کوئی رسول اپنی زندگی کے کسی دور میں ملت بائٹ کا پیرو بھی رہا ہے۔ انبیاء و نبیوں سے پہلے بھی فطرۃ اللہ پر قائم رہے لیکن چونکہ دعوت سے پہلے کی زندگی میں قوم کے لیے ان کے ساتھ عناد کی کوئی وجہ نہیں تھی اس وجہ سے قوم کے لوگ ان کو اپنی ہی ملت پر گمان کرتے ہوئے بعد میں جب انہوں نے دعوت شروع کی تب قوم کے اشرار نے ان پر ملت سے انحراف کی بنا پر لعن طعن شروع کر دیا۔

ذٰلِكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي دَعِيْدُ۔ میں رسولوں کے پیروؤں کے لیے تنبیہ اور استقامت کی تلقین ہے۔ آیت زیر بحث میں رسولوں کو جو بشارت دی گئی ہے اس میں چونکہ ان کے پیرو بھی شامل ہیں اس وجہ سے انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ یہ بشارت ان کے لیے ہے جو ہر قسم کے مصائب کا مقابلہ کریں گے اور فحاشیوں سے ڈر کر خدا کے خوف کو نظر انداز نہ کریں گے۔

ان آیات سے اس سورہ کے زمانہ نزول پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں دعوت کے اس دور میں فرمائی گئی ہیں جب قریش نے اپنے ظلم و ستم سے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہجرت کے سوا کوئی اور راہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔

وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَخَابُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۵)

کفار تکذیب کے جوش میں بار بار اپنے رسولوں سے یہ مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ جس مذابحہ میں تو نے اپنی رافت کے سبب سے ان کے لیے یہی دعا کرتے تھے کہ ان کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہو تو تاہم ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ بالآخر ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب رسولوں نے بھی یہ دعا کی ہے کہ

رَبَّنَا أَنْتُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ

فَإِنَّتْ خَيْرًا لِّغَارِ الْحَيِّينَ (اعراف-۸۹) فیصلہ فرمادے اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔

اس مرحلے میں جب رسول نے فیصلہ کے لیے دعا کی ہے تو اللہ کا فیصلہ فوراً ہی صادر ہو گیا ہے اور عذاب الہی نے سرکشوں اور شرابیوں کی کمر توڑ دی ہے۔

مِنْ دَرَابِهِ بِهِمْ دُفُفُ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَدَّاعِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (۱۴-۱۵)

یعنی ایسے سرکشوں اور جباروں کے لیے اسی عذاب دنیا پر بس نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آگے جہنم بھی تیار کھڑی ہے جہاں ان کو پیپ لہو پینے کو ملے گا لیکن پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اس کے گھونٹ بھریں گے اور اس کو حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کو اتار نہ پائیں گے۔ ان پر موت ہر جانب سے پٹی پڑ رہی ہوگی لیکن ان کو موت نصیب نہیں ہوگی کہ اس عذاب سے چھٹکارا ملے اور اسی پر بس نہیں آگے ان کے لیے مزید سخت تر عذاب موجود ہوگا۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۸-۲۳

آگے ان حالات کی تفصیل آ رہی ہے جن سے ان کفار و مشرکین کو آخرت میں سابقہ پیش آنے کا پیرا پنے لیٹروں پر لعنت بھیجیں گے اور لیٹرا اپنے پیروں پر یہاں تک کہ شیطان بھی اپنے پیچھے چلنے والوں کو صاف بنا دے گا کہ کتنی مجھے ملازمت نہ کرے بلکہ جس نے میری پیروی کی ہے وہ آج اپنی بد بختی پر خود اپنا سر پیٹے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ وہ جنت میں براہمان ہوں گے اور ان کے درمیان مبارک ملازمت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَا دِشْتَدَتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ①۸ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَآئِدُ هَيْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ②۰ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ①۹ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابٍ

آیات

۲۳-۱۸

اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا
 ۲
 ۶۹
 ۱۵
 أَجَزَعُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۚ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَنَا
 قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعْدَكُمْ وَعْدًا الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
 وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي
 فَلَا تَكُونُوا مَوْتًى وَلَوْ مَوًّا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا
 بِمُصَوِّخٍ لَّيْ قَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا
 سَلَامٌ ۚ

ان لوگوں کے اعمال کی تمثیل جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ ہے کہ جیسے رکھ ہو ترجمہ آیات

۲۳-۱۸

جس پر آندھی کے دن باد تند چل جائے۔ جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ بھی ان
 کے لیے نہیں پڑے گی۔ یہی دور کی گراہی ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور
 زمین کو مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق کو
 لا لباٹے۔ اور یہ اللہ کو ذرا مشکل نہیں۔ ۲۰-۱۸

اور سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے بنے رہے
 کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع رہے ہیں تو کیا اللہ کے اس عذاب میں سے کچھ تم ہمارا بوجھ ہلکا
 کر دے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتے
 اب ہمارے لیے یکساں ہے چنیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی مفر نہیں۔ ۲۱

اور جب معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا، شیطان بولے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بس میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی تو مجھے ملامت نہ کرنا، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے۔ تم نے جو مجھے شریک بنا لیا تو میں نے اس کا پہلے سے انکار کر دیا۔ بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ۲۲

اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پہلے کام کیے ہوں گے وہ ایسے باغوں میں اتارے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے اور اس میں ان کی تحیت آپس میں ایک دوسرے پر سلام ہوگی۔ ۲۳

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَوْمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّجْعُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ
لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۱۸

شرک باقبار
حقیقت کفر

’الذین کفروا‘ سے مراد وہ مشرکین ہی ہیں جو یہاں مخاطب ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ شرک اپنی حقیقت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ دین میں خدا کا صرف وہی ماننا معتبر ہے جو کامل توحید کے ساتھ ہو۔ اگر اس کی ذات یا صفات یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک بنا کر اس کو مانا جائے تو یہ ماننا معتبر نہیں ہے۔ یہ اس کے انکار ہی کے ہم معنی ہے۔

مشرکین کے اعمال
کی تمثیل

یہ ان مشرکین کے اعمال کی تمثیل ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا یہ حال ہو گا۔ ظاہر ہے کہ اعمال سے مراد یہاں ان کے وہ اعمال ہیں جو اپنی دانست میں انہوں نے نیکی کے اعمال سمجھ کر انجام دیے۔ فرمایا کہ قیامت کے روز ان کے اعمال راکھ کے ایک ڈھیر کی مانند ہوں گے جس پر کسی آدمی والے دن میں تند ہوا چل جائے اور وہ سب کو اڑا لے جائے۔ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ یعنی اس ساری کمائی میں سے، جو شرک کے ساتھ انہوں نے کی ہو گی کچھ بھی ان کے لیے پڑنے والی نہیں، وہ ساری کی ساری خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گی، مگر

یہ نوسارح جھگٹنے کا وقت ہے اور یہ ایسے اہل ہیں کہ خواہ ہم چھین چلائیں یا صبر کریں نہ یہ ٹٹنے والے ہیں اور نہ ہمارے لیے کوئی راہ فرار باقی رہی ہے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَاتُ اللَّهُ دَعَاكُمْ دَعَا الْحَقِّ وَدَعَا نُكْرًا فَخَلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَتُومُونِي وَتُؤْمُوا النَّفْسَ الْفُسْقَىٰ مَا تَابُوا لِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ طَائِفَاتٍ الْأَطْلَافِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲)

شیطان کا

جواب

’وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَاتُ اللَّهُ دَعَاكُمْ دَعَا الْحَقِّ وَدَعَا نُكْرًا فَخَلَفْتُمْ‘ یعنی جب ائمہ کفر اور ان کے پیروؤں کا قضیہ ختم ہو چکے گا اور شیطان دیکھ لے گا کہ ان کے ہاں کیا جوتیوں میں دال ٹپی ہے تو اسے لازماً اندیشہ ہوگا کہ اب یہ دونوں فریق آپس کی جنگ سے فارغ ہو کر اس پر لغت ملامت کے لیے پل پڑیں گے۔ چنانچہ وہ پیش قدمی کر کے پہلے ہی ان کو چنپ کرنے کی کوشش کرے گا۔

پہلی بات وہ یہ کہے گا کہ خدا نے جو وعدہ جزا و نزا کا تم سے کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا چنانچہ اس نے اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ اس کو پورا کر دکھایا البتہ میں نے جو سبز باغ تمہیں دکھائے تھے وہ محض جھوٹ اور فریب تھے چنانچہ میں نے ان میں سے کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔

اس کی دوسری بات یہ ہوگی کہ ’مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي‘ ۖ فَلَا تَتُومُونِي وَتُؤْمُوا النَّفْسَ الْفُسْقَىٰ کہ بہر حال مجھے تم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا اگر کوئی اختیار حاصل تھا تو وہ صرف اس قدر تھا کہ میں تمہیں گمراہی کی دعوت اور ترغیب دے سکوں۔ اس گمراہی کو اگر تم نے اختیار کیا تو اپنی پسند اور اپنے اختیار سے کیا تو اس باب میں مجھے کوئی ملامت نہ کرنا بلکہ خود اپنے ہی کو ملامت کرنا۔

تیسری بات وہ یہ کہے گا کہ ’مَا تَابُوا لِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ‘ اب ایک دوسرے کو لغت ملامت کرنے سے کچھ حاصل نہیں، اب نہ میں تمہارا کوئی فریادری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کوئی فریادری کر سکتے ہو تو قبل اس کے کہ تم مجھے کوئی ملامت شروع کرو تم نے جو مجھے شریک خدا بنایا اور اطاعت میں مجھے اس کا شریک ٹھہرایا میں نے اس سے اپنی برکت کا اعلان کر دیا۔

وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُغْنِي عَنْهُمْ فِيهَا سُلَٰمٌ (۲۳)

اہل ایمان

کا انجام

اہل کفر و شرک کا انجام واضح کر دینے کے بعد یہ اہل ایمان کا انجام بیان ہوا کہ وہ جنت میں ہوں گے اور وہاں وہ ایک دوسرے کو ہلا و سہلا، احسن و مرجا اور سلام و رحمت کے ساتھ خیر مقدم کریں گے اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو صحیح مشورے دیے جن کا انجام ان کے سامنے بہتر سے بہتر شکل میں عروج

ہوگا۔ اور پرکفار کا باہمی لعن طعن کے مقابل میں رکھ کے اس آیت کو پڑھیے تب اس کا اصل زور سامنے آئے گا۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۴-۲۵

اور پر کی آیات میں شرکیہ و کفریہ اعمال کی تمثیل بیان ہوئی۔ اب آگے کی آیات میں شرکیہ عقائد و نظریات توحید اور توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات کی تمثیل بیان ہو رہی ہے۔ تاکہ واضح ہو سکے کہ شرک کی کوئی بنیاد عقل و فطرت کے اندر ہے اور نہ خدا کے ہاں اس کی کوئی جڑ ہے اس وجہ سے اس پر مبنی اعمال سب ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس کے برعکس توحید کی بنیاد عقل و فطرت میں بھی ہے اور عند اللہ بھی اس کی بنیاد ہے، زمین میں بھی اس کی جڑیں گہری اترتی ہوئی ہیں اور فضا میں بھی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جو لوگ توحید پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں مسخ و سوخ قدم اور ممکن بخشے گا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

الْمُتْرِكِيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ (۲۴) تُؤْتِي أكلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ (۲۵) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ (۲۶) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ (۲۷)

کیا تم نے غور نہیں کیا، کس طرح تمثیل بیان فرمائی ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی۔ وہ ایک ترجمہ آیات

شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑ زمین میں اترتی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے رب کے حکم سے دیتا رہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے

تمثیلیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ۲۵-۲۴

اور کلمہ جنبۃ کی تمثیل ایک شجرہ جنبۃ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے،

اسے ذرا ثبات حاصل نہ ہو۔ ۲۶

اللہ اہل ایمان کو قول محکم کی بدولت دنیا کی زندگی میں بھی ثبات عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اور اللہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے اعمال رائیگاں کر دے گا اور اللہ جو چاہے

کرتا ہے۔ ۲۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْمُرْتَكِبُ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حِينٍ بِأُذُنٍ رَّبِّهَا ۚ وَيَصْرُبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۲۷

’الْمُرْتَكِبُ‘ اگرچہ لفظ واحد ہے لیکن اس کا خطاب عام ہے۔ مگر یا مخاطب گروہ کے ایک ایک شخص کو فرداً فرداً خطاب کر کے آگے آنے والی تمثیلات پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔

’کلمہ طیبہ‘ سے کلمہ توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات مراد ہیں۔

’شجرہ طیبہ‘ وہ درخت جو شمر، سایہ دار، نفع بخش اور بابرکت ہو۔

’أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ‘ میں مذکورہ الفاظ کے مقابل الفاظ مخدوف ہیں۔ مثلاً پہلے

جملہ میں ’ثَابِتٌ‘ کا لفظ ظاہر فرمایا تو دوسرے ٹکڑے میں ’فَرْعُهَا‘ کے بعد اس کا مقابل لفظ ’عَالٍ‘ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ حذف کر دیا۔ اسی طرح دوسرے جملے میں ’فِي السَّمَاءِ‘ کو ظاہر فرمایا تو پہلے ٹکڑے میں ’ثَابِتٌ‘

کے بعد ’فِي الْأَرْضِ‘ مخدوف کر دیا۔ اس قسم کے حذف کی مثالیں قرآن مجید اور عربی ادب میں بہت ہیں۔ اس

کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں اور معانی ان کے اندر زیادہ سما جاتے ہیں۔ ان مخدوفات

کو کھول کر اس کا ترجمہ کیجیے تو ترجمہ یہ ہوگا۔ اس کی جڑ زمین کی تہوں میں اتری ہوئی اور اس کی شاخیں فضائے

آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں: لفظ ’سَّمَاءِ‘ جس طرح آسمان کے لیے آتا ہے اسی طرح فضا کے لیے بھی اس کا

استعمال معروف ہے۔ درخت چونکہ زمین اور فضا دونوں سے غذا اور قوت حاصل کرتا ہے اس لیے فرمایا

’كَأَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ‘ یعنی زمین میں اس کی جڑیں اتری ہوئی ہونے کے سبب سے زمین سے بھی

اسے پوری غذا مل رہی ہے اور شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہونے کی وجہ سے فضا بھی اس کی پودش میں

پورا پورا حصہ لے رہی ہے۔

ان کو اکھاڑ کے رکھ دے۔

اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی کہ شرک کی کوئی بنیاد نہ عقل و فطرت کے اندر ہے نہ خدا کے آقا سے ہوئے دین میں۔ یہ خود رو خبیث جھاڑیوں کی طرح جہاں جگہ پاتا ہے وہاں اگ پڑتا ہے۔ اگر اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود ہوں تو بڑی آسانی سے اس کو اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں لیکن اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہ ہوں تو پھر یہ بہت سی جگہ گیر بنتا ہے۔

اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہے کہ ان کے اندر د شرک و کفر کے جو جھاڑ جھنکار پھیلے ہوئے ہیں ان کی عمر اب زیادہ نہیں ہے۔ خدا نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں جو ان کو پائیدار اور خبیث جھاڑیوں سے بہت جلد اس سرزمین کو پاک کر دیں گے۔

يَتَذَكَّرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُفَضِّلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ ۲۷

’قَوْلِ ثَابِتِ‘ سے مراد وہی کلمہ توحید ہے جس کی آسمان و زمین اور فطرت و کائنات دونوں میں پائیداری و استواری کی تعریف اور برگزینی ہے۔

’يُفَضِّلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ‘ میں اضلال سے مراد کوششوں اور محنتوں کو رائیگاں کر دینا ہے جیسا کہ سورۃ محمد کی آیت میں ہے۔ ’الَّذِينَ كَفَرُوا صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَفَصَلَ أَعْمَالُهُمْ وَجْهَهُمْ نَفَرُوا‘ اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکا خدا نے ان کی کوششیں رائیگاں کر دیں (ظالمین) سے مراد مشرکین ہیں اس لیے کہ شرک، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے کلمہ ثابت و محکم کی بدولت اہل ایمان کو تو دنیا اور آخرت دونوں میں پائیداری و استواری بخشے گا۔ رہے مشرکین تو اللہ ان کے سارے اعمال کو، جیسا کہ اوپر گزرا، رکھ اور خاک کا طرح برباد کر دے گا۔ ’وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ‘ یعنی خدا جو چاہے گا کر ڈالے گا، نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے والا بن سکے گا اور نہ کسی کی سعی و سفارش اس کے ہاں کچھ کام آئے گی۔ وہ بات یہاں پیش نظر رہے جس کا ذکر ہم بار بار کر چکے ہیں کہ خدا کی مشیت ہمیشہ اس کے مدد اور اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۸-۳۴

آگے نہایت صاف الفاظ میں پہلے قریش کو تهدید و وعید ہے کہ چونکہ انہی نے اپنی قوم کو اس ہلاکت کے گڑھے میں گرایا ہے اس وجہ سے ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی کی بشارت ہے اور ساتھ ہی اس کامیابی کے لیے انہیں جو تیاری کرنی چاہیے اس کی طرف اشارہ۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

أَلَمْ تَمَلَىٰ أَتَيْنَ بَدَلًا نَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَآحَلُّوا قَوْمَهُمْ آيَات
 ۳۳-۲۸ دَارَ الْبُورِ ۳۰ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ ۳۱ وَجَعَلُوا لِلَّهِ
 أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى
 النَّارِ ۳۲ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا
 خَلٌّ ۳۳ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ
 لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۳۴ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۳۵ وَاشْكُرُوا مِنْ كُلِّ مَا
 سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ
 كَفَّارٌ ۳۶

۵
ع
۱۴

کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے عوض میں
 ۳۳-۲۸ کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر — جہنم — میں لا آنا۔ جس میں وہ داخل ہوں گے اور
 وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ اس کے ساتھ سے لوگوں کو گمراہ
 کر کے ہٹائیں کہہ دو چند دن عیش کرو۔ بالآخر تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے۔ ۳۰-۲۸

میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا
 کیا ہے اس میں سے پوشیدہ و علانیہ خرچ کریں پیشتر اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت
 ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ ۳۱

اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بادلوں سے پانی اتار کر پھر اس سے مختلف قسم کے پھل تمہارے رزق کے لیے پیدا کیے اور کشتی کو تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور اس نے دریاؤں کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، اور سورج اور چاند کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، دونوں ایک ہی انداز پر گردش میں ہیں اور دن اور رات کو بھی۔ اور تم کو ہر اس چیز میں سے بخشا جس کے تم طالب بنے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کو شمار نہ کر پاؤ گے۔ بے شک انسان بڑا ہی حق تلف ناشکر ہے۔ ۲۲-۲۴

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْمُتَشَبِّهِاتِ النَّارِ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا حَاقًا حَلَقًا فَوَسَّطَ لَهُمُ الْبُورَاءَ جَهَنَّمَ لِيُصَلُّوا فِيهَا وَيَسْمَعُوا الْقُرْآنَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرُكُمْ عِندَ النَّارِ (۲۸-۳۰) الْمُتَشَبِّهِاتِ
 اس آیت کے خطاب میں فی الجملہ اظہار شان اور اظہار تعجب کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہاں سیاق و سباق استعمل کا ایک
 دلیل ہے کہ موقع اظہار تعجب اور ملامت کا اور اشارہ قریش اور ان کے لیڈروں کی طرف ہے اس لیے کہ خاص نسل
 عرب میں انہی کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جیسا کہ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ عَدَا الرَّبِّ کے الفاظ سے واضح ہے، قریش کا گھرانہ
 شُرک اور کفر کے گڑھے میں دھکیلا اور اس طرح اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جہنم کا سامان کیا۔ نعت
 بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا یعنی ان کو نعمتیں تو تمام اللہ کے فضل و رحمت اور حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، ملیں۔ خدا نے ان کو حرم کی پاسبانی کی بدولت تمام عرب کی نعت
 بیاد و قیادت بخشی، ان کو بدویانہ اور گھلہ بانی کی غیر مطمئن زندگی کی جگہ شہری زندگی کا سکون بخشا، ایک نعت
 عادی غیر ذی زرع میں رزق و فضل کے دروازے کھولے لیکن انہوں نے ان سب کی یہ قدر کی کہ کفر و شرک نعت
 کی زندگی اختیار کر لی اور بہت سے شرکاء و شفعاء مایجاد کر کے خلق کو خدا سے موڑ کر ان کی طرف جھونکے دیے۔ نعت
 قُلْ تَمَتَّعُوا الْآيَةَ یعنی ان کو سنا دو کہ چند دن عیش کر لو اس لیے کہ بالآخر تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے نعت
 خدا کے نوان کرم کی نعمتوں سے متمتع ہونا اور سرنیا زو و عقیدت دوسروں کے آگے جھکانا زیادہ دیر چلنے والی بات نعت
 نہیں۔ یہ چند روزہ بہت ہے جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ نعت

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً قَبْلِ

اِنَّ يَأْتِيَكُمْ لَبَّيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَلٌ (۳۱)

’خِلَلُ‘ کے معنی دوستی اور موانعت کے ہیں اور لفظ ’بَيْع‘ بعض مواقع میں خرید و فروخت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ جب تبادلہ چیز کا چیز سے ہو تو معاملت کے دونوں فریق بائع بھی ہوتے ہیں اور مشتری بھی۔ قریش کو انداز کے بعد اب یہ پیغام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور مسلمانوں کو خدا کی راہ میں سزا و عثانیۃ دونوں طرح خرچ کریں۔ سزا اس لیے کہ اتفاق فی سبیل اللہ کی اصل روح اخلاص پیغام ہے اور یہ اسی اتفاق میں پایا جاتا ہے جو درپردہ ہو اور علانیۃ اس لیے کہ ایک پہلو اس کا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ وہ یہ کہ اس سے دوسروں کو اتفاق کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے۔ سزا کی تقدیم سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس طرح کا اتفاق اولیٰ و افضل ہے۔

’لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَلٌ‘ میں اس اتفاق کی اصل ضرورت کا اظہار ہے کہ اصلاً یہ دوسروں کے اتفاق کی اصل لیے مطلوب نہیں ہے بلکہ خود خرچ کرنے والے کی اپنی نجات و فلاح کے لیے یہ مطلوب ہے اس لیے کہ آگے ضرورت ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور رشتہ داری کام آئے گی۔ اگر کام آئے گا تو یہی اتفاق جو کسی نے اللہ کی راہ میں کیا ہوگا۔

آیت کے الفاظ اس کے اسلوب اور موقع و محل پر اچھی طرح غور کیجیے تو اس کے اندر مسلمانوں کے مسلمانوں کو مستقبل کے لیے مستقبل کی کامیابی کی بشارت بھی سمجھ رہے۔ اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ قریش نے تو عوامانت حضرت کا کامیابی کی ابراہیم سے وراثت میں پائی تھی اس کے تمام مقاصد برباد کر کے رکھ دیے۔ اب اہل ایمان کے لیے یہ موقع ہے بشارت کہ وہ ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس امانت کے امن بنیں۔

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ اِبْبٰیۡنَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَاللّٰهُ مِنْ كُلِّ مَآسَاۡلِكُمْ ۚ وَرَانَ لَعْنَةُ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْۤا ۚ كَفٰرًا (۳۲-۳۳)

یہ اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے جو اوپر گزر چکا ہے کہ نعمتیں تو ساری کی ساری اللہ نے بخش لیکن ظالم مشرکوں نے ان میں سے ایک ایک کو اپنے مزعومہ دیوتاؤں کی طرف منسوب کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ بارش، بستی، دریا، سورج، چاند، شمس اور روز سب کو انسان کی نفع رسانی میں اللہ نے سرگرم کیا ہے لیکن ان میں سے بعض چیزوں کو دیوتاؤں نے انسان کی خود دیوتا بنادیا اور جن کو دیوتا نہیں بنایا ان پر دوسرے دیوتا حاکم و متصرف بنا دیے اور ان کی بے پکارے گئے۔ نفع رسائی کے سبب سب کو اللہ کا مفہوم ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ کسی شے کو کسی کی نفع رسانی میں لگا دینے یہ اشیاء کی کاہے آسمان و زمین، سورج اور چاند سب مسخر خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، البتہ خدا نے ان کو انسان کی نفع رسانی میں لگا رکھا ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے۔

وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ ذَلِيلٌ ۚ کے معنی مستمر کے ہیں۔ یعنی ایک ہی انداز، ایک ہی راہ اور ایک ہی مدار و متقرر ہو سیکند ابد منٹ کی پابندی کے ساتھ، اپنی موقوفہ خدمت کی انجام دہی میں معزین ہیں، مجال نہیں کہ اس میں بہرہ و فرق آنے پائے۔ غور کرو کہ یہ ان کے دیوتا ہونے کی ملامت ہے یا اصل کام کا ناکارہ ہونے کا علم؟

وَمَا تَسْأَلُهُمْ كُلٌّ مَّا سَأَلُوكَ ۖ یہ خطاب انسان سے بحیثیت انسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی فطرت و خلقت کی رو سے جن چیزوں کے محتاج بنائے گئے ان ساری چیزوں میں سے اللہ نے تمہیں انہی کمات مصلحت کے مطابق بخشیں۔ طلب اور اس کے جواب میں یہ کامل مطابقت خود سب سے بڑی شہادت اس بات کی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اسی نے تمہاری ساری ضرورتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا ۖ لَفْظاً انسان اگرچہ نام ہے لیکن روئے سخن انہی مشرکین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر کی آیت میں گزرا۔ چونکہ وہ اپنی نالائقی کے سبب سے لائق التفات نہیں اس وجہ سے بات عام صیغہ سے کہہ دی گئی۔ تَخْلُقُكُمْ کے معنی حق کو تلف کرنے والا ہم دوسرے مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ شرک کا ارتکاب کر کے انسان خدا کے حق کو بھی تلف کرتا ہے اور خود اپنے نفس کے حق کو بھی ۖ لَفْظاً کے معنی ناشکرے کے ہیں، جو نعمت تو کسی اور سے پاتا ہے اور گن کسی اور کے گاتا ہے۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۴۱

قریش اپنے مذہب شرک کی حمایت میں سب سے بڑی دلیل جو پیش کرتے تھے وہ یہ تھی کہ یہ دین ان کو اپنے جدا علیٰ حضرت ابراہیم سے وراثت میں ملا ہے۔ آگے اسی دعوے کی تردید آرہی ہے اور یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک زرخیز و شاداب علاقہ سے ہجرت کر کے اس وادی غیر فزائے میں اپنی ذریت کو اس لیے بسایا تھا کہ وہ اس میں خدائے واحد کی عبادت کا ایک مرکز قائم کر سکیں۔ ان کی اولاد شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک رہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کر سکے۔ اس وادی غیر فزائی میں امن و رزق کی تمام برکتیں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں لیکن قریش نے ان تمام نعمتوں کو اپنے دیوتاؤں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے اور خدائے واحد کو چھوڑ کر اپنے بتوں کی عبادت میں لگ گئے ہیں اور اسی کو حضرت ابراہیم کا دین بتاتے ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

تقریباً
کہ وضاحت

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ انْهِنَّا أَضَلُّنَا كَثِيرًا ۖ ۴۱-۳۵

النَّاسِ ۚ فَمَنْ يَتَعَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفْوٌ رَحِيمٌ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي ۖ وَمَا نَعْلَمُ ۖ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٩﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤١﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤٢﴾

۱۸

اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس سزدین کو پر امن بنا اور مجھ

تجوہ آیات ۲۱-۳۵

کو اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم توں کو پوجیں۔ اے میرے رب! ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے تو جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بن کھیتی کی دادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اتمیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بیشک

میرا رب دعا کا سنتے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس دن بخش جس دن حساب قائم ہوگا۔ ۲۵-۴۱

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ انْتَهَنَّا أَصْلَانِ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ يَتَّبِعُنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۲۵-۲۶)

حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت حضرت اسمعیلؑ اور ان کی والدہ کو سرزمین مکہ میں بسایا ہے یہ دعا اس وقت کی ہے۔ سب سے پہلے تو اس سرزمین کے لیے انھوں نے امن کی دعا کی اس لیے کہ اس وقت تک یہ پورا علاقہ امن سے محروم تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ انسان تو انسان اس سرزمین پر کسی جاندار کو ستا نا بھی گناہ ٹھہرا۔ پھر خانہ کعبہ کی بدولت چار مہینے حج و عمرہ کے لیے محترم قرار دے دیے گئے جن میں قافلے ملک کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک بے تکلف سفر کرتے، مجال نہیں تھی کہ کسی کا بال بیکا ہو۔ مزید برآں قریش کو خانہ کعبہ کی پاسبانی کی بدولت سارے ملک میں امامت و سیادت کا درجہ حاصل ہو گیا، ان کے قافلے ہر حصہ ملک کا سفر کرتے اور قبائل ان سے تعرض کرنا تو دکنار ان کے لیے بدرقہ فراہم کرتے۔

حضرت ابراہیمؑ
کی دعا

دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ اصل مقصود تھا جس کے لیے حضرت ابراہیمؑ نے ہجرت فرمائی تھی۔ اس دعا میں انھوں نے خود اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے جس سے شرک کی تعدی اور خطرناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جیسے جلیل القدر سنی بھی اس کی چھوٹ سے بچائے جانے کی دعا کرتے تھے۔ اس حقیقت کا اظہار رَبِّ انْتَهَنَّا أَصْلَانِ کَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ کے الفاظ سے بھی ہو رہا ہے کہ ان بتوں کا فتنہ ایسا ہے کہ ایک خلق کثیر اس کا شکار ہو کر رہ گئی۔ بلاغتِ زبان کا یہ ایک اسلوب ہے کہ کسی چیز کی شدت تاثیر و تسخیر کا اظہار مقصود ہو تو بعض اوقات اس کے لیے ضمیر و فعل وہ استعمال کر دیتے ہیں جو عام طور پر فاعل العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

دعا میں 'بَنِي' کا لفظ ہے جس کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ میرے بیٹوں کو شرک کی نجاست سے محفوظ رکھ لیکن یہ لفظ علی سبیل التعلیل استعمال ہوا ہے۔ مقصود یہی ہے کہ میری اولاد کو محفوظ رکھ۔ چنانچہ آگے اسی دعا میں 'ذَرِيَّة' کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عام ہے۔

فَمَنْ يَنْعَنْ فَاَتَهُ مِنِّي دَمَنَ عَصَانِي فَاَتَتْ عَفْوُكَ دَحِيضًا۔ یہ اپنی اولاد میں سے ان لوگوں سے اعلان برأت ہے جسے ان کے طریقہ سے ہٹ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہوں۔ فرمایا کہ جو اس معاملہ میں بیگناہی کر دیں وہ تو بے شک مجھ سے اور میرے ذمے میں سے ہیں اور جو میری راہ سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہوں ان کا معاملہ میرے حوالہ ہے، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس کا تو ان کو سختی پائے گا۔ تو غفور رحیم ہے، تجھ سے کسی نا انصافی کا اندیشہ نہیں۔ جو رحمت کے منہ دار ہوں گے وہ اس سے محروم نہیں ہوں گے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ شرک کر کے دالوں کے لیے حضرت ابراہیم کی طرف سے مغفرت کی دعا نہیں ہے بلکہ صرف ان کے معاملے کو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، خدائے غفور رحیم کے حوالہ کرنا ہے۔
رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادِعَ عِیْذِیْ ذُرِّعًا عِنْدَ بَنَاتِ الْمُحَرَّمِ رَّبَّنَا لِیَقْبِلُوا الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ اٰیٰتَكَ مِنَ النَّاسِ نَهْیًا لِّیُحْمَدُوْا اٰیٰتَهُمْ وَرَاٰیٰتِهِمْ مِنَ الشَّمٰتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ (۳۷)

یعنی میں نے اپنی اولاد کو ایک بن کھیتی کی پٹیل زمین میں، تیرے محترم گھر کے پاس، اس لیے لایا یا ہے تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی لذی عطا فرما کہ وہ تیرے شکر گزار رہیں۔

اس سے ایک بات تریہ معلوم ہوئی کہ خدا کی توحید اور خالص اسی کی بندگی وہ چیز ہے جس کی خاطر انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے اور اسے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک کہ اگر اسے ایک پٹیل زمین میں نماز کی بسر کرنی پڑے تو اس کو بھی اسے اختیار کر لینا چاہیے لیکن خدا اور اس کی عبادت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ اصل میں نماز کا مرکز ہے اس وجہ سے اس کی تولیت کے اصل حق دار وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کریں نہ کہ وہ جو توحید اور نماز سب کچھ ضائع کر بیٹھے لیکن اس کی تولیت کے مدعی ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم نے نماز کا ذکر خانہ کعبہ کے ابتدائی مقصد تعمیر کی حیثیت سے کیا ہے۔ بعد میں جب اس کے لیے ان کو حج کی منادی کا حکم ہوا تو یہ حج کا بھی مرکز بن گیا اور حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کی یادگار میں قربانی کا بھی۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اقامت صلوٰۃ کا مفہوم صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ چیز بھی اس میں شامل ہے کہ لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے اور اس امر کا اہتمام و انتظام کیا جائے کہ لوگ نماز پڑھیں۔

یہاں حضرت ابراہیم نے نماز اور اس سر زمین کی خاص نوعیت کے سبب سے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ دعا کی دعا کی۔

ایک اس چیز کی کہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کی مقبولیت کا یہ اثر ہوا کہ خانہ کعبہ بہت جلد سارے عرب کا مرجع بن گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجنت کے بعد تو کہیے کہ سارے عالم کا مرکز بن گیا۔

دوسری دعا ملک کے بے آب و گیدہ ہونے کے سبب سے رزق و فضل کی کثافت کی کی۔ جس کا اثر بہت جلد اس شکل میں ظاہر ہوا کہ تمام عرب کی تجارت کا مرکز بن گیا۔ **وَأَذِّنْ لَهُمْ مِن الشَّجَرِ** پر تفصیل بحث ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں کر آئے ہیں۔

دَبْنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفَىٰ وَمَا نَعْلَمُ دَوْمَا نَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (۳۸)

’دَبْنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفَىٰ وَمَا نَعْلَمُ‘۔ اس فقرے کی بلاغت اعلا بیان میں نہیں آسکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے کسی اہم معاملے میں دعا کرتا ہے تو اس کو ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بعض باتیں وہ کہنا تو چاہتا ہے لیکن وہ بیان میں نہیں آتیں، اسی طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان کے کہنے میں کسی غہم سبب سے کچھ حجاب سا محسوس کرتا ہے۔ اس فقرے نے اس طرح کی ساری باتوں کو سیٹ لیا اس لیے کہ خدا کا علم ظاہر و مخفی سب کو محیط ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي دَهَبَ بِنِي عَلَى الْكِبَرِ سُبُعِيلَ دَا سَخَفَ طَاتٍ دَبْنَا لَسَبِيْعَ الدَّعَاوِ (۳۹)

یہ اپنی دعا کے حق میں اللہ تعالیٰ کے کچھلے عظیم احسانات کا حوالہ دے کر گویا سفارش بہم پہنچاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل و اسحاق عطا فرمائے، میں اس سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جس طرح اس نے ان کے باب میں میری دعا کو قبولیت سے نوازا اسی طرح میری اس دعا کو بھی شرف قبول بخشے گا۔ میں اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا ہوں۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي دَبْنَا تَقَبَّلْ دُعَاوَهُ دَبْنَا اغْفِرْ لِي وَلِإِسَاءَتِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يُقْرَأُ الْحِسَابُ (۴۰-۴۱)

یہ آخر میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اس مقصد میں سرگرم رہنے کی دعا کی جس کے لیے انھوں نے غار کعبہ کی تعمیر کی تھی اور جس کا ذکر اوپر **دَبْنَا بَيِّقِيْمُ الصَّلَاةِ** کے الفاظ میں ہو چکا ہے **وَمِنْ ذُرِّيَّتِي** میں موت تبغیض کا ہے اس لیے کہ مکہ میں انھوں نے اپنی ذریت میں سے صرف حضرت اسمعیل کو بسایا تھا۔

نسب سے آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کے والد۔ آزر۔ کے متعلق قرآن کے متعدد مقامات میں تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم نے چونکہ ہجرت کے وقت ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اس وجہ سے ان کے شرک و کفر پر شدید اصرار کے باوجود وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس سے روک دیا تو آپ رک گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا جو اوپر مذکور ہوئی ہے اس مانگت کے وارد ہونے سے قبل کی ہے۔

اس دعا میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ سات مرتبہ **دَبْنَا** کا لفظ آیا ہے۔ یوں بظاہر تہذیب ایک تکراری خصوصیت محسوس ہوتی ہے لیکن درحقیقت یہ چیز دعا کی خصوصیات بلکہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ دعا کا اصل مزاج

دعا کا
خصوصیت

تفرع، اشکالت، استغاثہ اور التجا و فریاد ہے۔ یہ چیز مقتضی ہوتی ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جائے۔ جب بندہ خدا کو 'ذَبِّتْ' سے خطاب کرتا ہے تو وہ گویا اس لطف خاص کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا تجربہ اسے خود ہے اور جب اس کو 'ذَبِّتْنَا' سے خطاب کرتا ہے تو وہ اس کے اس کرم عام کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا مشاہدہ تمام خلق میں ہوتا ہے۔

یہاں وہ بات پھر زمین میں تازہ کر لیجئے جو اوپر گزر چکی ہے کہ یہ دعا قریش کو اس لیے سنائی گئی کہ وہ سوسن کہ وہ کس مقصد سے اس وادی غیر ذی نفع میں بسائے گئے تھے اور اب کیا بن کے رہ گئے ہیں، نیز وہ اس امر پر بھی غور کریں کہ وہ تمام نعمتیں جو اس سرزمین پر ان کو حاصل ہوئیں، وہ حاصل تو ہوئیں حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت اور خاص اللہ تعالیٰ کے فضل سے لیکن انھوں نے ان تمام نعمتوں کا سبب اپنے خیالی معبودوں کو قرار دے رکھا ہے۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۲-۵۲

آگے فاتحہ سورہ کی آیات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی گئی ہے اور کفار کے لیے سخت عاقبت سورہ دکھائی ہے۔ ربط کلام بالکل واضح ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئَتْهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ وَأَنْذَرْنَا النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّعَلَّ دُعَاؤَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ اذْهَبْنَا قَوْمًا لَّكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٤٤﴾ قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتَّ وَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٤٥﴾ قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتَّ وَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٤٦﴾ قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتَّ وَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٤٧﴾ قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتَّ وَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٤٨﴾ قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتَّ وَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٤٩﴾ قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتَّ وَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٥٠﴾ قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتَّ وَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٥١﴾ قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي لَمُتَّ وَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٥٢﴾

اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿۴۷﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۴۸﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ
فِي الْأَصْفَادِ ﴿۴۹﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمْ
النَّارُ ﴿۵۰﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۵۱﴾
هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوْا بِهِ وَلِيَعْلَمُوْا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَ
لِيَسْأَلُوْا وَلِأَلْبَسُوْا ۖ ﴿۵۲﴾

۱۹

اور اللہ کو، جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہ سمجھو۔ وہ ان کو بس ایک ایسے

ترجمہ آیات
۵۲-۴۲

دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ سر اٹھاتے ہوئے بھاگ
رہے ہوں گے، ٹٹکی بندھی ہوگی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ ۴۲-۴۳

اور تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو جس دن ان پر عذاب آدھکے گا تو یہ اپنی بانوں پر
ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم
تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں
کھاتے رہے تھے کہ تم ٹٹنے والے نہیں ہو۔ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہے بسے جنہوں نے
اپنی بانوں پر ظلم ڈھائے اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تمہارے لیے
ہم نے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ اور انہوں نے اپنی ساری چالیں چلیں اور یہ چالیں ان کی
خدا کے پاس ہیں اگرچہ ان کی یہ چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے ۴۲-۴۳
تو اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، اللہ غالب اور انتقام لینے
والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی

اور سب اللہ واحد و قہار کے حضور پیش ہوں گے۔ اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے۔ ان کے لباس تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ بڑی جلدی حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے اور تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ آگاہ کر دیے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے اور تاکہ اہل عقل یاد دہانی حاصل کر لیں۔ ۵۲-۴۷

۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ دَعْوَاهُمْ لَا يَسْتَرْشِدُ الْبِلَّاءُ طَرَفَهُمْ وَلَا أُنْفِكْتُهُمْ هَوَاءَ ۚ (۴۷-۴۸)
تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ 'شَخَصَ شَخْصًا' کے معنی نوازل فاع کے ہیں لیکن جب یہ آنکھوں کے لیے آئے
تو اس کے معنی آنکھوں کی تنگی ہوئی یا پھٹی ہوئی رہ جانے کے ہوں گے۔
'مُهْطِعِينَ' 'أَهْطَعَ' کسی طرف تیزی سے بڑھنے اور پکھنے کے معنی میں آتا ہے بالخصوص جب کہ
یہ بڑھنا اور پکھنا خوف و دہشت کی بنا پر ہو۔

'أَهْطَعَ' سر اٹھانے یا آواز بلند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں سر اٹھا کر پلٹنے کے معنی میں آیا ہے۔ 'أَتَفَعَلَ' مضموم
آیت میں خطاب ظاہر الفاظ کے قبل سے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں جو شدہ خطاب پیغمبر صلی
غالب ہے وہ تمام تر قریش پر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ گمان کرو کہ جو کچھ یہ تمہارے
مخالفین کر رہے ہیں ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ہم بے خبر نہیں ہیں۔ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کے معاملے
کو اس دن پر ٹال رہے ہیں جس کے ہول کا یہ حال ہوگا کہ نگاہیں اٹھیں گی تو ٹنگی ہی رہ جائیں گی، پلک جھپکنے کی
قوت نہیں آئے گی۔ سر اٹھانے ہوئے تیزی سے یہ موقف حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور ان کے دل
خوف و دہشت سے اڑے جا رہے ہوں گے۔

وَأَنذِرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ
نَحْبُ دَعْوَاهُمْ أَذَلُّكَ وَتَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَدَلُّكُمْ نَكُورًا ۖ أَفَسَتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا كُنتُمْ مِنْ ذَوَالِ (۴۹)

یعنی آج یہ تمہاری بات نہیں سنتے تو نہ نہیں انہیں اس دن سے آگاہ کر دو جس دن ان پر عذاب آ
 دھکے گا اور یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے لوگ اس وقت فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخوٹی
 سی جہالت اور دے دے۔ ہم تیری دعوت بھی قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی بھی کریں گے لیکن
 اس وقت توبہ اور اصلاح کا وقت گزر چکا ہو گا۔ ان کو جواب دے دیا جائے گا کہ کیوں اب کیا ہوا، کیا تم
 ہی وہ لوگ نہیں ہو جو تمہیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تم اپنی فتنہ سے ٹٹنے والے نہیں ہو۔

وَسَكُنْتُمْ فِي سُلُوكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ (۳۵)

یعنی یہ بات نہیں ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہوا اور خدا نے ان کے ساتھ جو معاملہ
 کیا اس سے تم بے خبر رہے ہو، انہی اقوام بائدہ و معذبہ کی بستیوں میں تم رہے بے اور خدا نے تم کو اپنے
 رسولوں کے ذریعہ سے ان کے سبق آموز اور عبرت انگیز حالات بھی سنا دیے۔ یہ حالات محض قصے کے
 طور پر تمہیں نہیں سنائے گئے تھے بلکہ ان کے سننے سے مقصود تم کو یہ بتانا تھا کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے
 اگر تم نے رسول کی تکذیب کر دی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا اور تم نہیں مانتے تو اب کس بات کے لیے مزید جہالت
 مانگ رہے ہو؟

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ذُوَانٌ كَافٌ مَكْرُهُمْ لِيُزِيلَ عَنْهُمْ الْجَبَالَ (۳۶)

یعنی ان قوموں نے بھی جہالت تک چالیں چلنے کا تعلق ہے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی لیکن آج ان کی
 ساری چالیں خدا کے پاس دھری ہیں۔ اگرچہ یہ چالیں ان کی ایسی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ
 سے کھسکائے جاسکتے تھے لیکن خدا نے ان کی یہ ساری چالیں بیکار کر دیں۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعِدَّتُهُ مَرْكُومًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (۳۷)

یہ خطاب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس میں بھی جو تکلیف اور طمانیت کا پہلو ہے وہ تو
 اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور جو عتاب اور غضب کا پہلو ہے اس کا رخ کفار و مشرکین کی طرف
 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زنگانہ کہہ کر خدا نے اپنے رسولوں کے لیے فتح و نصرت کا جو وعدہ فرمایا ہے کسی حال میں
 اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ وہ عزیز و غالب ہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اور انتقام لینے والا ہے
 اس وجہ سے شریروں اور حق و عدل کے دشمنوں کو ضرر و کفر کو ہار کو پہنچائے گا۔

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبُرُودًا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (۳۸)

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۖ وَالسَّمَوَاتُ يَعْنِي تَبْدِيلُ السَّمَوَاتِ غَيْرَ السَّمَوَاتِ۔

مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ دن یاد دلانا جس دن یہ زمین اور یہ آسمان دونوں دوسری زمین اور دوسرے آسمانوں
 سے بدل دیے جائیں گے اور یہ سارے لوگ ایک ہی خدا کے قہار کے حضور پیش ہوں گے۔ لفظ بُرُودًا
 کے مفہوم کی وضاحت ہم دوسرے مقام میں کر چکے ہیں کہ اس کے اندر یہ مضمون بھی ہے کہ اس دن نہ کسی کے ساتھ

تاریخ کی

یاد دہانی

یوم آخرت

کی یاد دہانی

اس کا کوئی عامی وعدہ کار ہوگا اور نہ کوئی تشفیغ و سفارشی۔ بس ہر ایک کی ذات ہوگی اور اس کے اعمال۔ آسمان زمین بھی دوسرے ہوں گے، وہاں نہ کسی کے قلعے اور گرہیاں ہوں گی نہ کسی کے ایلان و محل۔
لفظ 'مَقَادِرُ' کا مفہوم ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم ہے تنہا سب پر اپنا کنٹرول رکھنے والا، دوسروں کی مدد و اعانت سے بالکل مستغنی، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے قابو سے باہر نکل سکے۔

وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يُوقَدُونَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ قَطِرَانٌ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۴۹-۵۱)

'سَرَابِيلُ' سر بال کی جمع ہے جس کے معنی قمیض کے بھی آتے ہیں اور لباس کے مفہوم میں بھی یہ آتا ہے۔ یہاں موقع کلام دلیل ہے کہ یہ دوسرے عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔

'قَطِرَانٌ' کے اہل لغت نے مختلف معنی لکھے ہیں لیکن تار کول کے لیے یہ لفظ معروف ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں اسی معنی میں ہے۔ مستحقین دوزخ کے جسموں اور چہروں کی سیاہی کا ذکر قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی ہے۔ پھر تار کول پر آگ جس طرح بھڑکتی ہے وہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے۔

یہ اس دن کی ہولناکی کی مزید تفصیل ہے کہ اس دن تمام مجرمین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لباس تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ کے شعلوں کی لپٹ ہوگی اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ ہر جان اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری مخلوق کا حساب کرنے میں کوئی بڑا عمر لگ جائے گا۔ خدا ایک جھپکتے سب کا حساب چکا دے گا۔

هَذَا بَلَاغٌ لِّتِلْكَاسٍ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ (۵۲)

یہ آخری تنبیہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے لوگوں کو پہنچا دی گئی ہیں کہ لوگوں پر خدا کی محبت پوری ہو جائے، لوگ عذاب اور قیامت سے خبردار ہو جائیں اور اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ایک ہی خدا ہے سابقہ پڑنے والا ہے، کوئی اور کام آنے والا نہیں ہے اور جو اہل عقل ہیں ان کو یاد دہانی ہو جائے۔ ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

تذکرہ قرآن

۱۵

الحِجْر

۱۔ سورہ کا عمود

پچھلی سورہ کے آخر میں کفار کے لیے جو تہذیب و وعید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسکین و تسلی مجمل الفاظ میں وارد ہوئی ہے وہ اس سورہ میں بالکل سامنے آگئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلا گیا ہے کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، انھیں خطی اور دیوانہ کہتے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر فرشتے اتارے جائیں تب یہ مانیں گے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے رسولوں کے جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے، اگر ان کے مطالبہ کے مطابق ان کو معجزے دکھا بھی دیے گئے جب بھی یہ ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، وہ وقت آئے گا جب یہ آرزوئیں کریں گے کہ کاش پیغمبر اور قرآن کی دعوت قبول کر کے مومن و مسلم بنے ہوتے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۵) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے کر یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، یہ کسی خارجی نشانی یا کسی معجزے کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو آج جھٹلا رہے ہیں وقت آئے گا جب وہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ چند دن اپنی خود فراموشیوں میں مگن رہ لیں۔ اسی قوم کی ہلاکت کے لیے خدا کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا خدا کا عذاب آجائے گا۔ یہ خدا کے فرشتوں کے ظہور کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ فرشتے تو جب آتے ہیں خدا کا فیصلہ کر ہی آتے ہیں اس کے بعد کسی قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ اگر یہ لوگ اس قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کی پروا نہ کرو، خدا اس کی حفاظت کا خود سامان کرے گا۔ یہی روش ان سے پہلے کی قوموں نے اختیار کی تو وہ اپنے کفر کو دار کو پہنچیں۔ وہی حشر ان کا بھی ہونا ہے۔ یہ اطمینان رکھو کہ ان کو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی قائل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ وہ اس کو دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔

(۱۶-۲۵) قرآن کی دعوت کی صداقت کی جو نشانیاں آفاق میں موجود ہیں ان کی یاد دہانی۔ آسمان اور اس کے چمکتے ہوئے تارے، زمین اور اس کی نوع بنوع پیداواریں، ہوائیں اور ان کی ابر خیزیاں۔ ان عجائب قدرت

کے مشاہدے سے وہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان نشانیوں کے ہوتے کسی معجزے کے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت باقی رہی؟

(۲۶-۲۸) آدم اور ابلیس کے ابستدائی ماجرے کی یاد دہانی جس سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ کفار کی گمراہی کا اصل مصدر کیا ہے اور ابلیس کی ذریات نے ان کو جس ضلالت میں پھنسا یا ہے بالآخر اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ نیز شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنے والے متقین کی فوز و فلاح کی طرف ایک اجمالی اشارہ۔ (۴۹-۷۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کے واقعہ کی یاد دہانی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے امدان پر دردناک عذاب لانے والا بھی۔ وہی فرشتے حضرت ابراہیم کے لیے بیٹے کی بشارت لے کر آئے اور وہی فرشتے قوم لوط کے لیے صاعقہ عذاب بن کر نمودار ہوئے۔ آخر میں کفار کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم لوط کی بستیوں پر سے آئے دن گزرتے ہو، اگر دیدہ بننا رکھتے ہو تو ان کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تم پیغمبر سے فرشتوں کے ظہور کے لیے مطالبہ کر رہے ہو۔ فرشتے تو جب مکذبین کے پاس آتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں جس طرح قوم لوط کے پاس آئے کہ ان کے آنے کے بعد ان پر عذاب الہی آدھمکا۔

(۷۸-۸۴) قوم شعیب اور قوم ثمود کے انجام کی طرف اجمالی اشارہ۔ قوم لوط کی طرح قوم شعیب اور قوم ثمود کے آثار پر سے بھی قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں گزرنے کا موقع ملتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیدہ بننا ہو تو قدم قدم پر پیغمبر کے انجام کے آثار موجود ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر سب کچھ نازل ہو جائے تب ہی آنکھیں کھلیں۔

(۸۵-۹۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی کہ ابھی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں سے درگزر کرو۔ ان کے کیسے کا سارا انجام ان کے سامنے آجائے گا۔ خدا نے قرآن عظیم کی شکل میں جو دولت گرا نمایاں نہیں بخشی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے ہونے تمہیں کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ ان کے طعنوں کی تم کچھ پروا نہ کرو، خدا کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہو۔ صبح یقین طلوع ہوا ہی چاہتی ہے۔

ترجمہ
۱۵-۱

یہ الف، لام، را ہے۔ یہ کتاب الہی اور ایک واضح قرآن کی آیات ہیں وہ وقت آئیں گے جب یہ لوگ، جنہوں نے کفر کیا ہے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلم بنے ہوتے۔ ان کو چھوڑو، کھا پی لیں، عیش کر لیں اور آندھوں میں مگن رہ لیں۔ عنقریب یہ جان لیں گے۔ ہم نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک معین نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنی مدت مقررہ سے آگے بڑھتی نہ پیچھے ہٹتی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یاد دہانی اتاری گئی ہے تم تو ایک خطی ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیہ کے ساتھ اور اس وقت ان کو ہمت نہیں ملے گی۔ یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے تو جو رسول بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں اس کو اسی طرح اتارتے ہیں۔ یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگتے تب بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں بلکہ ہم سب پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ۱۵-۱

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْاٰتِیَاتُ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ وَ الْقُرْاٰنِ مُبٰیِّنٰتٌ (۱)

قرآن اپنی صلا
کا خود دلیل ہے

حروف مقطعات پر ایک جامع بحث ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے آغاز میں کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک 'الْاٰتِیَاتُ' اس سورہ کا قرآنی نام ہے اور 'تِلْکَ' کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ لفظ 'اَلْکِتٰبِ' پر بھی ہم بقرہ کی تفسیر کے شروع میں بحث کر چکے ہیں۔ اس سے مراد وہ خدا کی کتاب ہے جس کے اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور جس کی پچھلے نبیوں نے خبر دی تھی۔ قرآن کی تنگیہ تغم شان کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ان کو سنایا جا رہا ہے یہ کتاب الہی اور ایک واضح قرآن کی آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اپنی صداقت کی دلیل خود

اپنے اندر رکھتا ہے، کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے معجزوں کی فرمائش کر رہے ہیں، وہ درحقیقت اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ (۲)

یعنی آج تو یہ لوگ غرور و دعوت کے ساتھ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں لیکن آگے لیٹے وقت آپس کے اور بار بار آپس کے جب یہ تمنایں کریں گے کہ کاش اس کتاب کو قبول کر کے مسلمان بنے ہوتے کہ ان ہونا کتنا عجیب سے محفوظ رہتے۔ یہ مضمون سورہ ابراہیم آیت ۴۲ میں بھی گزر چکا ہے۔

ذُرِّهٖمْ يَافِكُوۡا وَيَتَمَتَّعُوۡا وَيُلٰٓئِلُہُمُ اللَّامِلُۡ فَيَقُوۡفُۡ يَقْلُوۡنَ (۳)

یعنی اگر یہ اپنی سرستیوں میں گم ہیں، تم کو اور تمہاری دعوت کو (خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے) خاطر میں نہیں لارہے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، چند دن یہ کھا پی لیں، مزے کر لیں اور لذتیں لذتوں کے خواب دیکھ لیں، عنقریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ اپنی سرستی کا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

وَمَا اٰھلُکَکَآ مِنْ قُرْبٰیۃٍ اِلَّا ذَہٰکَآ کَتٰبٌ مَّعْلُوۡمٌ ۭ مَا نَسِیْتُ مِنْ اُمَّۃٍ اَجَلُہَا وَمَا

یَسْتَاخِرُوۡنَ (۴-۵)

یہ وجہ بیان ہوئی ہے عذاب کے مؤخر ہونے کی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالبہ کے باوجود ان پر عذاب عذاب الہی کے جو نہیں آ رہا ہے تو یہ تاخیر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پر مبنی ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کی بجائے پہلے اس پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد بھی اگر وہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتی تو لہذا وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اتمام حجت اہل اخلاق نوال کی وہ حد جس پر پہنچ کر کوئی قوم متحی عذاب ہو جاتی ہے ایک عدائی نوشتہ میں مرقوم ہے۔ جب اس نوشتہ کی مدت پوری ہو جاتی ہے، قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ سر ماس میں فرق واقع نہیں ہوتا۔ نہ اس میں تقدیم ہوتی نہ تاخیر۔

وَقَالُوا نَبِیُّہَا الَّذِیْ سُوۡدَ عَلَیْہِ السِّنُّ کَوۡنًا تَدَّ لَمَجۡنُوۡنٌ ۭ نَّوۡمًا نَّابِتِیۡنَا بِاللَّیۡلِ کَیۡۤتَہٗ

اِنَّ کُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ (۶-۷)

کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طنزیہ انداز میں خطاب کر کے کہتے کہ اے وہ شخص جو مدعی ہے کہ اس پر خدا کی طرف آنحضرت پرکشا سے ہمارے لیے یاد دہانی اتاری ہے تم تو ہمیں ایک خطبی معلوم ہوتے ہو کہ ہمیں تو عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو کاطعہ لہاس اور اپنے لیے فوز و فلاح کے مدعی ہو دنا سخا لیکہ ہمارے حالات تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے حالات کا جواب سے ہزار درجہ بہتر ہیں مگر ہم خدا کے منبغض و متہوہ ہیں اور تم خدا کے محبوب و منظور نظر ہو تو ہم کو یہ نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں اور تم ان سے کیوں محروم ہو، یہ صورت حال تو صاف ظاہر کرتی ہے کہ تم ایک خطبی آدمی ہو اور

پر ذمہ داری صرف تبلیغ و دعوت کی ہے، تم اس کو ادا کر دو۔ رہا اس کتاب کی حفاظت اور اس کے قیام و بقا کا مسئلہ تو یہ ہم سے متعلق ہے، اس کی حفاظت اور اس کے قیام و بقا کا انتظام ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کن کن شکلوں میں پورا فرمایا، تاریخ میں اس سوال کا پورا جواب موجود ہے۔ اس تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِبَعِ الْأَوْدِيِّينَ . وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ . كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ . لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ . وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (۱۰-۱۳)

تسکین و تسلی کے مضمون کو مزید جو گہر و مہر بن کرنے کے لیے یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتوں کا حوالہ ہے کہ آج اپنی قوم کی طرف سے جو تجربہ تمہیں ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے تم سے پہلے بھی جو رسول پھیلی قوموں میں بھیجے انہیں بھی اپنی اپنی قوموں کی طرف سے انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ جس طرح آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اسی طرح تم سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کے رسول کی دعوت چیز ہی ایسی ہے کہ نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے مجرمین اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کرتے یہ چیز ان کو تیر و نشتر کی طرح چبھتی ہے اور وہ اس کو اگلنے کے لیے زور لگاتے ہیں چنانچہ یہ تمہاری قوم کے لوگ بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ وہی روش انہوں نے اختیار کی ہے جو ان کے پیشروؤں نے اختیار کی اور لازماً اسی انجام سے بھی دوچار ہوں گے جس سے ان کے پیش رو دوچار ہوئے۔

وَلَوْ تَحَنَّنَا عَلَيْهِمْ بِآبَاءِ مَنْ السَّمَاءَ فَظَلُّوا فِيهِ يَعُذُّجُونَ . لَقَالُوا لَئِنَّا سِكرُ الْبَصَارِ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُودُونَ (۱۲-۱۵)

یعنی فرشتوں کا انا دانا تو الگ رہا اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور وہ اس منکر کے انکار میں چڑھنے لگ جائیں جب بھی وہ ایمان نہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر ہی لیں گے۔ کہیں گے ہماری کا اصل سبب نگاہیں خیرہ کر دی گئی ہیں اور ہماری پوری قوم، مردوں اور عورتوں سب پر عبادت کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ان کی طلب کے مطابق ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے فرعونیات میں کوئی تبدیلی قبول کرنے اور شکبائے کے سبب سے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

۲-۱ گے کا مضمون — آیات ۱۶-۲۵

آگے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو آفاق و انفس اور آسمان و زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جن کی پیغمبر دعوت دے رہے ہیں۔ مقصد ان نشانیوں کے ذکر سے یہ کہ نشانیوں کی ہے کہ قدرت کے معجزات کے ہوتے ہوئے کسی نئے معجزے کی ضرورت کہاں باقی رہی، دیکھنے والی آنکھیں اور طرف اشارہ

سوچنے والے دماغ ہوں تو ایک ایک پتہ معرفت کروں گا کہ قدر ہے۔

آیات

۲۵-۱۶

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝۱۷ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ مَشْطُطٍ رَجِيمٍ ۝۱۸ إِلَّا مَنْ أَشْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مَبِينٌ ۝۱۹ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝۲۰ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝۲۱ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝۲۲ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝۲۳ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَخُنُوفُ الْوَارِثُونَ ۝۲۴ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝۲۵ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۲۶

ج ۲

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۲۵

ترجمہ آیات

۲۵-۱۶

اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس کو مزین کیا اور ہر شیطان مردود کی دراندازی سے اس کو محفوظ کیا۔ اگر کوئی سن گن لینے کے لیے چوری چھپے کان لگاتا ہے تو ایک دکنشاہاب اس کا لعاب کرتا ہے۔ ۱۸-۱۶

اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم نے اس میں پہاڑوں کے ٹکڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں تناسب کے ساتھ اگائیں اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے سامان بھی رکھے اور ان کی معیشت کے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں لیکن ہم اس کو ایک معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ ۲۱-۱۹

اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں اور یہ تمہارے بس ہیں نہ تھا کہ تم اس کے ذخیرے جمع کر کے رکھتے۔ ۲۲

اور بے شک یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اودان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں اور بے شک تمہارا خداوند ہی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ ۲۳-۲۵

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝ الْآمِنِ اسْتَرْقِ السَّمْعَ فَأَتْبِعْهُ شَهَابٌ مُبِينٌ (۱۷-۱۸)

’برج‘ کے معنی قلعہ اور محل کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ آسمانی قلعے ہیں جو خدا نے آسمانوں میں بنائے ہیں جن میں اس کے ملائکہ اور کرمیوں کی فوجیں برابر مامور رہتی اور ان حدود اور دائروں کی نگرانی کرتی ہیں جن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ شیاطین اس کو ہے اور نہ شیاطین جن کو اور اگر کوئی شیطان ملائع اعلیٰ کی باتوں کی کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دمکنا شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک قلعہ کی برجیوں پر مامور سپاہی دشمن کے آدمیوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، کسی اجنبی کو اپنے حدود کے اندر لاگنے کا موقع نہیں دیتے، اسی طرح خدا کے مامور ملائکہ ان شیاطین جن کو شہاب ثاقب کا نشانہ بنتے ہیں جو ان کے حدود میں ٹوہ لگانے کے لیے داندازی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے تمنا اس کہانت کی بالکل نیا ہی ڈھے جاتی ہے جس کا عہد جاہلیت میں بڑا رواج تھا اور جس کی آڑ میں کابھن لوگ غیب دانی کے دعوے کر کے سادہ لوح عوام کو بے وقوف بناتے تھے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ ملائع اعلیٰ کے دائروں تک شیاطین کو رسائی حاصل نہیں ہے اور اگر وہ چوری چھپے کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شہاب کی سنگباری کا ہدف بنتے ہیں۔ اسی پہلو سے یہاں شیطان کی صفت ’رَجِيم‘ آئی ہے اس لیے کہ ’رَجِيم‘ کے معنی سنگ سار کردہ کے ہیں اور لفظ ’تَحْنٰی‘ اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا شیطان بھی بہر حال خدا کے محفوظ کیے ہوئے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔

جس چیز کو عرف عام میں ستاروں کا ٹوٹنا کہتے ہیں موجودہ سائنس اس کی جو توجیہ بھی کرے اس سے قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کی تردید نہیں ہوتی اس لیے کہ سائنس کی رسائی کسی چیز کے صرف ظاہری اسباب و علل ہی تک ہے۔ قدرت الہی ان شہابوں سے کیا کیا کام لیتی ہے یہ بتانا سائنس کے بس سے باہر ہے۔ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے اور اس کی باتوں کو جاننے کا دامن ذریعہ وحی الہی اور قرآن ہے۔

یہ مضمون بیان نمٹا آگیا ہے۔ آیت کا اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آسمان و زمین کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانا ہے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں سے ہر نشانی ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جن کی قرآن اور پیغمبرِ خرد سے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے ان کے لیے تو آسمان بھی نشانیوں سے معمور ہے اور زمین بھی لیکھی جن کی آنکھیں بند ہیں وہ ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے معجزوں کے مطالبے کرتے ہیں اور اگر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو دکھایا جائے جب بھی جیسا کہ اوپر اشارہ فرمایا، یہ اندھے ہی بنے رہیں گے۔

نظم کلام کے پہلو سے یہاں خاص توجہ دُرِّیْطَہَا لِلنَّجْمِیْنَ کے ٹکڑے پر ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو اس کے لیے اس دنیا میں معجزات کی کمی نہیں ہے۔ وہ آسمان کو دیکھے۔ قدرت نے اس کو ستاروں اور سیاروں، چاند اور سورج، شفق اور توس قزح اور دوسرے بے شمار گونا گوں و بولہوں عجب سے کس طرح سنوارا ہے کہ جس طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے انسان حیران و ششدر ہو کے رہ جاتا ہے اور لپکا لٹکتا ہے کہ دُرِّیْطَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا کہ یہ کسی کھنڈر سے کا کھیل اور کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آجائے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکیم و علیم اور ایک بے پناہ قدرت و حکمت کے مالک کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دے بلکہ یہ لازم ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں وہ سب کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال نیک و بد کا حساب کرے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے۔

وَالْاَرْضُ مَدَدُ نَحْوِهَا وَالْفَیْتَنَ فِیْہَا دَرَاسِیٌّ وَابْتِنَا فِیْہَا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مُّوَدَّدٍ (۱۹)

زمین کی نشانیوں

کی طرف اشارہ

آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتی کہ جس طرح آسمان خدا کی نشانیوں سے معمور ہے اسی طرح زمین بھی اس کی نشانیوں سے معمور ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان کی طرح، چمکتے ہوئے قمریوں کے ساتھ، ستاروں اور زمین نیچے، اپنی گونا گوں و بولہوں نباتات کے ساتھ، فرش کی طرح سجھی ہوئی ہے اور یہ خدا کے قادر و قیوم ہی کی قدرت و حکمت ہے کہ اس کے اندر اس نے پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیے ہیں جو اس کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ورنہ، جیسا کہ دوسرے مقام میں فرمایا ہے، یہ ساری مخلوق سمیت کسی ایک جانب کو لٹھک پڑتی۔

وَابْتِنَا فِیْہَا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مُّوَدَّدٍ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ خدا نے اس

میں جو چیز بھی پیدا کی ہے ایک خاص توازن و تناسب کے ساتھ پیدا کی ہے اور اسی توازن و تناسب کی برکت سے یہ انسان کی رہائش اور تمدن و معیشت کے لیے سازگار ہوئی ہے۔ ورنہ جیسا کہ آگے ارشاد ہوا ہے، خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، وہ اگر کسی چیز کو بھی اس کی حد مطلوب و معین سے متجاوز ہو جانے کے لیے چھوڑ دیتا تو اس زمین کا سالانہ نظام دہم برہم ہو کے رہ جاتا اور انسانوں کے بجائے اس میں کوئی اور ہی مخلوق آباد ہوتی یا یہ بالکل غیر آباد ہو کے رہ جاتی۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيَتْكُمْ لَكُمْ وَارِثِينَ (۲۰)

اس میں زبان کے معروف ناموں کے مطابق ایک جگہ حرف جر کو محذوف کر دیا گیا ہے دَمَنْ تَسْمُ، نظام ربوبیت دراصل دَمَنْ تَسْمُ ہے۔ آسمان و زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام ربوبیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس زمین میں اس نے انسان کے لیے بھی ضرورت کی وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کا وہ اپنی زندگی کے بقا اور اس کی رہائش کے لیے محتاج ہے اور ان چیزوں کے لیے بھی زندگی کا سامان کیلئے جن کے لذت کی کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں ہے اگرچہ وہ انسان کے کام آنے والی ہیں اور انسان مختلف پہلوؤں سے ان سے فائدے اٹھاتا ہے۔

وَرَأَوْا مِنْ شَيْءٍ عِندَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا تُنَزِّلُهُ إِلَّا بِإِذْنٍ مَّا يَرَىٰ صَوْرًا (۲۱)

یہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، اس توازن و تناسب کی طرف اشارہ ہے جو خالق کائنات کے تمام کاموں توازن و تناسب میں موجود ہے اور جس کے اوپر ہی اس دنیا کے قیام و بقا کا انحصار ہے۔ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں لیکن اس دنیا کا بقا مقتضی ہے کہ ہر چیز ایک تناسب کے ساتھ ظہور میں آئے اس وجہ سے وہ ہر چیز اتنی ہی مقدار میں بھیجتا ہے جتنی مقدار میں اس کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز ذرا اپنی حد مطلوب سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ زیادتی بھی جب ہوتی ہے خدا ہی کے حکم سے ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بڑی بڑی آفتیں برپا ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دنیا نہ تو کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آگئی ہیں جیسا کہ ملاحدہ و منکرین سمجھتے ہیں اور نہ یہ مختلف دیوؤں اور دیوتاؤں کی بازیگاہ ہے جیسا کہ مشرکین نے سمجھا ہے۔ چنانچہ سورۃ فرقان کی آیت ۲ میں اجزائے کائنات کے اسی تناسب کو تقدیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور اس تقدیر کو شرک کی نفی اور توحید کی ایک واضح دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ نَوَافِحًا تَنْزِلُ السَّكَاةَ مَا عَايَنَّاكُمْ لَكُمْ وَمَا آتَيْنَاكُمْ لَكُمْ بِخَوَافٍ (۲۲)

نَفَحَ کے معنی بار دار اور حاملہ کرنے کے ہیں۔ اسی سے لَا تَفْعَدُوا اور اس کی جمع نَوَافِحُ ہے بُدِیَا ح کو بھی

ہواؤں کو کہتے ہیں جو بادلوں کو بار دار کرتی اور بارش کا سبب بنتی ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جس ربوبیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ اسی کی مزید وضاحت ہے کہ پانی جو تھلائی

نظام ربوبیت
کی مزید وضاحت

اور تمام جانداروں کی زندگی کا ذریعہ اور تمام اسباب معیشت کو وجود میں لانے کا واسطہ ہے یہ خدا ہی کے حکم اور اسی کی مہربانی سے تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ وہی ہے جو موسیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو جمع ادا ان کو بار بار کرتی ہیں جن سے تم سیراب ہوتے ہو۔ یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس پانی کے ذخیرے جمع کر کے رکھ چھوڑتے اور جب ضرورت پڑتی پانی برسا لیتے۔ یہ خدا ہی کا انتظام اور اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے۔

رَأٰنَا لَنَخْلَعُنَّ نَجْمًا وَّ نَسْمِيْنٰهُ وَ نَحْنُ الْوَارِثُوْنَ (۲۳)

مذکورہ حقائق کا لازمی تقاضا اور پر جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں یہ ان کا لازمی تقاضا واضح فرمایا گیا ہے کہ ہم ہی زندگی بھی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت بھی دیتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث بھی ہیں۔ جس طرح زندگی اور موت میں کسی کو دخل نہیں ہے اسی طرح زمین اور اہل زمین کی وراثت میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ سب کا مرجع و مولیٰ اللہ ہی ہے۔ اگر کسی نے کسی اور سے کوئی امید باندھ رکھی ہے تو یہ محض وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَّلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ۔ حَرٰثَ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (۲۴-۲۵)

یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار مخلوقات کا حساب کتاب کس کے بس کی بات ہے! فرمایا کہ ہم ہی نے سب کو پیدا کیا اور سب کو روزی دی ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو گزر چکے اور ان سے بھی واقف ہیں جو بعد میں آئے یا آئیں گے۔ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کا حساب کرے گا۔ وہ حکیم و علیم ہے۔ اس کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ ایک روز جزا و سزا لائے اور اس کے علیم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نہ کوئی اس سے اوچھل ہو سکتا اور نہ وہ کسی کے کسی عمل سے بے خبر ہے۔

۴- آگے کا مضمون — آیات ۲۶-۲۸

آدم و ابلیس کے آگے کی آیات میں آدم اور ابلیس کے ابتدائی ماجرے کا حوالہ دیا ہے۔ مقصود اس حوالے سے حقیقت کے ماجرے کو واضح کرنا ہے کہ آج جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور نہایت غرور و تکبر کے ساتھ خدا کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں ان کے کفر اور تکبر کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ رسولوں کی باتوں کی صداقت ثابت کرنے کے لیے دلیل موجود نہیں ہیں یا ان کی طلب کے مطابق ان کو معجزے نہیں دکھائے جا رہے ہیں بلکہ یہ ذریعات ابلیس کے اس فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں جس کی دھمکی ابلیس نے اس وقت دی تھی جب اس کو آدم کے سجدہ کا حکم ہوا تھا۔ اس وقت اس نے سجدہ سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے ہمت دی جائے تو میں آدم کی ساری ذریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، صرف وہی لوگ میرے دام فریب سے بچ سکیں گے جو خدا کے مخلص بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی ہمت دی اور فرمایا کہ جان میں سے جو تیرے فریب میں آئیں ان کو تو اپنے

دام فریب میں پھنسا، لیکن میرے غصے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجَبَانَ آيَات
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي
 خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ
 نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوْا لَهُ سٰجِدِيْنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ
 كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۝ اِلَّا ابْلٰٓسَ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ
 يٰٓاِبْلٰسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَاسْجُدَ لِبَشَرٍ
 خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا
 فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝ وَاَنْ عَلٰٓيْكَ اللّٰعْنَةُ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ قَالَ رَبِّ
 فَاَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝ اِلٰى
 يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَازِيْنًا لَهُمْ
 فِى الْاَرْضِ وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ ۝
 قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰٓى مُسْتَقِيْمٍ ۝ اِنَّ عِبَادِيْ لَكِنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ
 سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ
 اَجْمَعِيْنَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝
 اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنَّتٍ وَعٰيُوْنَ ۝ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِيْنَ ۝ وَ
 نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غَلٍ اِخْوَانًا عَلٰٓى سُرٍّ مُّقْبِلِيْنَ ۝
 لَا يَسْهُمُ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِيْنَ ۝

ترجمہ نکات

۲۸-۲۶

اور بے شک ہم ہی نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنوں کو آتش سموم سے پیدا کیا۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھاتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو غلام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ پوچھا، اے ابلیس، تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے؟ وہ بولا میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا، یہ بات ہے تو تو یہاں سے نکل کہ تو راندہ درگاہ ہوا اور روزِ جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، روزِ معین تک مہلت پانے والوں میں سے تو بھی ہے۔ بولا، اے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں زمین میں دنیا کو ان کی نگاہوں میں کھباؤں گا اور ان میں سے تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ فرمایا، یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ بجز ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیروں جائیں اور ان سب کے لیے جہنم ہی نو خود ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہوگا۔ خدا ترس بندے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ رہوان میں سلامتی کے ساتھ نچنت ہو کر۔ ان کے سینوں کی کدورتیں ہم نکال دیں گے۔ وہ آمنے سامنے بھائی بھائی کی طرح تختوں پر براجمان ہوں گے۔ اس میں نہ توان کو کوئی تکان لاحق ہوگی اور نہ وہ اس سے نکالے ہی جائیں گے۔ ۲۸-۲۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِّ أَسْنُونٍ (۲۶)

‘صَلْصَالٍ’ خشک مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر کھنکھانے لگ جائے۔

‘حَبِّ أَسْنُونٍ’ سیاہ اور بردار مٹی کو کہتے ہیں۔

مسلال کا لغوی

حَبِّ أَسْنُونٍ کا لغوی

انسان کی عظمت

کا آغاز

زمین کے تمام جانداروں کی زندگی کا آغاز پانی اور کچھڑی سے ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کے لیے یہ چاہا کہ وہ خشکی میں رہیں بس ان کے لیے خشک زمین ہیا فرمائی اور اس خشک زمین میں ان کے اندر کی وہ قوتیں اور صلاحیتیں ابھریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ودیعت فرمائی تھیں اور جو اپنے نشوونما کے لیے زمین کے مخصوص ماحول کی محتاج تھیں۔ انسان بھی اس کلاس سے مشتمل نہیں ہے۔ وہ بھی پانی، کچھڑ اور خشک زمین ہی کی ایک مخلوق ہے۔ البتہ اس کو دوسرے جانداروں کے مقابل میں، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تسویر فرمایا یعنی ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے اس کو آراستہ کیا جو اس کے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے ضروری تھیں۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ صرف یہی نہیں فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ دوسرے مقامات میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ حَبِّ أَسْنُونٍ کا اضافہ بھی ہے۔ اس سے مقصود زندگی کے نقطہ آغاز کی طرف اشارہ بھی کرنا ہے اور اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا بھی کہ جس کی زندگی کا آغاز ایسے حقیر عنصر سے ہوا ہے اس کے لیے یہ کسی طرح زیبا نہیں کہ وہ اس قادر و قیوم سے اکڑے جس نے اس کو اتنے حقیر عنصر سے پیدا کیا اور پھر اس کو نہایت اعلیٰ صلاحیتوں سے آراستہ کیا۔

وَالْبَعَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ (۲۷)

‘سُمُور’ لو کی لپٹ اور ہوائے گرم کو کہتے ہیں۔

انسانوں کی خلقت کے بعد یہ جنوں کی خلقت کا پتہ دیا کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا

جانات کی خلقت

کا آغاز

اور ان کی خلقت آگ کے عنصر لطیف یعنی ہوائے گرم سے ہوئی۔

یہ امر بیاں پیش نظر رہے کہ انسان اور جنات کی خلقت کے بیان کرنے سے قرآن کا مقصود اصلی بیاں ان کے عناصر خلقت کا سراغ دینا نہیں ہے بلکہ اصل مقصود انسان اور ابلیس کی اس بنائے خصامت کو واضح کرنا ہے جس کا ذکر آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ ابلیس نے، جو جنوں میں سے تھا، اسی خلقت کو اپنی برتری کی دلیل سمجھا کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کے سبب سے وہ ملعون ہوا اور اس کی یہ ملعونیت اس کی اور آدم کی فدیات میں ایک مستقل وجہ غنا و حد بنی اس وجہ سے قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے۔

وَإِذْ قَالُ رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلِّیْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبِّ أَسْنُونٍ • فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ

فِیْهِ مِنْ رُّوحِی فَقَعَاۤءُ فَسَجَدُوۡۤا • فَلَمْ یَسْجُدْ • فَكَذٰبًا (۲۸-۲۹)

اب یہ وہ اصل مضمون بیان ہو رہا ہے جس کی تہید کے طور پر اوپر والی بات بیان ہوئی ہے۔ ہم آدم و ابلیس کے اس ماجرے پر بقرہ آیات ۲۲-۲۸ اور اعراف آیات ۱۱-۲۵ کے تحت پوری وضاحت کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے عادی بن طوالت ہوگی۔ البتہ ان امور کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کریں گے جو سلسلہ کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔

ان آیات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم آدم کی تخلیق سے پہلے ہی دیا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ کے اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصفت بھی تھی کہ یہ سجدہ اس وقت کیا جائے جب میں آدم کا تصویر یعنی اس کو تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں۔ اس سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو جو کچھ شرف و فضیلت حاصل ہے وہ تمام تر ان قوتوں اور صلاحیتوں اور اس روح یزدانی کی بدولت ہے جو اس کو ودیعت ہوئی ہیں۔ اگر انسان ان کی حفاظت کرے اور ان کو ترقی دے تو وہ مسجود ملائک ہے اور اگر ان کو برباد کر دے تو پھر وہ نہ صرف ایک حیوان بلکہ حیوانات سے بھی فروتر ہے۔

دُنُوْهُنَّ فِیْہِ مِنْ دُّجْرٰی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک نور یزدانی (SPARK) بھی ودیعت ہوا ہے جو اس کے تمام روحانی کمالات کا سرچشمہ ہے اور اسی کے واسطے سے وہ خدا سے بڑا ہے بشرطیکہ وہ اس کی پوری پوری حفاظت کرے۔ اگر وہ اس کو ضائع کر دے تو وہ ایک بے چراغ گھر ہے جس کے اندر صرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِکَۃُ كُلُّھُمَْا جَمْعُوْنَ ؕ اِلَّا ابْلِیْسَ ؕ اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ (۳۰-۳۱)
تمام فرشتوں اور ان کے حکم میں داخل تمام مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے، جو جنات میں سے تھا، اس حکم کی تعمیل سے انکار کیا اور اس انکار کی وجہ، جیسا کہ آگے تفصیل آرہی ہے، اس نے صرف یہ بتائی کہ وہ آگ سے پیدا ہونے کے سبب سے ایک برتر مخلوق ہے تو ایک بشر کو کس طرح سجدہ کر سکتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا اور اس سے فروتر ہے۔

قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا لَکَ اَلَّا تَکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ ؕ قَالَ لَمَّا کُنْتُ لَا سَجْدَ لِیْ بِشَیْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ مَّصْلٰوٰتٍ مِّنْ مَّیْمٰتٍ مَّنْۢ مَّۤا تَنْۢ بَرِّیْ ؕ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْہَا فَاِنَّکَ رَکِیْمٌ ؕ وَ اِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَۃَ اِیَّیْ یَوْمَ الدِّیْنِ (۲۲-۲۵)
یہ حکم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور جنوں کے لیے ایک امتحان تھا جس میں فرشتے کامیاب رہے لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا، اپنے غرور و تکبر کے سبب سے اس میں ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرکشی کے جرم میں اس کو ملعون و مدمود قرار دے کر وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تیرے اوپر یہ لعنت جزا کے دن تک مسلط رہے گی اور اس کے بعد تو اپنے اس جرم کی سزا بھگتے گا۔

قَالَ رَبِّ خَاطِبُوْنِیْ اِیَّیْ یَوْمَ یُنْعَثُوْنَ ؕ قَالَ فَاِنَّکَ مِنَ الْمُنْقَذِیْنَ ؕ اِیَّیْ یَوْمَ الْوَعْدِ الْمَعْلُوْمِ (۳۶-۳۸)

ابلیس اس حکم اخراج اور اس لعنت سے متاثر یا محروم ہونے کے بجائے اور زیادہ اکر لگیا۔ اس نے شیطان کی نکتہ
مذقیامت تک کے لیے حملت مانگی کہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ آدم اور ان کی ذریات کو اپنے قتلوں میں مبتلا
کر کے یہ ثابت کرے کہ یہ اس طرف لے اہل نہیں ہیں جو ان کو بخشنا گیا ہے اور ان کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں وہ بالکل بجانب حق
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست قبول فرمائی اور قیامت کے روز موعود تک کے لیے اس کو یہ حملت دے دی گئی۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَوَيْتُكَ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يُتَذَكَّرُونَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (۲۹-۳۰)

’اغوا‘ کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بجانب حق
خیال کرتا تھا اس وجہ سے اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں فعل اغوا کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا۔ مطلب
یہ کہ اگر میں اس حکم کی عدم تعمیل کے باعث گمراہ ٹھہرا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہی ایسا تھا کہ میں اس
کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے اگر میں اس کے سبب سے گمراہ ہوا تو اس پر تو ہی نے مجھے مجبور کیا۔

’لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي الدُّنْيَا‘ یعنی میں دنیا اور اس کی مغربات کو انسان کی نگاہوں میں کھباؤں گا اور وہ شیطان کی کشتی
ان کی طمع اور محبت میں اس طرح پھنس جائے گا کہ نہ اسے یہ یاد رہے گا کہ وہ مسجد ملائکہ ہے، نہ اس کو کچھ کا خاص ہوت
آخرت کا ہوش رہے گا اور نہ وہ تیری توحید پر قائم رہے گا۔

’وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يُتَذَكَّرُونَ‘ یعنی ان کو توحید کی سیدھی راہ سے ہٹا کر شرک کی وادیوں میں بھٹکا دوں گا۔ مطلب
کا یہ قول سورہ اعراف آیت ۱۶ میں یوں نقل ہوا ہے۔ قَالَ فَمَا آخُوَيْتُنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيمَ ۖ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا
تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ (وہ بولا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کی گمراہی
میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دہنے اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا
اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا) اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے اغوا کا خاص ہوت توحید
ہے۔ اس کی ساری فتنہ آرائیاں اس واحد غرض کے لیے ہیں کہ وہ کسی کو شکل میں آدم کی اولاد کو خدا تک پہنچانے
والی سیدھی راہ سے بھٹکا کر شرک کی گمراہی میں پھنسا دے۔

’الْإِبَادَ لَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ‘ یعنی میری ان فتنہ سامانیوں سے تیرے بندوں میں سے اگر کچھ خوش قسمت
بچ رہیں گے تو وہ بچ رہیں گے جن کو تو نے اپنی توحید اور یاد آخرت پر قائم رہنے کے لیے خاص کر لیا ہو باقی
سب میرے فتراک فطالت کے نچیر ہو کے رہیں گے

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (۳۱)
اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا راستہ قرار دیا جس سے آدم کو گمراہ کرنے کی تو دھمکی
دے رہا ہے، کوئی کج بچ والا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ محض ہمک پہنچا دینے والی نہایت سیدھی

اور ہمارا راہ ہے۔ میرے جو مذہب بھٹک پہنچنا چاہیں گے اگر وہ اس راہ کو اختیار کریں گے تو یہ راہ خود بخود ان کو میرے آستانے پر لا ڈالے گی، اس میں کچھ ہمدی اور گمراہی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ صرف شامت زدہ ہی ہوں گے جو اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر کوئی کج پیچ والی راہ اختیار کریں گے۔

یہاں 'مراط' کے بعد 'علی' جو آیا ہے یہ عربی زبان کے مخصوص اسلوب کے مطابق ہے۔ عربی زبان میں کسی سیدھے راستہ کی تعریف کے لیے یہ اسلوب بیان موجود ہے کہ یہ راستہ ایسا سیدھا ہے کہ راہرو کو خود منزل پر لا ڈالتا ہے۔ کلام عرب کے ثواب و ثقل کرنے میں غیر ضروری طوالت ہوگی اس وجہ سے ہم صرف قرآن کے بعض نظائر پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں ہے۔

رَأٰی نُوْحٌ عَلٰی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مَّامُوْنٌ

دَآبَّةٌ اِلَّا هُوَ اَخَذَ بِنَاصِيَئِهَا مَاتٌ رَبِّیْ عَلٰی

صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (ہود: ۵۶)

میں نے اللہ پر، جو میرا بھی خداوند ہے اور تمہارا بھی۔

بھروسہ کیا۔ ہر جاندار کی پیشانی اس کی گرفت میں ہے۔

بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔

بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کو پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت سی کج پیچ والی فادیاں قطع نہیں کرنی ہیں، اس کے پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں توجید کی شاہراہ پر قائم و استوار اور اس کی بندگی میں سرگرم رہوں اور اس پر بھروسہ رکھوں کہ وہ ہر مشکل میں میری مدد فرمائے۔

اسی طرح سورہ نمل آیت ۹ میں ہے۔

وَمَنْ اَلَّهِ فَعَصَا الْبَیْلِ وَفِيْهَا جَاوِزٌ ۝۵

کَوْشًاۤءُ لِّهٰذَا کُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝

اور اللہ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے اور بعض ہا ہی

بالکل کچھ ہیں ادا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہایت پر کر دیتا۔

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَدَیْ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنۡ اَتٰبَعُوْهُ مِنَ الْغٰیۡۃِ (۲۱)

'سُلْطٰن' کے معنی اختیار و اقتدار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر یہ بھی واضح فرما دیا کہ تجھے مہلت جو کچھ مل رہی ہے وہ صرف اس بات کی مل رہی ہے کہ تو لوگوں کو اپنی راہ پر چلنے کی ترغیب دے سکے اور ان کو بہکانے اور درغلانے کی کوشش کرے۔ اس مہلت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تجھے یہ اختیار مل گیا ہے کہ تو جس کو چاہے گمراہی کے راستہ پر ڈال ہی دے۔ تیرا زور بس انہی پر چلے گا جو تیری پیروی کرنا چاہیں گے اور گمراہی کو پسند کریں گے۔ میرے ان بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جو تیرے فتنوں سے محفوظ اور تیری تمام تر غیبات کے علی الرغم میری بتائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن رہیں گے۔

ابلیس کی مہلت

کے

وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝ لَمَّا سَبَعَةُ الْاَوَیْمِ لَیْلٍ یَّابٍ مِّنْہُمْ جَزَءٌ مَّقْصُوْمٌ (۲۲-۲۳)

یہ ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو شیطان کی پیروی کریں گے۔ فرمایا کہ ایسے سارے لوگ جو میری مراط مستقیم کو چھوڑ کر ابلیس کی راہ اختیار کریں گے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اور خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان سب کا ٹھکانا جہنم ہوگی۔ ان کو جس عذاب کی آج خبر دی جا رہی ہے اس سے

وہ دو چار ہوں گے لفظ 'اجْمَعِينَ' کے زور کو سمجھنے کے لیے ابلیس کے قول 'لَا غَوْلَ لَكُمْ فِيهِمْ أَجْمَعِينَ' پر نظر رہے۔ ابلیس نے بڑے طنطنہ کے ساتھ دعویٰ کیا کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب بھی بھر لیا مگر تو سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا تو میں بھی ان سب کو جہنم کے حوالہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ 'لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ' یہ جہنم کی وسعت کی تعبیر ہے اسی کے لیے تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس جہنم کی راہ پر بات کی طرف بھی ہے کہ وہ ملکات جو انسان کو تباہ کرنے والے اور اس کو جہنم کی راہ پر ڈالنے والے ہیں اپنی ذلت و ذل کے اعتبار سے سات ہیں۔ شیطان انہی میں سے کسی ایک میں یا بالآخر ان سب ہی میں مبتلا کر کے انسان کو جہنم کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔

نظم کلام کے پہلو سے آیت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار و بے نہایت مخلوق کو نذر دینے کے لیے ایسی وسیع جہنم کہاں سے مہیا کی جائے گی جو سب کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ خدا نے ایسے مجرموں کو نذر دینے کے لیے بڑی وسیع جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں سات پچاس ہوں گے اور اس کے ہر پچاس کے جہنموں کے گرد وہ الگ الگ داخل ہوں گے۔

'جَزَاءُ مَقْسُورٍ' کے الفاظ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جہنم کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے والوں کے درمیان ایک خاص نوعیت کی درجہ بندی ہوگی۔ اس درجہ بندی کی بنیاد کس چیز پر ہوگی، اس باب میں کوئی قطعی بات کہنا، جب کہ خود قرآن میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، مشکل ہے۔ لیکن ہمارا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کا اصولی ہلکات کی حیثیت سے ذکر کیا ہے وہ اگر شمار کی جائیں تو وہ سات عنوانات کے تحت آتی ہیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ شرک

۲۔ قلعہ رجم

۳۔ قتل

۴۔ زنا

۵۔ جھوٹی شہادت

۶۔ کمزوروں پر ظلم

۷۔ بغی

ان میں سے ہر ایک کے تحت طویل تفصیلات ہیں جن کے ذکر کا یہ محل نہیں ہے۔ ان پر تفصیلی بحث انشاء اللہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات ۲۲-۲۸ کے تحت آئے گی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۚ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۖ لَا يُكَلِّمُ فِيهَا نَفَسٌ ۖ وَهُمْ مَتَّاعُونَ فِيهَا يُخْرَجُونَ (۲۵-۲۸)

غلاموں
کا انجام
نیک

اہل دوزخ کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ باغوں اور چشموں کے درمیان ابدی زندگی کے عیش و آرام میں ہوں گے۔ ان کے لیے خدا کی طرف سے یہ بشارت ہوگی کہ اَنْتُمْ لَهَا بِسُلْبٍ اٰمِنٰیْنِ اب ہر قسم کے فکر و اندیشہ سے بالکل بے خوف اور نچت ہو کر اس میں رہو اور اپنے رب کی ابدی نعمتوں سے متمتع ہو۔ ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے اس وجہ سے وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے آئیں گے۔ جنت کے نعمتوں پر فزوش ہوں گے۔ جن لوگوں کے اندر نفسانی کدورتیں ہوتی ہیں اگر وہ کسی عیس میں مجتمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مزید پھیر کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والوں میں اول تو نفسانی کدورتیں ہوتی ہی نہیں اور اگر تاویل و اجتہاد، رائے و قیاس اور رجحان و ذوق کے کسی اختلاف کے باعث ان کے اندر کوئی تشکر و رنجی ہوتی بھی ہے تو کشف حقیقت کے بعد وہ بھی دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے بھی ان کے دلوں کو پاک کر دے گا اور وہ باہم بالکل شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے۔

لَا يَسْتَهْزِئُهَا النَّصَبُ بہتر سے بہتر عیش و آرام کی زندگی بھی کسی کو حاصل ہو لیکن اس میں تہجد و ترمز نہ ہو تو آدمی بھگے رہ جاتا ہے جنت میں اہل جنت کو اس صورت حال سے سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ اس میں ابدی عیش و آرام کی زندگی بھی ہوگی اور ہر لمحہ خدا کی نعمتوں میں ایسی گونا گونی و برونونی ہوگی کہ اہل جنت کی طبیعت کبھی اس سے اچاٹ نہیں ہوگی۔

وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ یہ غلو و کی بشارت ہے اور یہ سب سے بڑی بشارت ہے۔ بہتر سے بہتر عیش و آرام کی زندگی بھی حاصل ہو لیکن اس کے ساتھ یہ کھٹکا لگا ہوا ہو کہ یہ عارضی یا نانی ہے تو سارا عیش و آرام جو اس کے رہ جاتا ہے۔ اہل جنت اس کھٹکے سے بالکل محفوظ رہوں گے۔ انھیں عیش و آرام کی جو زندگی حاصل ہوگی اس سے وہ کبھی محروم نہیں کیے جائیں گے۔

غلو و کی
بشارت

۱۰۶ آگے کا مضمون — آیات ۴۹-۷۹

آگے پہلے تو ایک مختصر تہدید ہے جس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کی ڈھیل سے کسی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ بڑا غفور و رحیم بھی ہے اور بڑا منتقم و قہار بھی۔ پھر قریش کے ان مغروروں کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، متنبہ کیا گیا ہے کہ فرشتوں کا آنا کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو کسی مہم پر آتے ہیں۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے قوم لوط کی سرگزشت سنائی گئی ہے جن کی بتیں پر سے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں آئے دن گزرنے کے مواقع ملتے تھے۔ اس سرگزشت کو سنانے سے مقصود قریش کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر فرشتوں کو دیکھنے کا ارمان رکھتے ہو تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار ہو جو قوم لوط کا ہوا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت کیجیے۔

قریش کے مغرور
کو تنبیہ

نَبِيِّ عِبَادِي اِنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٩ وَانْ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ ٥١ وَنَبِّهْهُمْ عَنْ صَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ ٥١ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ٥١ وَقَالُوا سَلَامًا ٥١ قَالَ اَنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٥٢ قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٥٢ قَالَ ابْشُرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥٣ قَالُوا ابْشُرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ٥٤ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةٍ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ ٥٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اِيْهَا الْمُرْسَلُونَ ٥٦ قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ٥٨ اِلَّا اَل لُّوطُ اِنَّا لَمَنْجُوْهُمَا جَمِيْعِيْنَ ٥٩ اِلَّا اَمْرًا تَهْ قَدْ رَأَى اَنْهَا لِمَنِ الْغَيْبِيْنَ ٦٠ فَلَمَّا جَاءَ اَل لُّوطُ الْمُرْسَلُونَ ٦١ قَالَ اَنْكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ٦٢ قَالُوا بَلْ جِئْتَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُونَ ٦٣ وَاتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَانَا لَصَادِقُونَ ٦٤ فَاسْرِ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَا هُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ٦٥ وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَانَ دَابْرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٍ مُّصْبِحِيْنَ ٦٦ وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ٦٧ قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْا ٦٨ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تَحْزَوْا ٦٩ قَالُوا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ٧٠ قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِيْ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ ٧١ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ٧٢ فَاَخَذْنَا هُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِيْنَ ٧٣ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلٰهًا وَ

آيات ٢٩-٣٠

دفع لازم

٢٩

أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِنِّ جِبِلٍّ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۖ ۝۵۰ وَأَنَّا بِالسَّبِيلِ مُقِيمٌ ۖ ۝۵۱ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ ۝۵۲

ترجمہ نکات

۴۹-۵۰

میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا
عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے متعلق بھی آگاہ کر دو۔ جب
وہ اس کے پاس آئے تو انھوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا ہم تو آپ لوگوں سے اندیشہ ناک ہیں۔
وہ بولے کہ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم آپ کو ایک ذی علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ بولا
کہ کیا جب کہ مجھ پر بڑھاپا آچکا آپ لوگوں نے یہ بشارت دی تو یہ کس بل پر بشارت دے رہے
ہیں۔ انھوں نے کہا ہم نے آپ کو ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے تو آپ ناامید ہونے والوں
میں سے نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون ناامید ہو سکتا ہے۔
اس نے پوچھا اے فرستادو! آپ لوگوں کے سامنے ہم کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ^{۵۰-۵۱}
ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بس آل لوط اس سے متشنی ہیں، ہم ان سب کو بچا
لیں گے بجز اس کی بیوی کے۔ اس کو ہم نے تاک رکھا ہے وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں
میں سے ہوگی۔ ۵۰-۶۰

تو فرستادے جب آل لوط کے پاس پہنچے اس نے کہا آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔
انھوں نے کہا ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے باب میں یہ لوگ شک میں پڑے
ہوئے تھے۔ اور ہم تمہارے پاس ایک شدنی لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے
ہیں تو تم راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے پیچھے

اندھم ہیں سے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے اور وہیں جاؤ جہاں کے لیے تمہیں حکم ہے اور ہم نے اپنے اس فیصلہ سے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑکٹ کے رہے گی۔ ۶۱-۶۲ اور شہر والے خوش خوش آ پہنچے۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میرے جہان ہیں تو تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے تم کو دوسروں کی آمد و شد سے روکا نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر تم کچھ کرنے ہی پر تلے ہوئے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنی سرستی میں اندھے ہونے ہیں۔ تون دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا اور ہم نے اس سرزمین کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور ان پر سنگِ گل کی بارش کر دی۔ بے شک اس سرگزشت میں بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور یہ بتی ایک شاہراہ عام پر ہے۔

بے شک اس سرگزشت کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ۶۴-۶۵

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

نَبِيُّ عِبَادِي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ وَآتَ عَذَابِي مَوْلَعَذَابُ الْأَلِيمِ (۵۹-۵۰)

یہ آیات اللہ تعالیٰ سے متعلق صحیح تصور کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس کی دھیل سے کسی کو اس منالے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ نیک اور بد دونوں اس کی نظر میں یکساں ہیں۔ وہ بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا ہی منتقم اور قہار بھی۔ جو لوگ اس کی سیدھی راہ پر چلتے ہیں ان کے صبر کی آزمائش کے لیے ان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن بالآخر وہی لوگ کامیاب و بامراد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کی راہ سے انحراف اختیار کرتے ہیں اگرچہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو دھیل ملتی ہے تاکہ ان پر محبت تمام ہو جائے لیکن بالآخر ان کے اس انحراف کی سزا مل کے رہتی ہے۔

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَعْفِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۚ

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنََّّا نُنَبِّئُكَ بِفُلَانٍ ۖ يَفْعَلُ مَا يُفْعَلُ (۵۱-۵۲)

مذکورہ بالا حقیقت کی تائید یہ تاریخ کی ایک شہادت پیش کی گئی ہے کہ جو فرشتے حضرت ابراہیمؑ کے پاس ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے وہی فرشتے قومِ لوط کے لیے مبعوث عذاب لے کر آئے۔

تاریخ کا ایک

شہادت

’قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجْهٌ مُّوَدَّعٍ‘ فرشتوں سے حضرت ابراہیم کا یہ ارشاد اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ فرشتوں کا یوں علانیہ آنا کسی ہم ہی کے لیے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کی اس آمد سے ان کو اندیشہ ہوا اور انھوں نے اپنے اندیشے کا ان کے سامنے اظہار بھی کر دیا۔ قریب ہی قوم لوط موجود تھی اور اس کا اخلاقی فساد اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا اس وجہ سے فرشتوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے یہ محسوس فرمایا ہوگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط کی شامت اب آگئی ہے اور یہ فرشتے ان کی اسی شامت کا پیش خیمہ ہیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو اطمینان دلایا کہ آپ اپنے باب میں کسی بات کا اندیشہ نہ کریں، جہاں تک آپ کا تعلق ہے ہم آپ کے لیے تو ایک ذی علم و زندگی بشارت لے کر آئے ہیں۔ فرزند کے لیے ’عِیْم‘ کی صفت کا حوالہ دے کر فرشتوں نے گویا ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ وہ فرزند صرف فرزند ہی نہیں ہوگا بلکہ علم نبوت سے بھی سرفراز ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس چیز نے اس بشارت کی قدر و قیمت بہت بڑھا دی۔ بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی چیز جس کی حضرت ابراہیم تمنا کر سکتے تھے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ نبی ہو۔

قَالَ ابْشِرْ بَعْنٰی عَلٰی اَنْ مَّسِّنٰی اَنْکَبُوْفِیْمَ تَبْشِرُوْنَ (۵۴)

حضرت ابراہیم ایک ذی علم و زندگی بشارت سن کر جس قدر خوش ہوئے ہوں گے وہ ظاہر ہے لیکن ظاہری حالات کے اعتبار سے اس بشارت کا ظہور میں آنا چونکہ نہایت مستبعد تھا اس وجہ سے آپ نے چاہا کہ اس کی مزید تصدیق کرا لیں چنانچہ انھوں نے نہایت خوب صورت پیرایہ میں فرمایا کہ کیا یہ بشارت آپ لوگ بخیر اس وقت دے رہے ہیں جب کہ مجھ پر بڑھا پا آچکا ہے تو کس بل پر یہ بشارت دے رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر یہ بشارت من جانب اللہ ہے تو اس کی تصریح ہو جائے۔

قَالُوا ابْشِرْ نَدَّكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَکُنْ مِنَ الْغَافِلِیْنَ (۵۵)

’حق‘ کے معنی امر واقعی اور ہر کے وہ سننے والی بات کے ہیں۔

فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو اطمینان دلایا کہ آپ ظاہری حالات کی نا مساعدت سے بد دل اور بالوس نہ ہوں، ہم نے آپ کو جو بشارت دی ہے ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے اور حالات ظاہری خواہ کتنے ہی ناموافق و نا مساعد ہوں لیکن یہ بات ہو کے رہے گی۔ فرشتوں کے اس جواب میں یہ بات مغر ہے کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہے اور جو بات من جانب اللہ ہے اس میں حالات کی مساعدت و نا مساعدت کا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

قَالَ دَمَنْ یَّعْطُ مِنْ دَحْیَةِ رَبِّہٖ اِلَّا الصَّالِحِیْنَ (۵۶)

حضرت ابراہیم کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہی ہے تو بے ساختہ ان کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا جس سے ان کا وہ جذبات شک و ساس بھی ظاہر ہو رہا ہے جو اس بشارت کے باب میں اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد ان کے اندر پیدا ہوا اور یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے جو سوال انھوں نے کیا

حضرت ابراہیم
کا حسن مطلب

فرشتوں کی
اطمینان دہانی

حضرت ابراہیم
کا شکر گزاری

وہ خدا کے فضل و رحمت سے یلوس کی بنا پر نہیں تھا بلکہ محض ظاہری اسباب کی ناسعدت کی بنا پر تھا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی انھوں نے ظاہر فرمادی کہ شکل سے شکل حالات میں بھی جو لوگ خدا کی رحمت سے یلوس ہو جاتے ہیں وہ ایمان سے محروم اور گمراہ ہوتے ہیں۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (۵۷)

لفظ خطب کا غالب استعمال کسی اہم معاملہ اور کسی امر عظیم کے لیے ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ یہ بشارت سن کر اپنے معاملے میں تو مطمئن ہو گئے لیکن ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ محض ایک فرزند کی ولادت کی خوش خبری پہنچانے کے لیے تو اس طرح فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا اس صورت میں آنا تو ضرور کسی اہم مقصد ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ پھر قریب ہی قوم لوط کا اخلاقی فساد اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا امدان کے حالات سے حضرت ابراہیمؑ بے خبر نہیں تھے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال بھی گزرا ہو کہ ہونہ ہو یہ بجلی اسی خرم فساد پر گرنے والی ہے۔ چنانچہ انھوں نے فرشتوں سے یہ سوال کر ہی دیا کہ فرزند کی ولادت کی خوش خبری تو میں نے سن لی، اب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ لوگ کس مہم پر مامور کر کے بھیجے گئے ہیں۔

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۚ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَجُودٌ جَمْعِيْنَ ۚ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَتَدْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَافِلِينَ (۵۸-۶۰)

فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس اسلوب بیان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

ایک تو اس سے فرشتوں کے اس غصہ و غضب کا اظہار ہو رہا ہے جو ان کو قوم لوط پر تھا۔ چنانچہ انھوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے یہ کہا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر اس قوم کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی کہ ان کو اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہوا۔ دوسری اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ کسی قوم پر اللہ کا فیصلہ کن عذاب اس وقت آیا کرتا ہے جب آوے کا آواہی بگڑ جاتا ہے اور اس پر اخلاقی فساد اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر بھلے آدمی یا تو سرے سے رہ ہی نہیں جاتے یا کچھ افراد ہوتے بھی ہیں تو اس فساد ماحول کے اندر ان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔

’إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَجُودٌ جَمْعِيْنَ‘ لفظ ’آل‘ کے اندر چونکہ اتباع بھی شامل ہوتے ہیں اس وجہ سے بعید نہیں کہ کچھ لوگ حضرت لوطؑ پر ایمان بھی لائے ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کے سامنے حضرت لوطؑ اور ان کے اتباع کے باب میں یہ تصریح اس لیے ضروری سمجھی کہ قوم لوط کے لیے عذاب کا فیصلہ سن کر قدرتی طور پر ان کے دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی ہوگی کہ لوطؑ اور ان کے آل و اتباع کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرشتوں نے ان کی یہ تشویش دور کرنے کے لیے بتا دیا کہ ہم ان سب کو اس عذاب سے بچالیں گے۔

نزل لائحہ
سبب سے
قوم لوط کے
بارے میں
حضرت ابراہیمؑ
کا اندیشہ

فرشتوں کا
جواب

تافون الہی بے لگ ہوتا ہے۔ اِلَّا اَمَلَاتُہٗ قَدَرًا رَّزًا اِنَّہَا لَیِّنَ الْغَیْبِیْنَ - فرشتوں نے اس نجات سے صرف حضرت لوط کی بیوی کو مستثنیٰ رکھا۔ اس کی بابت فرمایا کہ اس کو ہم نے تاک رکھا ہے کہ وہ مبتلا سے عذاب ہونے والوں کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی اور اسی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس تصریح سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خدا کا تافون بالکل بے لگ ہوتا ہے۔ بیان تک کہ اس کی زد سے پیغمبر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہتی۔ بلکہ لفظ قَدَرًا کے صحیح مفہوم کو پیش نظر رکھیے تو اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ پیغمبروں اور نیکوں سے قرابت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت، بدی کی راہ اختیار کرے تو وہ خدا کے غضب کا دوسروں کے مقابل میں زیادہ نزاوار ٹھہرتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ اَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ؕ قَالَ اِنَّکُمْ قَوْمٌ مُّسْکُوۡنَ (۶۱-۶۲)

حضرت ابراہیم کو بشارت دے کر یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط نے ان کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ لوگ اس علاقے کے تو ہیں نہیں تو آخر یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں؟ بالآخر انھوں نے فرمایا کہ آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو پہچان نہیں رہا ہوں براہ کرم آپ لوگ اپنا تعارف کرائیے۔

قَالُوۡا بَلْ جِئْنَاکَ بِبَآکَافٍ فِیۡہِ یُتَمَرَّدُوۡنَ ؕ وَ اَتَیْنٰکَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوۡنَ (۶۳-۶۴)

فرشتوں نے کہا ہم آدمی نہیں ہیں، جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے بلکہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس سے تم اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراتے رہے ہو لیکن وہ برابر شک ہی میں پڑے رہے۔ حق کے معنی یہاں، جیسا کہ آیت ۸ میں گزر چکا ہے، عذاب اور شدنی کے ہیں۔ یہ ظاہر کر دینے کے بعد کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں یہ ظاہر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ ہم فرشتے ہیں سُبْحٰنَا لَصٰدِقُوۡنَ بطور تنبیہ و توثیق ہے کہ ہمیں بشر سمجھ کر کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ شدنی ہے تو اب جو ہدایت ہم کر رہے ہیں اس پر بلا تاخیر و تامل عمل کرو۔

فَاَسْرِ بِأَهْلَکَ بِطُغْیَ مِّنَ اللَّیْلِ فَاسْمِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا یَلْمِیۡفُ بِمَکِّمَکَ أَحَدٌۢ قَامُضًا حَیۡثُ تُرْمَدُوۡنَ (۶۵)

یہ وہ ہدایات ہیں جو فرشتوں نے حضرت لوط کو اس موقع پر دیں۔

حضرت لوط کو پہلی ہدایت یہ تھی کہ راتوں رات یہاں سے اپنے اہل و عیال سمیت نکل کر وہاں چلے جائیے جہاں کے فرشتوں کی ہدایت الہی آدمی کو ملنے والا تھا۔

دوسری ہدایت یہ تھی کہ آپ ان سب کے پیچھے پیچھے چلیے جس طرح داعی اپنے گلے کے پیچھے چلتا ہے کہ کوئی بھیڑیوڑ سے الگ رہ کر بھیڑیے کا شکار نہ ہو جائے۔

تیسری ہدایت یہ تھی کہ بستی سے نکلنے کے بعد تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے۔ کسی جگہ سے نکلتے ہوئے اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ انس اور لگاؤ ہے۔ یہ انس اور

لگاؤ عام حالات میں تو ایک فطری چیز ہے اور ایک فطری تقاضے کو روکا یا دبا یا نہیں جاسکتا لیکن جس بستی کے لیے اتمام حجت کے بعد مذاہب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہو اس سے نکلتے وقت اہل ایمان کو اس طرح دامن جبار کے انحصار چاہیے کہ اس کے ساتھ دل کے لگاؤ کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب کہیں آپ کو مذہب قوموں کی بستیوں پر سے گزرنے کا اتفاق پیش آتا تو آپ وہاں سے تیزی سے گزر جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی ہدایت فرماتے۔

ذَوِّصُنَيْنَا اَنْبِيَا ذِيْلِكَ الْاَمْوَآتَ مَا يَرْهَوْنَ لَآءٍ مَّقْطُوْعٍ مُّصْبِحِيْنَ (۶۶)

’تَضَيُّنَا‘ کے بعد ’اٰی‘ کا صلہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں ’اَنْبِيَا‘ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر کے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔

وَجَاؤْ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ (۶۷)

’مَدِيْنَةُ‘ سے مراد یہاں قوم لوط کی بستی سدوم ہے۔ سدوم کے گندڑوں اور بد معاشوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط کے پاس کچھ خوب مرد مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ خوش خوش ان کے گھر پہنچے آج خوب شکار ہاتھ آیا ہے آج جی بھر کے اپنے ارباب نکالیں گے۔

قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيِّفٌ فَلَا تَفْضَحُوْنَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تَخْزَوْنَ (۶۸-۶۹)

حضرت لوط نے جب دیکھا کہ گندڑوں نے ان کے گھر پر بلا بول دیا ہے، ان کی اودان کے مہمانوں کی عزت حضرت لوط کے واپس خطرے میں ہے تو نہایت ٹوٹا انداز میں ان کو اپنی عزت و آبرو کا بھی واسطہ دیا اور خوف خدا کا بھی حوالہ دیا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت مجھ پر اخلاقاً فرض ہے، اگر ان پر تم نے کوئی دست راز کیا کی تو میں ان کی نکالوں میں بالکل ذلیل ہو کر رہ جاؤں گا، یہ کہیں گے کہ لچھے کے گھر مہمان اترے کہ اس نے میں گندڑوں اور بد معاشوں کے حوالہ کر دیا۔ پھر ان کو خوف خدا بھی یاد دلایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کی بے عزتی کر کے مجھے رسوا نہ کرو کہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہ جاؤں۔ یہ اپیل، اگر مخاطبوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمت باقی ہوتی، نہایت ٹوٹا ہوتی اس لیے کہ مہمانوں کی عزت برے سے برے لوگوں کے اندر بھی ایک اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے لیکن جن کی اخلاقی حس بالکل مردہ ہو چکی ہو ان پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔

قَالُوْا اِدْكُمۡ سَهْلًا عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (۷۰)

بد معاش سے بد معاش لوگ بھی اپنی بد معاشی کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ ان گندڑوں بد معاشوں نے بھی اپنے اس اقدام کے لیے یہ سیاسی جواز پیدا کیا کہ تم باہر کے لوگوں سے ساز باز رکھتے ہو۔ باہر کے لوگ تمہارے ہمارے ساتھ ہیں اور تم ان سے ملتے جلتے ہو۔ تمہاری یہ سازش کسی نہ کسی دن ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے اس وجہ سے ہم بد معاش کا کھانے کے لیے تیار نہیں کہ تم مہمانوں کے برے میں ہمارے لیے ایک دن کوئی مصیبت

لاکھڑی کر دو۔

قَالَ هَؤُلَاءِ ابْنَتِي اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ (۷۱)

ان بد معاشوں کی اخلاقی حس کو بیدار کرنے کے لیے یہ حضرت لوط کا آخری حربہ تھا جو انھوں نے استعمال کیا۔ انھوں نے جب دیکھا کہ یہ پاجی لوگ کسی طرح اپنی خباثت سے باز آنے والے نہیں ہیں تو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ کرو لیکن خدا میرے ہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کر دو۔ سورہ ہود آیت ۷۸ کے تحت ہم یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ یہ حضرت لوط کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں تھی بلکہ یہ اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی آخری تدبیر تھی۔ اگر ان لوگوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمق بھی ہوتی تو وہ سوچ سکتے تھے کہ ایک شخص ہے جو اپنے ہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت تک خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے اور ایک ہم ہیں کہ اس کی اور اس کے ہمانوں کی عزت کے درپے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک اعلیٰ کردار کا آدمی دوسرے کی جان یا آبرو بچانے کے اپنی جان اور اپنے وقار کو خطرے میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَبِئْسَ سَكْرَتُهُمْ يَعْتَبِرُونَ (۷۲)

جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا کہ حضرت لوط کا یہ آخری حربہ بھی ان بد مستوں پر کارگر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت پیار کے انداز میں تسلی دی کہ تمہاری جان کی قسم یہ لوگ اپنی بدستی میں اندھے ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ اب یہ راہ پر آنے والے لوگ نہیں ہیں تو تم ان کے پیچھے ہلکا نہ ہو۔ اب خدا کا عذاب ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (۷۳)

’صَيْحَةُ‘ کے معنی ڈانٹ کے ہیں اور یہاں اس سے مراد وہ عذاب الہی ہے جو دن نکلنے ہی ان پر آدھکا چونکہ یہ عذاب جیسا کہ آگے تفصیل آرہی ہے، بادئہ کے ساتھ رعد و برق کی صورت میں آیا تھا اس وجہ سے اس کے لیے ’صَيْحَةُ‘ کا لفظ نہایت موزوں ہے۔

فَجَعَلْنَاهَا سَاءَ لَهَآءًا مَّطْرًا عَلَيْهِمْ جَزَاءُ مِّنْ سَيِّئِهِمْ (۷۴)

یہ اس عذاب کی طرف اجمالی اشارہ ہے جو قوم لوط پر آیا۔ اس عذاب کی نوعیت پر ہمارے استاد مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورہ ذاریات میں مفصل بحث فرمائی ہے۔ ہم اس کا ضروری حصہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ مولانا کی تفسیر عربی میں ہے ہم اس کا اردو ترجمہ دے رہے ہیں۔

قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غماں گیزہ بھیجی جو سخت ہو کہ بالآخر صاب (دھو) تھو برانے والی تندہ ہو گئی

اس سے اول تو ان کے اوپر نگرہاں اور پتھروں کی بارش ہوئی پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے

سہ قرآنی قسموں پر استاد امام مولانا فراہی کا رسالہ اقام القرآن ملاحظہ فرمائیے۔

ان کے مکانات بھی الٹ گئے، چنانچہ انہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ فَبَنَیْهِمْ مِّنْ أَرْضِنَا عَلَیْہِمْ
 حَاجِبًا (ان میں سے بعض قوموں پر ہم نے ٹکڑے ٹکڑے برساتے والی آندھی بھیجی) نِیز فرمایا۔ فَجَعَلْنَا عَلَیْہِمْ آسَافًا فَلَمَّا
 دَآمَطْنَا عَلَیْہِمْ حِجَابًا مِّنْ سِجِّیلٍ تَمْتَصُّوْہُ۔ یہی ہم نے ان کی ہنسی کو پست کر دیا اور ان کے اوپر تیرہ
 سنگ محل کے پتھروں کی بارش کی (یعنی ایسی تندہوا چلی کہ ان کے مکانات اور ان کی جہتیں سب زمین کے برابر ہو
 گئیں اور اوپر سے ٹکڑوں اور ریت نے ان کو ڈھانک لیا جیسا کہ فرمایا وَاللّٰهُ یَفْکُکُ الْاُھْدٰی فَخَشَّاهَا مَا
 نَظَّی (اور الٹی ہوئی بستیاں جن کو الٹ دیا اور پھر ان کو ڈھانک دیا جس چیز نے ڈھانک دیا)
 تفسیر سورہ ذاریات ذراچی

رَبِّیْہِمْ

تحقیق

لفظ سِجِّیل کی تحقیق مولانا فرامی نے سورہ فیل کی تفسیر میں یہ بیان فرمائی ہے۔
 ”سِجِّیل“ دو فارسی لفظوں، سنگ (پتھر) اور گِل (مٹی) سے مرکب ہے۔ قرآن مجید نے دو طریقوں سے
 اس کی شرح کی ہے۔ ایک جگہ ہے دَآمَطْنَا عَلَیْہِمْ حِجَابًا مِّنْ سِجِّیلٍ، یعنی سِجِّیل کے قسم کا ٹکڑا۔
 دوسری جگہ ہے بِحِجَابٍ مِّنْ طِبَیْنِ۔ یہ لفظ چونکہ عربی زبان میں شامل ہو چکا تھا اس وجہ سے قرآن نے
 اس کو استعمال کیا۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّلِیْنَ ۝ وَاِنَّہَا لَیْسِیْلٌ مُّقِیْمٌ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ ۹۵۔ ۹۶
 ”تَوَسِّل“ کے معنی بھانپنے، تاڑنے اور کسی عبرت انگیز چیز سے درس عبرت حاصل کرنے کے ہیں۔
 ”سِیْلٌ مُّقِیْمٌ“ چلتا راستہ، عالم گزرگاہ۔

قوم لوط کی سرگزشت سننے کے بعد اب یہ پہلے کفار قریش کو توجہ دلائی کہ اگر وہ آنکھیں رکھتے ہیں تو ان منہ
 بستیوں سے درس عبرت حاصل کریں جو ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے چلتے راستہ پر واقع ہیں جن
 سے آئے دن ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں حجاز اور شام کے تجارتی راستہ پر واقع
 تھیں اور یہ راستہ دونوں ملکوں کے تجارتی قافلوں کی عالم گزرگاہ تھا۔

پھر خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو توجہ دلائی کہ اس سرگزشت میں ان کے بے
 بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اہل حق کو اگرچہ استقامت پیش آتے ہیں لیکن بالآخر وہی خدا کی رحمت کے منہ دار
 ٹھہرتے ہیں اور ان کے دشمن پامال ہو کے رہتے ہیں۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۸-۹۶

آگے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بعض دوسری قوموں کا اجمالی تذکرہ اور ان کی اس تکذیب کے انجام
 کا بیان ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا گئی ہے کہ تم اپنی دعوت حق پر جمے رہو۔ اگر تمہاری قوم کے لوگوں نے
 بھی اپنی پیش رو قوموں ہی کی تقلید کی تو ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو ان کا ہوا اور تم ان کے رویے سے

بدول نہ ہو بلکہ خوبصورتی سے درگزر کرو۔ انجام کار کی کامیابی تمہارا اور تمہارے ساتھیوں ہی کا حصہ ہے۔
آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَاِنْ كَانَ اَصْحَبُ الْاَيْكَةِ لَظَالِمِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَانْهَمَّا
لِبِأَمْرِ مُبِينٍ ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَبُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿٩٠﴾
وَاتَيْنَهُمُ اٰيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٩١﴾ وَكَانُوا يُنَجِّتُوْنَ
مِنَ الْجِبَالِ مِيْنًا اَمِيْنًا ﴿٩٢﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٩٣﴾
فَمَا اَغْنٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَانَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاَصْفَحَ
الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ اَتَيْنَكَ
سَبْعًا مِّنَ الْمَثٰنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ﴿٩٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا
مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَقُلْ اِنِّيْ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٩﴾ كَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى
الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيْنًا ﴿١٠١﴾ فَوَرِّكَ
لَنَسْتَلْتَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٠٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٣﴾ فَاَصْدَعْ بِمَا
تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٤﴾ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ﴿١٠٥﴾
الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَلَقَدْ
تَعْلَمُ اَنَّكَ يٰصِدِّقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿١٠٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَآتِيَكَ
الْيَقِيْنُ ﴿١٠٩﴾

آیات
متفلاًزم
۵
۶۹
۵

الرابع

۶۰
۶

اور بے شک بن والے بھی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے تو ہم نے ان سے بھی ترجمہ بیانات
 انتقام لیا اور یہ دونوں ہی کھلی شاہراہ پر واقع ہیں اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی
 اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردان ہی رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش کر
 چین سے گھر بناتے تھے تو ان کو صبح تڑکے ہماری ڈانٹ نے آپکڑا تو جو کچھ وہ کرتے رہے تھے
 ان کے کچھ کام نہ آیا۔ ۸۴-۷۸

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غایت کے ساتھ ہی پیدا کیا
 ہے اور بلاشبہ قیامت شدنی ہے تو ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو تمہارا رب بڑا ہی پیدا
 کرنے والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے تم کو سات مشانی اور قرآن عظیم عطا کیے۔ ہم نے ان کے
 مختلف گروہوں کو جن چیزوں سے بہرہ مند کر رکھا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور نہ
 ان کی حالت پر غم کرو اور اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکاؤ رکھو اور کہہ دو کہ میں تو بس
 ایک کھلا ہوا نڈانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ان تقسیم کر لینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے
 قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے تو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ان کے اعمال کی
 باز پرس کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو جو کچھ تمہیں حکم ملا ہے اس کو آشکارا طور پر سنا دو اور مشرکوں
 سے اعراض کرو۔ ہم ان مذاق اڑانے والوں سے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک کرتے
 ہیں، تمہاری طرف سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں سو وہ غنقریب جان لیں گے۔ اور ہم کو معلوم ہے
 کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح
 کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ امر یقینی
 تم پر آشکارا ہو جائے۔ ۹۹-۸۵

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ نَظِيلَيْنِ (۷۸)

‘أَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ’
سے مراد

‘أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ’ سے مراد اصحاب مدین ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایکہ کے معنی جھاڑی اور بن کہہ ہیں۔ مدین کے پاس ایک بہت بڑا بن بھی تھا اس وجہ سے یہ لوگ اس نام سے بھی معروف تھے۔ اس سورہ میں چونکہ قریش کو عذاب الہی کے ان زمینی نشانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جن پر سے ان کو اپنے تجارتی سفروں میں برابر گزرنے کے مواقع ملتے تھے اس وجہ سے معذب قوموں کا ذکر مقامات اور ارضی نشانات کی نسبت کے ساتھ ہی آیا ہے۔

‘ظَالِمِينَ’ سے یہاں ان کے شرک و کفر اور صراطِ مستقیم سے انحراف کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو لوگ اس ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کے سب سے بڑے حق (توحید) سے بھی انکار کرتے ہیں اور خود اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈھاتے ہیں اور بالآخر اس انجام سے دوچار ہوتے ہیں جو اس ظلم کی پاداش میں قدرت کی طرف سے ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔

‘فَأَنقَضْنَا مِنْهُمْ دِيَارَهُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُتَّبِعِينَ (۷۹)

‘إِنْتِقَامٌ’ سے مراد یہاں وہ پاداش عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمامِ حجت کے بعد ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ وَإِنَّهُمْ میں مثنیٰ کی ضمیر سے اصحاب الایکہ کے ساتھ قوم لوط کی بستی کی طرف بھی اشارہ کر دیا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ ان دونوں ہی بستیوں کے آثار و نشانات ڈھکے چھپے نہیں ہیں بلکہ ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں جس سے اہل عرب کے قافلوں کو آٹے دن گزرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں اِمَامِ مُبِیْن کا مفہوم بالکل وہی ہے جو اِپْرَسَبِیْلِ مُتَّبِعِیْم کا بیان ہو چکا ہے۔ کھلی شاہراہ، عام گزرگاہ، چلتا راستہ۔ راستہ چونکہ رہنما ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے ‘امام’ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُؤْمِنِينَ (۸۰)

‘أَصْحَابُ
الْحِجْرِ’
سے مراد

‘حِجْرٌ’ شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقہ کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ قوم ثمود کا مسکن تھا جن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اوپر ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ اس سورہ میں قریش کو معذب اقوام کے ان آثار و نشانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جن پر سے ان کو برابر گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے قوم ثمود کا ذکر بھی ان کے مسکن کی نسبت کے ساتھ ہوا، سرزمین لوط، سرزمین شعیب اور علاقہ حجرہ یتیموں خطے باہم متصل ہیں اور عرب قافلوں کی یہ عام گزرگاہ تھی۔

یہ سوال لکھ
اس کا جواب

مسکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قوم ثمود نے تکذیب تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کی کی تھی تو لفظ مُؤْمِنِیْن جمع کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ان کے جرم کی شدت اور

جنگینی ظاہر ہوتا ہی ہے۔ خدا نے بتنے رسول بھیجے سب کی دعوت ایک اور سب کا پیغام واحد رہا ہے اس وجہ سے جس نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب کر دی اس نے گویا سب کی تکذیب کر دی۔

وَاتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (۸۱)

آیات سے مراد عقلی و فطری دلائل بھی ہیں اور حسی معجزات بھی۔ حسی معجزات میں سے نادر ثمود کا ذکر 'آیات سے' تو خود قرآن میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کو معجزے دکھائے گئے ہوں لیکن قرآن نے ان کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے صرف ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اس لیے کہ یہاں مقصود صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ سارے دلائل و معجزات ان پر بے اثر ہی رہے۔

وَكَاَنُوا يَنْخَبِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أُخِيتَتْ (۸۲)

یعنی پیغمبر کے انذار سے کان بند کیے ہوئے بے خوف اور خجست ہو کر اپنی تعمیری سرگرمیوں میں منہمک رہے۔ قوم ثمود کی ان کو سنگ تراشی کے فن میں کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر نہایت مستحکم اور شاندار مکانات تعمیر کر دیا بناتے تھے اور اپنے اس فن پر ان کو بڑا ناز اور فخر تھا۔ جہاں لوگوں کے دل پر پیغمبر کے اس ڈر اور سے کا کیا اثر پڑ سکتا تھا کہ یہی مستحکم اور شاندار مکانات اگر عذاب الہی آگیا تو ان کے لیے قبروں کی صورت میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔

فَاَخَذْنَا تَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ۚ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۳-۸۲)

یعنی بالآخر وہی ہوا جس سے پیغمبر نے ان کو ڈرایا تھا یعنی ایک دن عذاب الہی ان پر آدھکا اور اس نے قوم ثمود کے اس طرح ان کی بستی کو تڑو بالا کر دیا کہ ان کے سارے کیے کرانے پر پانی پھر گیا، ان کی صنایع اور کار گیری اور مذہب کی نوعیت ان کے سارے اسباب و وسائل میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آ سکی۔ ان پر نازل ہونے والے عذاب کو یہاں صَّيْحَةً سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی ڈانٹ اور چیخ کے ہیں۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم اوپر بھی اشارہ کر آئے ہیں، یہ ہے کہ ثمود پر اللہ تعالیٰ نے دھاریوں والے بادل بھیجے جن کے اندر ان کے لیے ہولناک کرٹک اور بہرہ کر دینے والی چیخ بھی تھی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ مُدْرِكِ السَّاعَةِ لَآئِيَةً فَاصْفَحِ

الصَّفْحَةُ الْجَبِيلُ (۸۵)

اب یہاں سے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب التفات ہے اور اس کی حیثیت خاتمہ سورہ کی ہے جس نے سورہ کے تمام مطالب اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ آپ کو مخاطب کر کے مبر و استقامت اور مخالفوں کی مخالفت سے خوب صورتی کے ساتھ درگزر کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ تمہید کلام یوں ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو جو پیدا کیا تو یوں ہی بے مقصد، عبث اور بے غایت نہیں پیدا کیا ہے بلکہ غایت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں جو چاہیں کرتے پھریں اور ان سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ اس کے باغایت اور بامقصد ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے

کہ ایک ایسا دن آئے جس میں لوگوں سے باز پرس ہو۔ جنہوں نے اس میں نیک کام کیے ہوں وہ اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں اور جنہوں نے اس کو ایک بازیچہ اطفال سمجھ کر اس میں صرف اپنے ہوائے نفس کی پیروی کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔ چنانچہ قیامت شدنی ہے وہ آکے رہے گی اور اس دن یہ لوگ جو تمھاری مخالفت میں آج ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں اپنا انجام دیکھ لیں گے تو ان کی مخالفتوں اور شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو۔ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کی شرارتوں سے بد دل اور مایوس ہو، نہ ان کی بیہودہ باتوں کا جواب دو اور نہ اپنے فرض دعوت و تبلیغ سے دست کش ہو بلکہ اپنے کام میں لگے رہو اور ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی ان کی پیشرو تو میں ہو چکی ہیں۔

إِنَّ نَبَلَهُ هُوَ اخْلَاقُ الْعَلِيمِ (۸۶)

یہ دلیل ہے اس بات کی جو اوپر والی آیت میں ارشاد ہوئی ہے کہ قیامت آکے رہے گی۔ فرمایا کہ تمھارا خداوند خلاق بھی ہے اور علیم بھی۔ جس نے یہ ساری دنیا پیدا کی ہے اور برابر پیدا کر رہا ہے اس کے لیے لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد از سر نو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اور وہ علیم بھی ہے، ہر ایک کے ایک ایک قول و فعل سے اچھی طرح باخبر، تو اس کے لیے لوگوں کے اقوال و اعمال کا مواخذہ و محاسبہ بھی کچھ دشوار نہیں۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ جو خالق ہے لازم ہے کہ وہ اپنی خلق سے پوری طرح باخبر بھی ہو اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ یعنی کیا وہ جس نے سب کو پیدا کیا ان سے بے خبر ہو سکتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (۸۷)

صبر و استقامت اور درگزر کی تلقین کے بعد یہ اس دولت گراں مایا اور اس نعمت عظمیٰ کا حوالہ دیا گیا ہے جو تمام مشکلات و مصائب میں پیغمبر کے لیے سرمایہ تسکین و تسلی اور آخر کار اس کی کامیابی و فتحندی کی ضامن ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں سات مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس روحانی و ملکوتی شکر کے رکھتے ہوئے تم اپنے دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلے کے لیے اب کسی اور چیز کے محتاج نہیں رہے جس نے اس قرآن عظیم کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے اس کی طرف سے یہ عہد ہے کہ وہ تم کو ضرور فتح کرے گا۔ اِنَّ الَّذِيْ فَصَّلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَوَ اَدْلٰكَ اِلٰی مَعَادٍ۔

سبع مثانی ہے یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 'سبع مثانی' سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں سلف کیا مراد ہے؟ سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدائی سات بڑی سورتیں مراد ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کے اندر بسم اللہ سمیت سات آیتیں ہیں اور یہ

نمانوں میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے پورا قرآن مراد ہے۔

اقوال تو بعض اور بھی ہیں لیکن قابل ذکر یہی تین قول ہیں اور ان میں سے بھی زیادہ شہرت دوسرے قول کو حاصل ہوئی۔ پہلے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے کوئی دلیل میری نظر سے نہیں گزری۔ دوسرے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے واحد دلیل جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس امر واقعی سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سورہ نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے لیکن دو باتوں کے سبب سے اس قول پر دل نہیں جمتا۔

اول یہ کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں سات اسی صورت میں بنتی ہیں جب بسم اللہ کو بھی اس کا ایک جز تسلیم کیا جائے۔ بسم اللہ کا جزو فاتحہ ہونا ایک امر نزاعی ہے اور قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ اس جز کے آغاز میں بھی اسی طرح ہے جس طرح دوسری سورتوں کے آغاز میں ہے۔ اس کے فاتحہ کے ایک جز ہونے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔

دوسری یہ کہ بار بار دہرائے جانے کی دلیل اسی صورت میں دلیل بنتی ہے جب 'مثنیٰ' کے معنی بار بار دہرائی جانے والی چیز کے ہوں۔ ظاہر ہے کہ 'مثنیٰ'، 'مثنیٰ' کی جمع ہے۔ 'مثنیٰ' بار بار دہرائی جانے والی چیز کو نہیں کہتے بلکہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دو دو کر کے ہو۔ قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ اس کے معنی یہی ہیں۔ مثلاً

فَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ الَّذِي هُمْ لَمْ يُلَاحِظْوا فِيهِ يَوْمَ هُمْ كَانَتْ اَشْجَا
وَتِلْكَ اَيَّامٌ مِّنَ الْغَمِّ (نساء - ۲)
اِنَّ تَقْوٰى اللّٰهِ مَثْنٰی وَفَرَادٰی تُجَبَّرُ
تَتَفَكَّرُوْنَ (سبا - ۴۶)
تو کھاج کر داپنی پسندیدہ عورتوں میں سے دو دو
تین تین اور چار چار کر کے۔
یہ کہ اٹھوا اللہ کے لیے دو دو کر کے اور ایک ایک
کر کے پھر غور کرو۔

تیسرے قول کو اگرچہ کچھ زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی لیکن دلائل کی روشنی میں یہ قول ہم کو زیادہ وزن دار معلوم ہوتا ہے۔

سب سے بڑی دلیل تو اس کے حق میں یہ ہے کہ قرآن میں خود یہ تصریح موجود ہے کہ پورا قرآن 'مثنیٰ' ہے۔
اللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
مَّثَانِی (زمر - ۲۳)
اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک متشابہ ثانی
کتاب کی صورت میں۔

'مُتَشَابِه' سے مراد ظاہر ہے کہ اس کے تمام اجزاء کا باہم ہم آہنگ اور ہم رنگ ہونا ہے۔ یعنی اس میں کہیں کوئی تضاد و تناقض نہیں پایا جاتا۔

رہا یہ سوال کہ اس کے 'مثنیٰ' ہونے کا کیا مفہوم ہے تو اس کا صحیح جواب ہمارے نزدیک وہی ہے جس کی طرف ہم اس کتاب کے مقدمہ میں اشارہ کر آئے ہیں کہ قرآن کی تمام سورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ ہر سورہ اپنے ساتھ

اپنا ایک شئی بھی رکھتی ہے۔ ہم نے بڑی سورتوں میں سے بقرہ اور آل عمران کو اور چھوٹی سورتوں میں معوذتین کو اس کی مثال میں پیش کیا ہے اور اپنی اس کتاب میں سورتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ہم اس حقیقت کو برابر واضح کرتے آ رہے ہیں

قرآن میں سورتوں کے سات گروپ

ہم نے مقدمہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ قرآن میں سورتوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ ان کے الگ الگ سات گروپ یا سات مجموعے بن گئے ہیں۔ ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ سورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ سورتوں پر تمام ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن گویا سات ابواب پر مشتمل ہے جن کے اندر سورتوں کی حیثیت فصلوں کی ہے۔ ان ابواب امدان فصلوں میں مضامین مشترک بھی ہیں اور ہر باب اور ہر فصل کا ایک خاص امتیازی پہلو بھی ہے جو ان کو ایک دوسرے سے تمیز کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچہ کی ہے جس میں اجمال کے ساتھ وہ تمام مطالب آگئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

اس روشنی میں زیر بحث آیت کی تاویل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے تھیں سات مثانی کا مجموعہ یعنی قرآن عظیم دیا۔ گویا حرف 'من' اضافت کو ظاہر کر رہا ہے اور حرف 'و' تفسیر کے لیے ہے۔ یہ ساتوں مجموعے احقاق حق اور ابطال باطل کے ساتھ مدائی لشکر ہیں جو تمام باطل نظریات کے پرچے اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔

بعض احادیث میں یہ جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم قرار دیا تو اس کا بھی ایک خاص محل ہے۔ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچہ کی ہے اور اس میں وہ تمام مطالب بالاجمال سمٹ آئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ گویا اس نکتہ کے اندر قرآن عظیم کا پورا شہرستان معانی بند ہے۔ اس پہلو سے یہ سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی۔

لَا تَمْنُنَ عَلَىٰ عِבَادِكَ إِنِّي مَّا مَتَّعْنَاهُمْ إِلَّا ذَآءِجًا مِّمَّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ دَاخِضَ جَنَاحُكَ

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ دَاخِضَ جَنَاحُكَ

لفظ 'انداج' فظاً 'اذاج' طبقات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلاً سورہ واقہ میں ہے 'وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً' (اور اس وقت تم تین طبقات میں تقسیم ہو گے)۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں قرآن کی یہ نعمت عظمیٰ دے رکھی ہے جو تمہاری کامیابی و ترقی کی ضامن ہے تو تمہیں ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے مال و اسباب کے غرور میں مست ہیں اور تمہاری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔

قوم کے اغیار کو چھوڑ کر مومنین پر شفقت کا علم

یہ حقیقت یہاں پیش نظر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اپنی قوم کے اغیاء اور ابواب ثروت و بائ کی طرف خاص طور پر دعوت کے ابتدائی دور میں، جو توجہ ہوتی ہے تو اس کا سبب نفوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ ان کی نگاہوں میں ان کے مال و متاع کی کوئی طمع یا وقعت تھی بلکہ اس کا سبب محض یہ تھا کہ اگر یہ زور و زور رکھنے والے

روک ایمان لائیں گے تو یہ اپنی دنیا اور عاقبت بھی سنا دیں گے اور ان کا مال اور ان کا اثر دین کی تقویت اور ان کے زیر دستوں کے لیے دین کی راہ کھولنے کا بھی ذریعہ ہو گا۔ اسی جذبہ خیر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت کے ابتدائی دور میں قریش کے اکابر و اعیان کی طرف خاص توجہ رہی لیکن جب انھوں نے آنکھیں نہیں کھولیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ آپ ان سے صرف نظر کر کے اپنی ساری توجہ اور شفقت ان لوگوں پر بندول فرمائیں جو اگرچہ دولت دنیا نہیں رکھتے لیکن قرآن عظیم پر ایمان کی نعمت ان کو حاصل ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اغنیاء کی ایمان سے محرومی پر بڑا غم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی روک دیا کہ ان لوگوں کی اس محرومی پر غم نہ کھاؤ۔ یہ شامت زدہ لوگ اسی کے سردار تھے کہ یہ قرآن پر ایمان کی نعمت سے محروم ہی ہیں۔

وَأَخِيفْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اب ان شامت زدہ لوگوں پر قہر الہی نازل ہونے میں دیر نہیں ہے تو جس طرح پرندہ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے اسی طرح تم ان مؤمنین کو برابر اپنے دامن شفقت کے نیچے چھپائے رکھو۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (۸۹)

یعنی تم ان مغروروں اور مرتدوں کو سنا دو کہ میں تو بس آنے والے فدا اب اور خطرے سے ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں سو میں نے اپنا فرض انجام دیا اور دے رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ تم نے میری بات سنی یا نہیں سنی تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ خود تم پر ہے۔

كَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى الْمُقَسِّمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا أَلْعَانَ عِصْيِينَ (۹۰-۹۱)

اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت ۸۷ سے ہے یعنی پوری بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں سبع ثانی اور قرآن ہود کے ہاتھ عظیم اسی طرح عطا کیا ہے جس طرح ان لوگوں پر اپنا کلام اتارا تھا جنھوں نے اس کے حصے بخرے کر کے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے جنھوں نے حق کو چھپانے کے لیے اپنے قرآن یعنی تورات کی ترتیب بھی بدل ڈالی اور اس کو مختلف اجزائیں تقسیم کر کے اس کے بعض کو چھپاتے اور بعض کو ظاہر کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت ۹۲ میں ان کی اس شرارت کا ذکر گزر چکا ہے۔ دوسرے آسمانی صحیفوں کے لیے لفظ قرآن کے استعمال کی نظیر خود قرآن میں موجود ہے ملاحظہ ہو سورہ رعد کی آیت ۲۱۔

اس آیت میں منشا یہود کے اس اعتراض کا جواب بھی آگیا کہ تورات کے بعد اب کسی نئے قرآن کی ضرورت کیا باقی رہی؟ جواب یہ ہے کہ اول تو وہ قرآن اپنی اصلی صورت میں باقی کہاں رہا جس پر ان کو ناز ہے اس کے تو انھوں نے حصے بخرے کر ڈالے اور اگر وہ اپنی صحیح صورت میں باقی ہوتا تو خود اسی سے اس نئے قرآن کی ضرورت کا ثبوت بھی مل جاتا۔

فَوَدَّ بَلَدًا لَّنَسْكُنَهُمَا جَمِيعِينَ ۚ عَمَّا كَانَ نَايِعْمَلُونَ (۹۲-۹۳)

یہ دونوں آیتیں یہودی سے متعلق ہیں۔ نہایت نوردار الفاظ میں قسم کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ مجھوں نے کتمان حق ادا اپنے اغراض و اہوا کے لیے کتاب الہی کے ساتھ یہ ظلم کیے ہیں ہم ان سے ان کی ان کاروائیوں کی بابت ایک دن ضرور باز پرس کریں گے۔

كَاصْدَاحٍ بِمَا تُؤْمَرُونَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (۹۴)

اب کلام پھر اپنے اصل سلسلہ سے مربوط ہو گیا ہے۔ حضورؐ کو تاکید کے ساتھ ہدایت کی جارہی ہے کہ جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بے کم و کاست اور بے خوف و خطر اس کو اس کے مخاطبوں تک پہنچا دو اور تمہارے خلاف مشرکین جو بکواس کر رہے ہیں اس کا نوٹس نہ لو۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۚ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۹۵-۹۶)

یعنی یہ مشرکین جو تمہارا مذاق اڑا رہے اور تم ان کو جوڑا دے ساتے ہو ان پر ہنستے ہیں کتمان سے غصے کے لیے تمہاری طرف سے ہم کافی ہیں۔ وہ عنقریب جان لیں گے کہ جو کچھ تم انہیں سنا رہے ہو اس کا ایک ایک حوت صحیح ثابت ہوا۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَاكَ بِفَيْضٍ صَدَدًا ۚ بِمَا يَقُولُونَ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۚ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (۹۷-۹۸)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طعن و استہزاء پر صبر کی تلقین اور اس صبر کے حاصل کرنے کی تدبیر بتائی گئی ہے کہ حصول صبر و استقامت کے لیے اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو تا آنکہ صبح یقین طلوع ہو جائے یعنی ہر وہ بات واقعہ ثابت ہو کے رہے جس کی تم لوگوں کو خبر دے رہے ہو۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ اللہ غفر شوق کو معاف فرمائے اور اس کی صحیح باتوں سے پڑھنے والوں کو نفع پہنچے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

تذکرہ طبرستان
مہر استقامت
کی تلقین
حاصل ہونے کی
تذکرہ نماز

تذکرہ قرآن

۱۶

النحل

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس گروپ کی تمام سورتوں کے عمود پر ایک جامع بحث ہم سورہ یونس کی تفسیر کے شروع میں کر آئے ہیں۔ رسول کی بعثت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش شروع ہوتی ہے وہ لازماً رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کی فتح اور اس کے جھٹلانے والوں کی ہزیمت پر ختم ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ایک نئے اسلوب سے اس سورہ میں بھی واضح کی گئی ہے۔ اس پہلو سے دیکھیے تو اس کی آیت ۳۰ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنُوَدِّعُنَا الْمُشَاقِّينَ کو عمود کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی جو لوگ نیکی اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی فیروز مندی ہے اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے ہی اور کیا ہی خوب ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کا گھر۔ یہی بات اس سورہ کی آیات ۴۱-۴۲ میں بھی فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ حق کی راہ میں مخالفین حق کے مظالم سہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اختیار کرتے ہیں ہم ان کو دنیا میں بھی اقتدار و تمکن عطا کرتے ہیں اور آخرت کا صلہ تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے ہی۔

سابق سورہ (سورہ حجر) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تسلی کے مضمون پر ختم ہوئی تھی کہ آج جو لوگ تمہارے انذار اور تمہاری تنبیہ و تذکیر کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمہاری باتوں کو محض ہوائی باتیں خیال کر رہے ہیں تم ان کے اس استہزاء سے دل شکستہ نہ ہو، تمہاری طرف سے ان متکبروں اور مغروروں سے بچنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس مضمون کے بعد یہ سورہ بغیر کسی تمہید کے ان متکبرین ہی کو خطاب کر کے یوں شروع ہو گئی ہے کہ اِنِّیْ اَمْرٌ بِاللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ۔ یعنی عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور یہ لوگ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ جن کو خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں وہ ان کو خدا کی پکڑ سے بچالیں گے۔ اللہ اس سے پاک اور برتر ہے کہ اس کا کوئی شریک و ہمہم ہو۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۹) کفار قریش کو تنبیہ کہ عذاب الہی کو آیا ہی ہوا سمجھو۔ اس کو مذاق سمجھ کر اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ تم کو اس سے بچالیں گے۔ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں دھاندلی مچاتے پھریں اور اس کا خالق و مالک ان سے

کوئی باز پرس نہ کرے۔ پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوئے انسان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ خدا سے جھگڑا کرنے کے مرنے کے بعد اس کو کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کی جوتش نیاں ہر قدم پر موجود ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اس کا خالق نہایت ہی مہربان درحیم ہے۔ وہ ایک ایسا دن مقرر کر لائے گا جس میں تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور نیکیوں اور بدوں دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ پس لوگوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ وہ اس کی بتائی ہوئی اور اس تک پہنچانے والی سیدھی راہ اختیار کریں اور کج و پیچ کی راہوں میں بھٹکنے سے بچیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کو راہ ہدایت ہی پر کر دیتا لیکن اس معاملے میں اس نے جبر کو نہیں پسند فرمایا بلکہ یہی چاہا کہ لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے ہدایت کی راہ اختیار کریں۔

(۱۰-۲۳) توحید کے دلائل اس کائنات کے مختلف اجزاء میں تواضع کے پہلو سے۔ یعنی اس کائنات کے مختلف اجزاء میں جو باہمی سازگاری ہے وہ اس حقیقت کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ایک ہی حکیم و تدبیر کا ارادہ اس پوری کائنات میں کارفرما ہے۔ اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے تو جو لوگ دوسرے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے اور آخرت سے نچنت ہیں وہ اپنے اس گھمنڈ کی سزا ایک دن ضرور بھگتیں گے۔

(۲۴-۳۲) قرآن اور اس کی تعلیمات سے متعلق متکبرین کی رائے اور ان کے رویے کی طرف اشارہ اور اس حقیقت کی تصریح کہ آج جو لوگ اپنی لیڈری کے زعم میں قرآن سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ ان کو اٹھانا پڑے گا جن کی گمراہی کا وہ ذریعہ نہیں گئے۔ ان کے مقابل میں خدا ترسوں کا جو رویہ ہے اس کا حوالہ اور ان کے اچھے انجام کی طرف اشارہ۔

(۳۳-۴۰) مشرکین، قرآن کی مخالفت اور اپنے باطل نظریات کی حمایت میں جو باتیں کہتے تھے ان میں سے بعض کا حوالہ اور ان کی تردید۔

(۴۱-۴۷) جو لوگ کلمہ حق کی خاطر مشرکین کے ہاتھوں مصائب جھیل رہے تھے ان کی ہمت افزائی اور شرک کے علم برداروں کو ان کی سرکشی پر تہدید و وعید۔

(۴۸-۶۰) توحید کے دلائل اور مشرکین کو تنبیہ کہ سب کچھ اللہ واحد ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر اس کی پکڑ میں آگئے تو کوئی دوسرا اس کی پکڑ سے نجات دینے والا نہیں بن سکتا اور وہ جب چاہے اور جس حال میں چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے۔

(۶۱-۶۴) مشرکین کو تنبیہ کہ خدا نے اگر تم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آجائے گا تو پھر نہ اس سے پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہی کچھ تم سے پہلے

رسولوں کو بھی پیش آچکا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو مومن و مومند بنادینا نہیں ہے بلکہ صرف لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کر دینا ہے۔

(۲۵-۸۳) اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں ان میں سے کچھ کو گناہ و شرکین کو ملامت کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو لوگ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں ان کو راستہ پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینے کی ہے۔

(۸۴-۹۰) اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں حق کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ وہ ان سے قیامت کے دن گواہی دلا دے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا۔ یہی حقیقت اس امت کے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری اور اس کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے اس کا اجمالی حوالہ۔

(۹۱-۹۵) یہود سے خطاب اور ان کو ملامت کہ تم اللہ سے عہد باندھ کر محض بزبانے حد مخالفین حق کی صف میں جا کھڑے ہوئے اور اس بڑھیا کے مانند جو اپنا کاتا بنا خود اپنے ہی ہاتھوں اور پیڑ کر رکھ دے تم اللہ سے باندھے ہوئے عہد کے نیچے ادھیڑ رہے ہو۔ اللہ کے عہد کو مٹا دینا کے عوض نہ بیچو اور اپنی قسموں کو لوگوں کو حق سے برگشتہ کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔

(۹۶-۱۰۵) جو لوگ مخالفین کی مخالفت کے علی الرغم حق پر ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین صلہ کا وعدہ۔ قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مخالفین جو سخی سازیاں کرتے تھے ان میں سے بعض کا جواب۔

(۱۰۶-۱۱۱) اعدائے حق کی ستم رانیوں کے ہدف بنے ہوئے مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین اور ان لوگوں کو تہدید و وعید جو مخالفین سے موعوب ہو کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ حق کی خاطر ہجرت کی طرف ایک اشارہ اور اس کا اجر و ثواب۔

(۱۱۲-۱۱۶) قریش کی تنبیہ کے لیے ایک لہجہ کی تشبیل کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس لہجہ والوں کا ہوا۔ نیز ان کو یہ ہدایت کہ اپنے حق سے حرام و حلال نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے ان کو کھادو، اپنے شرکاء نہ توہمات کے تحت ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔

(۱۱۸-۱۲۴) اس امر کی طرف اشارہ کہ یہودی پر بھی وہی چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں جو اس ملت میں حرام ہیں لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب سے خود اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لیں اور اب ان کو ملت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ابراہیم کو نہ یہودیت و نصاریت سے کوئی علاقہ تھا، نہ وہ مشرکین میں سے تھے، ان کی ملت ان سب سے الگ تھی اور وہی ملت ہے جس کی پیروی کی ہدایت تمہیں کی گئی ہے۔ ملت کے احترام کا تعلق

بھی یہود سے تھا، ملت ابراہیم سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔

(۱۲۵-۱۲۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکمت و عظمت کے ساتھ دعوت کی ہدایت اور اس راہ میں

مبرا و استقامت کی تلقین۔ مبرا و استقامت کے حصول کا ذریعہ تعلق باللہ ہے۔ مخالفین کی سازشوں سے دل شکستہ

نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے متقی اور خوب کار بندوں کا ساتھی ہے۔

سورہ کے مطالب کا اجمالی تجزیہ کرنے کے بعد اب ہم اس کی تفصیلی تفسیر شروع کرتے ہیں۔

مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

سُورَةُ النَّحْلِ (۱۶)

مِکَّةٌ ۱۲۸ آیاتہا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنِّیْ اَمْرًا لِلّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ①
 یَنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَةُ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اَنْ
 اُنْزِلُوْا اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْا ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 بِالْحَقِّ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ③ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ تُطْفِئَةٍ فَاِذَا
 هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِیْنٌ ④ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیْہَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ
 وَمِنْہَا تَأْكُلُوْنَ ⑤ وَلَکُمْ فِیْہَا جَبَالٌ حِیْنٌ تَرْیَحُوْنَ وَحِیْنٌ
 تَسْرَحُوْنَ ⑥ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَکُمْ اِلٰی بَلَدٍ لَّمْ تَکُوْنُوْا بِلِغِیْہِ اِلَّا
 بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّکُمْ لَرَّءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ⑦ وَالْخِیْلَ وَالْبِغَالَ وَ
 الْحَمِیْرَ لَتَرْکَبُوْہَا وَزِیْنَتٌ وَّیَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ⑧ وَعَلٰی اللّٰهِ
 قَصْدُ السَّبِّیْلِ وَمِنْہَا جَاۤیِزٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰکُمْ اَجْمَعِیْنَ ⑨

امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں
 سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اتارتا ہے
 اپنے بندوں میں سے جن پر پاتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے

فرد۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو غایت کے ساتھ پیدا کیا، وہ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اس نے انسان کو پانی کی ایک لونڈ سے پیدا کیا تو وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور چوپائے بھی اس نے تمہارے لیے پیدا کیے جن کے اندر تمہارے لیے بڑا دل بھی ہے اور دوسری منفعتیں بھی اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ اور ان کے اندر تمہارے لیے ایک شان بھی ہے جب کہ تم ان کو شام کو گھر واپس لاتے ہو اور جس وقت کہ ان کو چرنے کو چھوڑتے ہو۔ اور وہ تمہارے بوجھ ایسی جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں تم شدید مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہیں بن سکتے تھے، بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق و مہربان ہے اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور چھرا اور گدھے کہ تم ان پر سوار ہو اور وہ زینت بھی ہیں اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرنا ہے جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ تک بیدھی راہ پہنچاتی ہے اور بعض راہیں کج ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر کر دیتا۔ ۹-۱

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَنۡیَ اَمَرُ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا بِسُبُوۡحِہٖ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوۡنَ (۱)

جلبازوں سے خطاب اور ان کی وعید: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ فرماتے کہ میں جس امر حق کی دعوت دے رہا ہوں اگر تم نے اس کو اختیار کیا تو ہمت کی مدت گزر جانے کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آجائے گا تو سرکش لوگوں کی طرف سے آپ کو یہ جواب ملا کہ جس عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو وہ لاتے کیوں نہیں، ہم تو تمہاری بات جیب مانیں گے جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کے روز و رز و رادے سنا رہے ہو۔ آگے آیت ۳۲ میں اس کی تفصیل آئے گی۔ انہی جلد بازوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ۔

’اَنۡیَ اَمَرُ اللّٰہِ‘ (عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے) محض دھمکی نہیں ہے بلکہ ایک امر واقعی کا بیان ہے۔ ہم اس کتاب میں متعدد آیات کے تحت اس سنت الہی کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کسی قوم کے اندر رسول کی بعثت ہی کے اندر یہ بات منعم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے وہ نجات پائیں گے اور جو لوگ

اس کی تہذیب کر دیں گے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ رسول، حق و باطل کے امتیاز کے لیے کسوٹی اور اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رسول کی بعثت کے بعد اس کی قوم کے لیے وہی ماہیں باقی رہ جاتی ہیں یا تو لوگ اس پر ایمان لائیں اور نجات حاصل کریں ورنہ خدا کی پکڑ میں آئیں اور اپنی کسرشی کا انجام بردہ لیں۔

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ یعنی یہ لوگ اس خط میں مبتلا نہ رہیں کہ جن کو یہ خدا کا شریک و شفع بنائے بیٹھے ہیں وہ ان کو خدا کے عذاب سے بچالیں گے۔ خدا ان کے مزعومہ شریکوں سے پاک اور برتر ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جن اعلیٰ صفات سے متصف ہے ان صفات کے ساتھ ان شرکاء نہ تو بہات کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام صفات میں یکتا اور وحدہ لا شریک ہے۔

اس آیت میں اسلوب بیان کا یہ فرق بھی ملحوظ رہے کہ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ میں براہ راست ان کو خطاب کیا ہے بلاغت کا لیکن عَمَّا يُشْرِكُونَ میں خطاب کے بجائے غایب کا صیغہ آگیا ہے۔ اس میں بلاغت یہ ہے کہ پہلے ٹکڑے میں تندید و وعید ہے جس کے لیے خطاب ہی کا اسلوب زیادہ موزوں ہے اور اس دوسرے ٹکڑے میں کراہت و نفرت کا اظہار ہے جس کے لیے غایب کا صیغہ زیادہ مناسب تھا گویا بات ان سے منہ چیر کر فرمائی گئی۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ تُبَيِّنَ رُوحَ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَقُونَ (۲)

کفار کا مطالبہ دو چیزوں کے لیے تھا۔ ایک تو اس چیز کے لیے کہ ان پر بھی اسی طرح فرشتے کفار کے بعض

اتریں جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ ہے کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، دوسرا اس عذاب کے لیے جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے۔ چنانچہ اسی سورہ میں ان کے ان دونوں مطالبات کا سوال ہے۔ فَهَلْ يَمْطُرُونَ الْإِنِّ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يُنَزِّلُ أَمْ مُدَّ بَلَدٌ ۚ (۲۲) وہ نہیں منتظر ہیں مگر اس بات کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارے رب کا حکم ہی آجائے ان میں سے دوسرے مطالبہ کا جواب تو اوپر والی آیت میں دے دیا گیا کہ عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مجاز۔ اب یہ ان کے پہلے مطالبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ اس پر فرشتے اتریں۔ اللہ اپنے فرشتے اپنے بندوں میں سے ان پر اتارتا ہے جن پر چاہتا ہے۔ یعنی جن کو وہ اس کا اہل پاتا ہے اور جن کا وہ اس مقصد کے لیے انتخاب فرماتا ہے۔

بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ یعنی یہ فرشتے امر الہی کی روح کے ساتھ اترتے ہیں۔ روح سے مراد وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے اسی طرح روح کو دل کی زندگی وحی الہی سے ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے الہی ہے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا أَنَا خَافَتُونَ یعنی ہر رسول کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ لوگوں میں کوئی کوا کاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو صرف تمہی سے ٹھنڈو دیر ہی ہا عبادت کرو۔ کسی اور کو میرا سمجھا شرک ہدایت

اشتریک نہ ٹھہراؤ۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۳)

لفظ 'الحق' کی تشریح سورہ حجر کی آیت ۸۵ کے تحت گزرتی ہے۔ اس کے معنی غایت اور مقصد کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 'الحق' ہونے کا کہہ دینا بے غایت و بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ یہ کسی کھنڈے کا کھیل اور بازیچہ اطفال نہیں ہے بلکہ اس کی ایک ہی چیز کے اندر لازمی تقاضا

قدرت و حکمت نمایاں ہے وہ شاہد ہے کہ اس کا خالق حکیم و تدبیر خالق کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کوئی عبث، باطل اور بے مقصد کام کرے۔ اس کے با مقصد اور با غایت ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ضرور لائے جس دن سب اس کی طرف لوٹیں اور اپنے اعمال کی جزایا منہا پائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ بالکل عبث اور بے غایت ایک کھیل بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ مؤمنون کی آیت ۱۱۵ میں یوں واضح فرمایا ہے۔ اَحْسِبْنُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنكُمُ الرِّجَالُ لَا تُحْصَوْنَ (کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنا نہیں جاؤ گے)۔

'تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ' یہ اسی اوپر والے مضمون کی ایک دوسرے پہلو سے تاکید ہے۔ کفار و مشرکین اول تو قیامت کے قائل نہ تھے، پھر ان کا اصل تعلق ان کے ان فرضی معبودوں اور شرکاء و شفعا سے رہ گیا تھا جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ان کی طرف سے خدا سے نشتے کے لیے کافی ہیں۔ ظاہر ہے یہ عقیدہ اس کارخانہ کائنات کے 'بالحق' ہونے کی صریح نفی ہے۔ اس وجہ سے یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ ہر لوگ اپنے جن معبودوں سے رنگائے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ خدا کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ وہ ان تمام شرکیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ جن اعلیٰ صفات سے متصف ہے ان کے ساتھ ان شرکیوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَرَانَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (۱۴)

انسان سے یہاں مراد وہی کفار و مشرکین ہیں جو ادنیٰ آیات میں مخاطب ہیں۔ ان سے بڑھتی کسی بے بات عام میٹھے کہہ دی گئی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پیدا تو ہم نے انسان کو جنس پانی کی ایک بوند سے کیا لیکن اب وہ کھلم کھلا ہمارا ایک حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے اب وہ اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کو بھی بعید از امکان سمجھتا ہے اور کہتا ہے عَرَادًا اِمْتِنَا ذِكْنًا تَبَا ذِلَّةً دَجَمٌ بَعِيدٌ۔ (کیا جب ہم مر جائیں گے اور جل کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے) یہ واپسی تو بہت ہی مستبعد ہے اور جن کو اپنے زعم کے مطابق اس نے ہمارا شریک بنا رکھا ہے ان کی حمایت میں بھی ہم سے لڑتا ہے۔ آگے آیت ۲ میں ان کے اسی لڑنے کا حوالہ ہے وَ يَقُولُ الْاِنِّ شُرَكَاءُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاطَرُونَ فِيْهِمْ (اور وہ فرمائے گا کہ اب میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم لڑتے تھے)۔

وَالْاِنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمِنْهَا رِزْقٌ وَمِنْهَا تَمَكُّنٌ (۱۵)

دِفْء: چوپایں کے بال اور اذن وغیرہ کو کہتے ہیں جن سے بنے ہوئے لباس سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔

اب اس آیت ادا کے کی آیات میں مطلب گروہ کے گرد پیش کی چیزوں اور ان کے گونا گوں فوائد سے آیتناہی کا حوالہ دے کر اس کو ترمیم دلائی ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز شہادت دے رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق نہایت ہی کریم و حکیم اور نہایت ہی مہربان و رحیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نعمتیں تو ہمیں ساری خدا سے ملی ہیں لیکن تم عبادت و سربوں کی کرتے ہو اور جس کی پرستش گاری کی پرستش نہیں دیکھتے ہو اس کے متعلق یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اس نے بس ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، نہ ان نعمتوں کے جواب میں اس کا تم پر کوئی حق قائم ہوتا ہے اور نہ ہمیں اس کے آگے کبھی کوئی جواب دہی کرنی ہے۔ نعمتوں کے ذکر میں سب سے پہلے چاروں کا حوالہ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی اصل دولت یہ چارے ہی تھے۔ وہ بیشتر انہی سے لباس، غذا اور دوسرے گونا گوں فوائد حاصل کرتے تھے۔

وَنَكْمِيْهَا جَمَالًا حَيْنَ تُرْيَعُونَ وَحَيْنَ تَسْرَحُونَ (۱۶)

’جمال‘ سے مراد یہاں شان و شوکت اور دولت و عظمت ہے اہل عرب کی اصل چوچو، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، چوپائے ہی تھے اس وجہ سے دال کسی شخص کی فردت و عظمت کا اندازہ اس کے گلے ہی سے کیا جاتا۔ اگر اس کا گلہ بڑا ہوتا تو وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا اور اگر چھوٹا ہوتا تو چھوٹا آدمی خیال کیا جاتا۔

’اَرَا حَتَّ‘ کے معنی شام کو گلے کو چراگاہ سے گھر واپس لانے کے ہیں اور ’سُرْح‘ کے معنی اس کو چرنے جگنے کے لیے صبح کو چھوٹنے کے ہیں۔ یہاں ’اَرَا حَتَّ‘ کو ’سُرْح‘ پر مقدم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موقع کلام اظہار شان کا ہے اور شان کا اظہار گلے کی شام کو واپسی میں زیادہ ہے جب کہ وہ چراگاہ سے چرچگ کے نزدیکی اور غریبی کی حالت میں گھر کو واپس آتا ہے۔ یہ بات اس وجہ میں اس وقت نہیں ہوتی جب وہ صبح کو چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔

وَتَحْبِلُ أَثْقَالَكُمْ فِي بَلَدٍ تَمْشُكُونَهَا بِلُغْيِهِ إِلَّا بَشَقَ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوَّودٌ وَرَحِيمٌ (۱۷)

یہ اشارہ انٹوں کی طرف ہے جن پر عرب میں بار برداری اور سفر کا تمام تر انحصار تھا۔ یہ جانور طویل سے طویل اور پرشقت سے پرشقت سفر کے لیے، خاص طور پر صحرائی اور گرم ملکوں میں، خدائی سفینہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وصف میں کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوَّودٌ وَرَحِيمٌ یہ وہ اصل سبق ہے جو ان نعمتوں سے متعلق ہونے والے انسان کو حاصل ہونا

چاہیے کہ وہ یہ مانے کہ ان کا بخشنے والا نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور پھر اس سے جو بات لازم آتی ہے اس کو اختیار کرے یعنی اس منعم کا حق پہچانے، اس کا شکر گزار بندہ بنے، اس کی بندگی و اطاعت میں سرگرم رہے، اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک نہ بنائے اور اس کے مقابل میں حریف بن کر نہ اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن انسان کی یہ عجیب شامت ہے کہ وہ خدا کی نعمتیں پا کر اس کا شکر گزار بندہ بننے کی بجائے خود اپنی نشان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خدا کا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مزید ستم یہ کہ اگر شکر گزار بھی ہوگا،

تو خدا کا نہیں بلکہ خدا کے عباد و مہر وں کا ہوتا ہے۔

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۸)

ادب کے بعد یہ دوسرے جانوروں کی طرف اشارہ فرمایا جو سواری کے کام میں آتے اور سواری کے لازم میں سے ہونے کے باعث شان و شوکت کا بھی ذریعہ تھے نیز فرمایا کہ انہی تک محدود نہیں خدا بے شمار ایسی مخلوقات بھی پیدا کرتا رہتا ہے، جن کو تم جانتے بھی نہیں بلکہ بالواسطہ یا بلاواسطہ تم یا تمہارے سوا دوسرے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مقصود ان چیزوں کے ذکر سے بھی وہی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ گزرا کہ نعمتیں بخشی ہوئی تو سب خدا کی ہیں لیکن تم ان کو پا کر خدا کو تو بھول جاتے ہو اور اپنی شان اور دوسروں کی بندگی میں لگ جاتے ہو

وَعَلَى اللَّهِ تَصَدُّقُ الْمَسْكِينِ وَصَلَاتُ الْوَسِيلِ وَنُشَاءُ لَهَذَا كَمَا أَجْمَعِينَ (۹)

’تصدق‘ کے معنی سیدھے اور مستقیم کے ہیں بطریق تصد سیدھا راستہ۔ ’تصدق السبیل‘ میں صفت اپنے موصوف کی طرف مشافہ ہو گئی ہے مطلب یہ ہے کہ بندے کو خدا تک توحید کی سیدھی راہ پہنچاتی ہے، اس میں کج پیچ اور پگ ڈنڈیاں نہیں ہیں۔ خدا نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان وسائل کو حائل نہیں کیا ہے۔ اس نے اپنے تک پہنچنے کے سیدھی راہ کھولی ہے، بندہ اس کو اختیار کرے تو یہ سیدھے خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ حجر کی آیت ۱۷ میں یوں واضح فرمایا گیا ہے: ’هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ‘ (یہ سیدھی راہ (توحید) سیدھے مجھ تک پہنچاتی ہے) یہی مضمون سورہ ہود آیت ۵۶ میں یوں بیان ہوا ہے: ’إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‘ (بے شک، میرا رب ایک سیدھے راستہ پر ہے)

’وَصَلَاتُ الْوَسِيلِ‘ یعنی خدا تک توحید کی سیدھی راہ پہنچاتی ہے لیکن لوگوں نے اپنی شامت سے اس سیدھی راہ سے شرک کے کج پیچ کے راستے نکال لیے ہیں جن پر پڑے وہ اس طرح کھو جاتے ہیں کہ پھر خدا سے وہ دور سے دور تر ہی ہوتے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اصل شاہراہ کی طرف لوٹنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ ’وَنُشَاءُ لَهَذَا كَمَا أَجْمَعِينَ‘ یعنی اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت کے راستہ ہی پر ڈال دیتا لیکن اس معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے بلکہ لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عقل و تہذیب کے کام لیں اور جس راہ کو بھی اختیار کریں اپنی ذمہ داری پر اختیار کریں۔ اگر وہ توحید کی راہ اختیار کریں گے تو منزل تک پہنچیں گے اور اگر اس سے انحراف کریں گے تو اس کا انجام خود دیکھیں گے۔ اسی سورہ میں آگے ارشاد ہوا ہے: ’إِنَّ تَحْيُصَ عَلَى هَذَا مُمْسِكًا اللَّهُ لَا يُفِيدُ نَحْنُ نَفِضُ وَمَا لَهُمْ قَوْلٌ نَا صِرَاطٍ‘ یعنی جن پر خدا کا قانونِ مصلحت نافذ ہو جاتا ہے، پھر ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی تو ایسوں کی ہدایت کے واسطے ہونے کی ضرورت نہیں۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰-۲۳

آگے یہی توحید کا مضمون ایک دوسرے پہلو یعنی کائنات میں توازن کے پہلو سے واضح کیا گیا ہے پھر آخر

میں تنبیہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ دوسرے مہموروں پر نیکہ کیے بیٹھے ہیں وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن، جب کہ لوگوں سے ان کے اعمال کی بابت پرسش ہونی ہے، ان کے یہ فرضی دیوی دیوتا کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ سب کو اللہ واحد ہی سے سابقہ پیش آنا ہے اور وہ ہر ایک کے تمام ظاہر و باطن سے واقف ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق ہی معاملہ کرے گا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ
 فِيهِ تُسِيمُونَ ⑩ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ
 وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑪
 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
 بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑫ وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي
 الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ⑬
 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَرِبَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
 مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑭ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
 تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑮ وَعَلَّمَتْ
 بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ⑯ أَفَنْ يُخْلَقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا
 تَذْكُرُونَ ⑰ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ⑱ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ⑲
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
 يُخْلَقُونَ ⑳ أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ㉑

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ
وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۚ لَا جَزَاءَ لَإِلَهِ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝۱۳

ترجمہ آیات

۲۳-۱۰

وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس میں سے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے وہ نباتات
بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چرانے ہو۔ وہ اسی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور
اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو
سوچیں۔ اور اس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے اور تسکے
بھی اسی کے حکم سے نفع رسانی میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
جو سمجھیں۔ اور زمین میں جو چیزیں تمہارے لیے گونا گوں قسموں کی پھیلائیں، بے شک اس میں بھی بڑی
نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ ۱۳-۱۰

اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت
کھاؤ اور اس سے وہ زیر لکڑی اور جو نم پہنتے ہو اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں
تاکہ تم اس میں سفر کرو اور اس کے فضل کے طالب ہو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ ۱۴
اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے اور نہ ہی باری کر
دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ اور دوسری علامتیں بھی ہیں اور ستاروں سے بھی وہ
راہ معلوم کرتے ہیں۔ ۱۵-۱۶

تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے ان کے مانند ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سوچتے نہیں؟
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا

مہربان ہے۔ ادا اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا
پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود مخلوق ہیں، مردہ غیر زندہ، ادا ان کو احساس بھی نہیں
کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ۲۱-۱۷

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر
ہیں اور وہ گھمنڈ میں ہیں۔ لا ریب خدا جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں،
وہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ۲۲-۲۳

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَلَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَعِيرٌ فِيهِ ثَمَرَاتٌ (۱۱)

اسامۃ کے معنی روشنوں کو چراگاہ کی طرف لے جانے کے ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایک خدا ہے ہوا آسمان سے پانی اتارتا ہے جس کو تم زمین پر بننے والے
پیتے بھی ہو اور اسی سے وہ جنگلی جھاڑیاں اور نباتات بھی نکلتی ہیں جن میں تم اپنے مال پوشی چراتے ہو۔ یہ صورت
واقعہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آسمانوں کے خدا اور زمین کے خدا اور یا اس بات کی شہادت دیتی
ہے کہ ایک ہی خدا نے قادر و قیوم آسمانوں اور زمین سب پر حکمران ہے؟ ظاہر ہے کہ آسمانوں اور زمین کا یہ توفیق
اس حقیقت کی کملی شہادت ہے کہ ایک ہی حکیم و قدیر کا اللہ آسمانوں اور زمین سب میں کار فرما ہے اور
اس کی ربوبیت پروردگاری کا خوان کرم اتنا وسیع ہے کہ انسان تو انسان، انسان کے کام آنے والے جانور
بھی اس کے منتفع ہوا ہے۔

يُنْزِلُ لَكُمْ بِهِ السَّيِّدَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۱۱)

اسی پانی سے وہ کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور گوناگوں قسم کے پھل کے باغ پیدا کرتا
ہے۔ سنہایا کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان درختوں کے لیے جو تفکر و تدبر کریں۔ توحید کی
دلیل، توفیق کے پہلو سے، تو اس میں ہے ہی لیکن تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی آخرت کی
بھی ہے اس لیے کہ گوناگوں نعمتوں اور حکمتوں سے بھری ہوئی اس دنیا پر جب ایک حساس انسان غور کرتا ہے

تو وہ بے تحاشا پکارا اٹھنا ہے کہ دُنْيَا مَا خَلَقْتُ هَذَا اَبَا عَلَاء، اے رب تو نے حکمتوں اور رحمتوں سے یہ معمور عالم عبث اور بے غایت نہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے باغایت و با مقصد ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا دین لائے جس میں ان لوگوں پر انعام فرمائے جنہوں نے اس میں اپنی ذمہ داریاں پہچانی اور اپنے فرائض ادا کیے ہوں اور ان لوگوں سے باز پرس کرے جنہوں نے ہوش و گرش سے ماری ایک شتر بے مدار کی زندگی گزار لی ہو۔

وَسَخَّرَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجِبُودَ مَسْعَرَاتٍ بِأَمْرِ يَوْمٍ لَا تَعْلَمُونَ (۱۲)

سَخَّرَ لَكُمْ کے معنی جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں یہ ہیں کہ ان چیزوں کو خدا نے تمہاری خدمت اور نفع رسانی میں لگا رکھا ہے۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ خدا نے تو ان چیزوں کو تمہاری خدمت میں سرگرم کیا کہ تم اس کے شکر گزار ہو اور اس بات کو یاد رکھو کہ جس نے انسان کی نفع رسانی کے لیے اپنی یہ شانیں اور قد میں دکھائی ہیں وہ اس کو غیر مشغول اور مطلق العنان نہیں چھوڑے گا لیکن نادانوں نے یہ صحیح راہ اختیار کرنے کے بجائے، انہی سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی اور ان کے پیچھے اس خدا کو بھلا بیٹھے جو ان سب چیزوں کا خالق و مالک ہے۔

وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
یعنی زمین میں جب بے شمار گونا گوں دلوں، قلوں، انواع و اقسام کی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پھیلا رکھی ہیں ان کو بھی دیکھو اور ان پر غور کرو۔ ان کے اندر بھی یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بالکل سپارٹ، چٹیل، یک رنگ، بلکہ بالکل بے رنگ بھی ہو سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا گوشہ گوشہ عجائب و قدرت سے معمور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کے خالق نے یہ چاہا کہ انسان اس کے جس گوشہ پر بھی نظر ڈالے وہیں اس کو اس کے خالق کی قدرت و حکمت اور رحمت و بلوریت کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جائے اور وہ مضروع سے مانع اور اس کی صفات کا درس حاصل کر سکے۔ گویا کہ پتہ پتہ معرفت کو دگار کا دفتر ہے۔ ہر قدم پر صحیح نشان منزل کی طرف رہنمائی کرنے والی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ یاد دہانی کرنے والی چیزوں سے انسان یاد دہانی حاصل کرے، آنکھیں بند کر کے نہ چلے بلکہ ایک ایک چیز کو دیکھے اور اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان کو محفوظ رکھے۔

یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ انسان کی جو صلاحیتیں اس دنیا میں اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہیں ان کو بالترتیب انسان کو تذکرہ
يَتَفَكَّرُونَ، يَتَفَكَّرُونَ، اور يَتَفَكَّرُونَ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نزول ہے۔ انسان کی سب سے اعلیٰ صفت تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے، اسی تفکر سے اس کو اس کثرت کے اندر وحدت کی طرف رہنمائی اور اس کائنات کی اصل غایت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو

کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اس کائنات کی ایک ایک چیز جس نشان منزل کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہی ہے اس کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے اور اندھے بھیسے کی طرح نہ چلے۔ انہی صفات کا حوالہ اگے اسی سورہ کی آیات ۶۵، ۶۷، ۶۹ میں بالترتیب 'يُتَبَوَّنُ'، 'يَعْقِلُونَ' اور 'يَتَفَكَّرُونَ' کے الفاظ سے آیا ہے۔ یہ اوّل سے اعلیٰ کی طرف صعود ہے یعنی ایک معقول آدمی کے اندر کم از کم جو بات ہوئی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ معقول بات کو سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر یہ نہ ہو تو وہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے بلکہ نرا دو ٹوا گوں پر چلنے والا ایک جانور ہے۔ اور اس کا اعلیٰ وصف، یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے اس لیے کہ اسی تفکر سے علم صحیح اور معرفت حقیقی کے دروازے کھلتے ہیں اور قرآن درحقیقت انسان کی اسی صلاحیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شُرَاطًا وَتَسَخَّرُ جُودًا مِنْهُ حَلِيقَةً تَلْبَسُونََهَا دُورَى
الْفُلْكِ مَوَازِينَهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۲)

تسمیر بحر سے مراد وہی ہے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہے۔ یعنی خدا نے سمندر کو تمہاری خدمت اور نفع رسائی میں لگا رکھا ہے کہ تمہیں اس سے تازہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے اور تم اپنی زینت کے لیے اسی سے قمیشتی مونی بھی نکالتے ہو۔

وَسَخَّرَ الْفُلْكَ مَوَازِينَهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ 'وَلِتَبْتَغُوا' سے پہلے 'سَخَّرَ' یا اس کے ہم معنی کوئی فعل محذوف ہے اور حرف عطف 'وَ' اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ ایک گہرے اور موجزن سمندر کے اندر اس کے پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ قہرمان پر سوار ہو اور تجارتی سفر کر کے خدا کے فضل کے طالب اور اس کے شکر گزار بنو کہ اس نے اپنی قدرت و رحمت سے تمہارے لیے سمندر کے سینے پر سے نہایت مصفا کرکین نکال دی ہیں جن پر سے تمہارے بڑے بڑے جہاز گزرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا کے اس فضل و نعمت پر لوگ اس کے شکر گزار ہوں لیکن نادانوں نے ان دریاؤں اور سمندروں ہی کو دیوی دیوتا بنا کر ان کی پوجا اور عبادت شروع کر دی۔
وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَمَى أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَانْقَرَاً سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاعْلَمُوا
دِيَالْتَجِبُ هُمْ يَهْتَدُونَ (۱۸-۱۶)

اس میں اعلیٰ عربیت کے اسلوب کے مطابق کلام کے بعض اجزاء جو بغیر اظہار کے ظاہر تھے، وہ حذف ہیں۔ ہم نے ترجمہ میں ان کو کھول دیا ہے۔ 'انْقَرَاً سُبُلًا' یعنی فُجِّرَ فِيهَا اَنْهَارًا وَمَهَّدَ فِيهَا سُبُلًا عَلَنَتْ یعنی جَعَلَ لِلْبَيْتِ عَلَنَةً۔

خدا نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں جو اس کے توازن کو قائم رکھ رہے ہیں۔ اس میں نہریں با دیوار آسمان کردی ہیں جن سے طرح طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، راستے نکال دیے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکو کٹھنوں کا

انسان لاشوں کو پہچاننے کے لیے مختلف قسم کی علامتیں (LAND MARKS) نصب کر دی ہیں کہ ان کا تعین کر سکو، پھر اسی پر بس نہیں، آسمان پر ستارے بھی چمک رہے ہیں جن سے صحراؤں کے سفر میں لوگ لاشوں، ستروں اور اوقات کے تعین میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو خدا کی بنائی اور بخشی ہوئی ہیں، تو عبادت و اطاعت خدا کی ہوئی چاہیے یا خدا کے سوا ان چیزوں کی جنھوں نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی۔

اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۱۷)

نکدہ خالق کے لئے
لاذی نتائج
اب یہ توحید اور جزا و سزا کے ان نتائج کی طرف دلائی جا رہی ہے جو ادھر پر کی بیان کردہ تمام نعمتوں سے نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا وہ جو تمام چیزیں پیدا کرتا ہے ان کی مانند ہو جائے گا جو نہ مرنے پر کہ کچھ پیدا نہیں ہوتے بلکہ، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، وہ مخلوق ہیں۔ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ یعنی یہ عقل کی کیسی موت ہے کہ اتنی موٹی سی بات بھی تمھاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے! یہاں اس حقیقت پر نظر رہے کہ مشرکین عرب ان چیزوں کا، جن کی طرف اوپر توجہ دلائی گئی ہے، خالق خدا ہی کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود انہی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کو وہ خدا کا شریک ٹھہرتے اور جو حقوق خاص خالق کے ہیں ان میں وہ ان کو حصہ دار بناتے اور اس طرح خالق کو اس کی مخلوقات کے برابر کر دیتے۔

وَ اِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۸)

توبہ اور صوح
یعنی یہ نعمتیں جو گنتی گئی ہیں یہ تو خدا کی بے شمار نعمتوں میں سے چند ہیں۔ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ کی دعوت نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود تم خدا کی ناشکری اور اس کے حقوق میں دوسرے کو شریک کرتے ہو۔ اپنی اس حرکت کے سبب سے تم سزا دار تو اس بات کے تھے کہ خدا تم کو فوراً ہر نعمت سے محروم کر دیتا لیکن اس نے تم کو مہلت دے رکھی ہے اس لیے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ اور اصلاح کرو اور اس کے غضب کے بجائے اس کی رحمت کے سزا دار بنو۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ مِمَّا تُعْلِنُوْنَ (۱۹)

تنبہ و وعید
یہ تهدید و وعید ہے یعنی بدلنے اپنی رافت و رحمت کے سبب تمیں ڈھیل تو دے رکھی ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن اور پوشیدہ و علانیہ سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ایک دن آئے گا جب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی۔ وہ دیتی رتی کا حساب اور عدل کے ساتھ تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نعمتیں سب اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہیں لیکن جان کر انجان بنتے ہو، تمہارے دل مانتے لیکن زبانیں انکار کرتی ہیں۔ آگے اسی سورہ کی آیت ۸۳ میں یہ حقیقت یوں بیان ہوئی ہے: يُخْفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يَرْفَعُوْنَ رِئَاسًا وَّ كَاذِبُوْنَ (۸۳) (وہ خدا کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس سے نا آشنا بنتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں)۔

وَ اِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْ اَتَتْ غِيْبًا عَالِيَةً

وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا آيَاتَ يَتَّبِعُونَ (۲۱-۲۰)

ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت تو تمام معبودانِ باطل سے متعلق عام ہے اور دوسری آیت خاص معبودانِ باطل لکھے ان آباد و اجداد سے متعلق ہے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی کی بے حقیقتی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسوں کو حاجت دہائی کے لیے پکارتا شخص نادانی ہے۔ پھر ان کے ان آباد و اجداد کی طرف جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو مردہ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ مردوں کو پکارتے ہوئے حاصلِ اعموات کے ساتھ غیورِ احیاء کی صفت تاکید مزید کے طور پر ہے یعنی مردہ بے حس۔

الْمُكْمَلَةُ دَاجِدٌ خَالِدٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (۲۲)

یعنی یہ امر تو ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کو ناگوار سمجھتے ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقت ان لوگوں سے مخفی نہیں ہے لیکن چونکہ آخرت پر ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے اس وجہ سے یہ بے خوف ہیں اور یہ اس امر میں شک محسوس کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ آباد و اجداد کے زمانے سے پوجتے آ رہے ہیں ان کو ایک شخص کے کہنے پر چھوڑ دیں۔ گویا سوال ایک شے کے حق یا باطل ہونے کا نہیں بلکہ اپنی آن و شان کا ہے۔ ان کے اندر یہ غرور سایا ہوا ہے کہ ایک چیز کتنی ہی باطل سہی لیکن جب وہ اس کو برابر کرتے آئے ہیں تو اس کو چھوڑ کر خود اپنے قول و عمل سے اپنے باطل پر ہونے کا اقرار کیوں کریں۔

لَا جَبْرَ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُنْشِدُونَ وَمَا يُغْنِيُونَ مَا لَهُ لَا يَحِيبُ الْمُسْكِرِينَ (۲۳)

یعنی یقیناً اللہ کے اس باطنی محرک انکار و ان کے اس ظاہری انکار دونوں کو جانتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں اشتباہ کا خناس مسایا ہوا ہے اس وجہ سے وہ ایک حق کو حق مانتے ہوئے جھٹلا رہے ہیں اور ایک باطل سے اس کو باطل جانتے ہوئے چمٹے ہوئے ہیں۔ سو اللہ ایسے معزوروں اور شکبروں کو دوست نہیں رکھتا۔ دوست نہیں رکھتا یعنی ان کو مبغوض رکھتا ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۳۲

آگے چند آیات میں پہلے انہی شکبرین کی، جن کا ذکر اوپر گزرا، ان سازشوں اور شرارتوں کا ذکر ہے جو وہ اپنے ذریعہ اثر لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکنے کے لیے کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے اس انجام کا بھی ذکر ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں ان کی ان مفسدانہ کوششوں کے نتیجہ میں ان کے اودان کی پیردی کرنے والوں کے سامنے آنے والا ہے۔ پھر ان کے مقابل میں ان متقیوں اور خدا ترسوں کا ذکر ہے جو قرآن کی دعوت کے علمبردار تھے اور دنیا و آخرت میں جو صلہ ان کی ان مسائل کا ملنے والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔

آیات
۲۲-۲۳

ع

فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالَُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝
 لِيُحْمَلُوا إِذَا هُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَمِنْ أَذْذَارِ الَّذِينَ
 يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۝^(۲۵) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
 فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝^(۲۶) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ إِنْ شِرْكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝^(۲۷) الَّذِينَ
 تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ
 مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝^(۲۸) فَادْخُلُوا
 أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قُلُوبُ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝^(۲۹) وَقِيلَ
 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي
 هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝^(۳۰)
 جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا
 يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝^(۳۱) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ
 طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝^(۳۲)

ترجمہ آیات
۲۲-۲۳

اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں اگلوں
 کے فسانے، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ میں
 سے بھی حصہ بٹائیں جن کو یہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ جان رکھو کہ نہایت ہی برا ہو گا وہ بوجھ

اس وجہ سے دو گراہ ہو گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جو عقل و بصیرت عطا فرمائی تھی اس نے اس سے کیوں کام نہ لیا۔ اس وجہ سے جس طرح اس کا گراہ کرنے والا اپنی مدت تک اس کی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کی سزا بھگتے گا اسی طرح یہ بھی اپنی مدت تک اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار پائے گا اور اس کا خیازہ بھگتے گا۔

بغیر عیب کی قید سے ان کے اس جرم کی سنگینی واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف تو رسول کی دعوت ہے جو اس علم حقیقی پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اتارا ہے، دوسری طرف یہ مفسدین ہیں جو نبی کی علم ہی کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ضلالت کے کھڈ میں گرا رہے ہیں۔

قَدْ مَكَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ بُنِيَ لَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ نَحْرًا عَلَيْهِمُ الشَّقْفُ مِنْ نَوْحِهِمْ عَاثَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (۱۶)

’مسکو‘ کے معنی سازش اور چال کے ہیں، چونکہ ان مفسدین کی یہ تمام سرگرمیاں محض اپنی لیڈری کے تحفظ کے لیے تھیں، وہ دیدہ و دانستہ سختی کی مخالفت کر رہے تھے اس وجہ سے قرآن نے اس کو ’مسکو‘ سے تعبیر فرمایا۔ مفہوم یہ اشارہ ہے ماضی کی ان قوموں کی طرف جنہوں نے اپنے رسولوں کی اسی طرح کے اغراض کے تحت مخالفت کی ان کی مذہب جس طرح کے اغراض کے تحت قریش کے لیڈر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اس کی پاداش میں تو وہ اللہ کے عذاب سے ان کی عمارتیں بنیاد سے اکیر کر پھینک دیں اور ان پر اللہ کا عذاب دہاں سے آدھمک جائے اشارہ سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ اپنے اطمینان بخش حالات کے سبب سے حیران ہوتے کہ بھلا ہم پر عذاب کدھر سے آجائے گا۔ بالآخر جب وہ عذاب آگیا تب ان کو پتہ چلا کہ اس کے آنے کا راستہ یہ تھا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ محض استعارہ نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے۔ عذاب تو میں زلزلوں اور باد تند و سیلاب کے ایسے طوفانوں سے ہلاک ہوئیں جن سے ان کے مکانوں کی دیواریں اور تختیں سب ان کے اوپر آ پڑیں۔

تَذَكَّرُوا الْقِيمَةَ يُخَذِّبُهُمْ وَيَقُولُ آيُنْ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيهِمْ وَقَالَ الَّذِينَ أُؤْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْغُزَى الْيَوْمَ وَالْأَسْوَى عَلَى الْكُفْرَانِ (۱۷)

’غزوی‘ کے معنی رسوائی کے ہیں، چونکہ ان مفسدین کے تمام فساد کا اصل سبب، جیسا کہ اوپر گزرا، تکبر تھا قیامت کے دن اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس تکبر کی پاداش میں ان کو ذلیل و رسوا کرے گا دیکھو آيُنْ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيهِمْ ان کی ذلت و رسوائی کی ایک شکل بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب دکھاؤ مجھے وہ شریک کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم ہر وقت آئینیں چڑھائے رہتے تھے۔ اس کی تفصیل آگے آیت ۸۶ میں یوں آئی ہے فَإِذَا دَااَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاؤَهُمْ قَالُوا دَبْنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنتُمْ تَدْعُونَ فَاَنْقُولَ لَهُمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ اور جب شرک کرنے والے اپنے شرکیوں کو دیکھیں گے تو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب میرے ہمارے وہ شرکیں جن کو تیرے سامعہ پکارتے

تھے تو وہ ان کے منہ پر بات پھینک ماریں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو! ظاہر ہے کہ یہ ان کی رسوائی کی انتہا ہوگی کہ جن کی حمایت میں زندگی بھر اللہ و رسول کے مقابل میں آستینیں پڑھائے رہے وہ عین وقت پر اس طرح ان کو جھوٹا قرار دیں گے۔

قَالَ الَّذِينَ اٰذَنُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْيَوْمَ مَا سُودَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔ اور ان مفسدین کا ذکر گزر چکا ہے جو بغیر کسی علم ہی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ ان کے مقابل میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ کے بخشے ہوئے علم میں سے حصہ ملا اور انہوں نے اس علم کی روشنی میں اپنے کو بھی منور کیا اور دوسروں کی بھی اس سے رہنمائی کی۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب شرک کے علم برداروں کی یہ رسوائی دیکھیں گے تو خوشی سے پکار اٹھیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب کافروں کا حصہ ہے۔ یعنی دنیا میں تو یہ بہت دغما تے رہے، آج اس غم و بدبستی کا انجام دیکھیں گے۔

الَّذِيْنَ تَتَوَقَّعُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْنَ اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلٰ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَاَدْخَلُوْا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَلْيَبْشُرُوْا شَرَّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ (۲۸-۲۶)

یہ دو آیتیں بطور تفصیل ہیں۔ اس تفصیل سے اہل علم کی بات کی وضاحت کر دکھائی ہے کہ یہ صرف مستقبل کی ایک حکایت نہیں ہے بلکہ ان لوگوں پر بھی ٹھیک ٹھیک منطبق ہو رہی ہے جو آج اپنے غم و بدبستی میں اس مال میں مبتلے ہیں۔

الَّذِيْنَ تَتَوَقَّعُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْنَ اَنْفُسِهِمْ۔ یعنی انہیں کافروں کے علم میں وہ سب داخل ہیں، جن کی جانیں فرشتے اس مال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے کفر و شرک کی وجہ سے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوتے ہیں۔

فَاَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ۔ سَلَامٌ تَسْلِيْمٌ سے اسم ہے جس کے معنی حوالگی اور سپرنگ کے ہیں۔ فَاَلْقَوْا السَّلَامَ یعنی ڈگ ڈال دیں گے، سپرانداز ہو جائیں گے، صلح کی درخواست کریں گے۔ یعنی ان کا یہ سارا غم و رنج و گھمٹا اور سارا المیہ صرف اس وقت تک ہے جب تک ان کو موت کے فرشتوں سے سابقہ پیش نہیں آتا جب ان سے سابقہ پیش آجاتا ہے اور وہ ان کے مونہوں اور پیٹوں پر مارتے ہوئے جیسا کہ دوسرے مقام میں ذکر ہے، ان کی جانیں نکالتے ہیں تو پہلے ہی مرحلہ میں سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے اور وہ نہایت لجاجت سے درخواست کرتے (دھجھوٹی مہذرت پیش کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے ہم کو کوئی برائی نہیں کرتے رہے ہیں۔ بَلٰ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) فرشتوں کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ تم برائی کرتے رہے ہو نہ بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو۔

فَاَدْخَلُوْا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَلْيَبْشُرُوْا شَرَّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ، یعنی اسی وقت ان کو یہ خبر بھی دی جاتی ہے کہ اب جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو، اب اس سے بھگنا

نسیب نہ ہوگا۔ یہی متکبروں کا ٹھکانا ہے اور نہایت برا ٹھکانا ہے۔ لفظ الجواب جمع ہے جس سے جہنم کی وسعت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ مجرمین اپنے اپنے جرائم کی حیثیت و نوعیت کے اعتبار سے اس میں الگ الگ درجوں سے داخل ہوں گے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَلَا أَرْوَاهُ الْآخِرَةَ حَيْرًا وَلَنَعْدَدَنَّ السَّعْيَ (۳۰)

اب یہ متکبرین کے مقابل میں، ان لوگوں کا رویہ بیان ہو رہا ہے جو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ فرمایا کہ جب پوچھنے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ خدا نے کسی چیز اتاری ہے تو وہ اس کی نہایت تحسین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہایت خوب چیز اتاری ہے۔ لَئِنْ أَحْسَنُوا الْآخِرَةَ ان متقیوں اور خوب کاروں کا وہ صلہ بیان ہوا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو ملنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور کامیابی ہے اور آخرت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، وہ تو ہم ہی بہتر ملنے والا لَئِنْ بِالْكَافِرِينَ شَوْءٌ مُّشْتَبِهٌ، کے مقابل میں ہے۔ جس طرح متکبرین کے ٹھکانے کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں اسی طرح متقیوں کے گھر کے اچھے ہونے کی کوئی حد نہیں۔

یہاں ان متقیوں کے لیے صریح الفاظ میں اس دنیا میں بھی کامیابی و نصرت کی بشارت ہے۔ اس کی وجہ رسول اور ان کے جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، یہ ہے کہ رسول اور اس کے سابقین کے لیے اس دنیا میں بھی غلبہ اور اقتدار لازمی ہے۔ آگے آیت ام کے تحت ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔

جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرُونَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (۳۱)

’عدن‘ کے معنی توطن اور اقامت کے ہیں۔ یہ متقین کے گھر کی تعریف ہے کہ وہ اقامت اور توطن کے باغ ہوں گے۔ خدا کے متقی بندے ان میں ماضی و مستقبل کے لیے نہیں بلکہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فعل يَدْخُلُونَ یہاں اپنے حقیقی اور کمال معنی میں ہے یعنی متقین ان باغوں میں عزت و اکرام کے ساتھ براجمان ہوں گے، ان میں ان کے لیے وہ سب کچھ ماضی ہوگا جو وہ پاہیں گے۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ ان باغوں کی تصویر و تعریف ہے۔ ایک اچھے باغ کا تصور یہ ہے کہ وہ بلندی پر ہو اور اس کے نیچے نہر جاری ہو۔ بلندی اس کے حسن کو دو بالا کرتی ہے اور نیچے بہنے والی نہر اس کی شادابی و زرخیزی کی ضامن ہوتی ہے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ لَبَّيْكَ هَٰؤُلَاءِ جَنَّاتٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرُونَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۳۲)

جس طرح اور والی آیت ۲۸ بطور تعظیم ہے اسی طرح یہ آیت بھی بطور تعظیم ہے جس سے کلام بالکل مطابق قرآن کا سادہ حال ہو گیا ہے۔ جَنَّاتٌ بِالْكَافِرِينَ الْمُتَّقِينَ کے مقابل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان متقین سے مراد

وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے اس سال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ شرک و کفر کی ہر آزمائش سے بالکل پاک اور منزه رہے
ہیں۔ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو ان کے اعمال کے صلہ میں جنت کی بشارت سناتے ہیں

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۳-۴۰

آگے انہی متکبرین کی ان کج بختیوں کا حوالہ اور ان کی تردید ہے جو وہ اپنے رویہ کی حمایت و مدافعت
میں کرتے تھے اور ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو استقامت اور اللہ پر بھروسہ قائم
رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ آزمائشوں کے دور سے گزرنے کے بعد بالآخر فتح و کامیابی
انہی کا حصہ ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

حکیم جلیل کا بختیوں

کہ تردید اور اہل

ایمان کو کامیابی

کی بشارت

آیات

۴۰-۳۳

ع

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا
وَإِنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ مَا تُهْمُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْبَيِّنُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي
كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنْ تَحْرِصْ
عَلَىٰ هَذَا كُفُّوا اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ

يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
 لَيْسَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
 كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا
 لَنَنْوِيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جُرْأِثَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَلَكُونًا
 يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا أَنْوَحِيَ إِلَيْهِمْ فَسُئِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لُبِّيْنِ
 لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ
 مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ
 بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ
 رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾

ترجمہ آیات ۳۸-۴۷
 یہ لوگ تو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم ہی
 آجائے۔ یہی روش ان سے پہلے والوں نے اختیار کی۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود
 اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ تو ان کو ان کے کیے کی سزائیں پہنچیں اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا
 رہے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ ۳۳-۳۴

اولیٰ جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوجتے

نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہی دلیل ان سے پہلے والوں نے اختیار کیا تو رسولوں پر واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی اور ان میں ایسے بھی ہوئے جن پر ضلالت مسلط ہو کے رہی۔ تو ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ ۲۵-۲۶

اگر تم ان کی ہدایت کے حریف ہو تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جن کو گمراہ کر دیتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ ۳۷

اور یہ پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مارتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، یہ اس کے اوپر ایک لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس کو وہ اچھی طرح واضح کر دے اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ۳۸-۴۰

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے ہم ان کو دنیا میں بھی اچھی طرح متکبن کریں گے اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ جانیں یہ ان ہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے استقامت دکھائی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ۴۱-۴۲

اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم دہی کرتے رہے تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے اور تاکہ وہ غور کریں۔ ۴۳-۴۴

کیا وہ لوگ جو بری بری چالیں چل رہے ہیں اس بات سے نچنت ہیں کہ اللہ ان کے سمیت
 زمین کو دھنسا دے یا ان پر عذاب دہاں سے آدھکے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو یا ان کو چلتے
 پھرتے پکڑ لے تو وہ اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے یا ان کو عین اندیشہ کی حالت میں دھریں
 پس تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق و رحیم ہے۔ ۴۵-۴۴

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَكَ أَكْثَرُكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا حَقًّا
 بِهِمْ فَكَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ (۳۴-۳۳)

یعنی یہ منکرین تمہاری باتوں کی تصدیق کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہیں جب تک ان کے پاس
 فرشتے نہ آئیں یا ان پر وہ عذاب ہی نہ آ جائے جس کی ان کو خردی جا رہی ہے۔ کَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ یعنی یہی روش ان سے پہلے کی قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ اختیار کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب
 الہی آدھکا اور اس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حشر ان کا بھی ہونا ہے اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی
 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یعنی یہ کھپلی قومیں باکس ہوئیں تو اپنی فساد و سرکشی کے سبب
 سے ہلاک ہوئیں۔ خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اس لیے کہ ان کو پہلے سے تمام نتائج و عواقب سے اس نے
 آگاہ کر دیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے کہ تنبیہ تذکر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب
 کا مطالبہ کیا اور اپنے رسولوں کی تنبیہات کا مذاق اڑاتی رہیں۔

فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا حَقًّا بِهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی ان پر جو عذاب آئے
 وہ ان کے اپنے اعمال کے نتیجے تھے۔ خدا نے ان کو وہی چیز رکھا دی جو انہوں نے اپنے لیے مہیا کی تھی۔
 وَقَالِ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْلَا آلَاءُ اللَّهِ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا
 مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ الْبَلْغَةِ الْأُولَىٰ فَلَمْ يُخَالِفُوا هُمْ وَلَا ضَلُّوا وَلَا حَرَمًا
 مِنْ دُونِهِمْ وَلَا ضَلُّوا وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِمْ وَلَا ضَلُّوا وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِمْ وَلَا ضَلُّوا وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِمْ

یہ بھی ان لوگوں کی کج بحثی کی ایک مثال ہے۔ یعنی یہ مشرکین تمہیں زچ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جن معبودوں
 کو پوجتے اعدان کے نام پر جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں یہ سب خدا ہی کی مرضی سے کرتے ہیں، مگر خدا کے
 اختیار میں تو سب کچھ ہے، اگر ہمارے یہ کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتے تو وہ ہمیں اپنی قدرت سے ان

کاموں سے روک دیتا اور ہم ان میں ایک کام بھی نہ کر پاتے۔ کَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی یہ بھی کوئی نئی بات نہیں بلکہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انھوں نے بھی اسی طرح کی کج بحثیوں سے اپنے رسولوں کو چپ کرنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب انھوں نے انہی کی روش اختیار کر کے تو لازماً انہی کے انجام سے بھی دوچار ہوں گے۔ فَهَلْ عَلَى الْوَسْلِ إِلَّا الْبُذْرَةُ الْبَیِّنَةُ یعنی اگر وہ تمھاری سیپانی کی دلیل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تم اپنے تصرف سے ان کو اس دین کی راہ پر لگا دو جس کی ان کو دعوت دے رہے ہو تو رسولوں کا کام یہ نہیں ہوتا، ان کا کام صرف واضح طور پر لوگوں تک دین حق پہنچا دینا ہوتا ہے، یہ کام تم کر رہے ہو اور اسی پر تمھاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ حق کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے عند اللہ وہی مشول ہوں گے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ حق یا باطل میں سے کسی چیز پر لوگوں کو مجبور کر دے بلکہ اس نے لوگوں کو اختیار بخشا ہے۔ اگر کوئی شخص حق کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اسی راہ کی توفیق ملتی ہے اور اگر کوئی شخص باطل کی راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ اس کو اسی راہ میں ڈھیل دے دیتا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَن فِي الْأَرْضِ خَائِفُونَ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (۲۵۶)

لفظ طَّاغُوت کی تحقیق بقرہ آیت ۲۵۶ کے تحت گزر چکی ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے اس قول کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اسی کفر و شرک کی تعلیم دی ہے جس پر وہ ہیں تو یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر رسول نے صرف اللہ ہی کی بندگی اور طاغوت سے اجتناب کی تعلیم دی ہے تو جس نے ہدایت کی راہ پسند کی اس کو ہدایت کی توفیق ملی اور جو اپنی ضلالت ہی پر جمارہ گیا اس پر ضلالت پوری طرح مسلط ہو گئی۔ فَمِنْهُمْ مَن فِي الْأَرْضِ، یعنی جن لوگوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی ان کی اس تکذیب کے انجام کے آثار اس سرزمین میں موجود ہیں تو ان آثار کا مشاہدہ کرو اور ان سے سبق لو۔

اللہ کے ہر رسول
نے اللہ ہی کی
بندگی کی دعوت کی

إِن تَعْرِضْ عَلَىٰ هَٰذِهِم مَّا نَزَّلْنَا لَكَ مِنْ تَفْصِيلٍ وَمَا نَكِيدُ مِنَ الْأَمْرِ يُبْصِرُونَ (۲۵۷)

یہ پیغمبر علی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہے۔ آپ کو اپنی قوم کی ہدایت کی شدید تائیدی اس وجہ سے آپ ان کے پیچھے اپنے رات دن ایک کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ جو لوگ خدا کے قانون ضلالت کی زد میں آچکے ہیں اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسوں کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ خدا ہدایت انہی لوگوں کو بخشا ہے جو اپنی فطری صلاحیتیں اس کے لیے استعمال کرتے اور اس کے طلب کار بنتے ہیں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
تسلی

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ دَعْوَانَا عَلِيًّا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۵۸)

فَاقْسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِكُمْ اٰی بِالْعُرْفِ اَلْیَمِیْنِ وَاجْتَهَدُوا۔ یعنی انھوں نے قسم کھانے میں بالآخر کیا اور اپنا پورا زور لگایا۔

منکرین کی قسم

ایمان کے موافق میں سے ایک بڑا مانع قریش کے منکرین کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے نزو قائل تھے اور اس کے قائل ہونا چاہتے تھے۔ وہ بڑے زور و شور سے قسمیں کھا کھا کے اپنے زیر اثر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ناممکن ہے، اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ ہے۔

کا تردید

منکرین کا انکار

آخرت میں غلو

بَلْ دَعَا اَعْلٰیہٗ حَقًّا لِّیَکنَ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ، یہ ان کی تردید ہے اور اس تردید میں بھی وہی شدت ہے جو منکرین کے قول میں ہے۔ سفر مایکہ ہاں وہ لوگوں کو ضرور اٹھائے گا۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے جس کا ایفاء اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے یا مذاق اڑا رہے ہیں۔

لَیْسَ بَیْنَکُمْ اَللّٰہُ حَیْ یُجْتَلَفُوْنَ فِیْہِ فَلَیَعْلَمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّهُمْ کَانُوْا کٰذِبِیْنَ (۳۹)

یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی ضرورت واضح فرماتی ہے کہ یہ اس لیے ہو گا کہ جن چیزوں کے بارے میں آج وہ اختلاف کر رہے ہیں ان میں امر حق اچھی طرح واضح ہو جائے اور جن لوگوں نے جانتے بوجھتے دھاندلیاں مچائی ہیں وہ اپنے کیے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وَیَعْلَمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّهُمْ کَانُوْا کٰذِبِیْنَ اور یہ اس لیے بھی ہو گا کہ جو لوگ آج قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ وہ جھوٹے فتنے اور انھوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔

قیامت کی

نیت

سے جو دہیں

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ اِذَا اَرَادْنَاۤ اَنْ نَّفْعُوْلَ لَہٗ کُنْ فَاَیْکُوْنُ (۴۰) یہ اس استبعاد کو دفع فرمایا ہے جس کی بنا پر کفار قیامت کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کسی اہتمام و انتظام کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے توکل اسے ہی کو دوبارہ اٹھا کر کرنا کیا مشکل ہے۔

وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا فِی اللّٰہِ مِنْ یَعْبُوْا مَا ظَلَمُوْا لَیَبُوْا تَتْمِیْمُ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّلَا جَزَاۃَ الْاٰخِرَةِ الْکُبْرٰی لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰی رَبِّہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ (۴۱-۴۲)

ما جریں حبش

کی تحسین

یہ بات بھی یہاں قیامت کی ضرورت اور اس کے مقاصد کے تحت ہی بیان ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ آخر خدا کے بندے وہ بھی تو ہیں جو آج اس کی راہ میں اس کے دین کی خاطر طرح طرح کے مصائب و شدائد کا ہدف بنے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر غصے اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنے وطن اور گھر و در کو چھوڑ ایک غیر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ کیا اللہ ان لوگوں کو ان کی ان بنائریوں کا صلہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ دنیا میں بھی ان کو اچھی طرح مشکوک کرے گا اور

آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ 'لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ' یعنی جو لوگ اللہ کے اس وعدے کی ندر و قیمت اور اس اجر آخرت کی عظمت سے واقف نہیں ہیں وہ جو پاہیں سمجھیں کاش وہ اس سے واقف ہوتے اگر واقف ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ جن لوگوں کو وہ محروم سمجھ رہے ہیں انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کی کتنی بڑی بازی جیتی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ انہی مہاجرین کی تعریف ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر قسم کے مصائب جھیلے لیکن متزلزل نہیں ہوئے بلکہ اپنے موقف حق پر ڈٹے رہے اور جب گھر چھوڑنے تک نوبت آگئی تو اللہ کے بھروسہ پر دامن جھاڑ کر اٹھ گئے، ذرا اس بات کی پروا نہیں کی کہ کیا کھائیں گے اور کہاں سر چھپائیں گے۔

ان آیتوں سے ہجرت کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر نقل مکان کو ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے معاملے میں تباہ یا جائے یہاں تک کہ وہ اپنا محبوب وطن اور اپنا عزیز آشیانہ چھوڑ کر وہاں سے نکلے اور دوسری سرزمین کو اپنی پناہ گاہ بنانے پر مجبور ہو جائے۔ اس راہ میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ اس کے سر پر آسے ہی کیوں نہ چل جائیں لیکن دین حق کی جو نعمت اس کو مل چکی ہے وہ اس سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہو اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں لیکن وہ یہ اعتماد رکھے کہ اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی دست گیری فرمائے گا۔ یہی صبر و توکل ہجرت کی راہ میں زاد راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ فَاسْتَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲۳)۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جن کا ذکر اوپر آیت ۲۲ میں گزرا ہے کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ کا عذاب ہی آجائے۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب بشر ہی تھے، بس یہ امتیاز ان کو حاصل ہوتا تھا کہ ان پر ہم اپنی وحی نازل کرتے تھے۔ پھر معترضین کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم اس حقیقت سے بے خبر ہو تو جو پہلے کے عاملین کتاب ہیں ان سے پوچھ دو کیونکہ وہ تمہیں بتائیں گے کہ انسانوں کے اندر منصب رسالت پر بشر ہی فائز ہوتے رہے ہیں، فرشتے نہیں فائز ہوتے رہے ہیں۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (۲۴)۔ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ یعنی یہ رسول جو آتے رہے ہیں دلائل اور محیضوں کے ساتھ ہی آتے رہے ہیں، غلامی لے کر نہیں آتے رہے ہیں جس کا مطالبہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْآيَةَ یعنی جس طرح ہم نے پہلے رسولوں کو دلائل اور محیضوں کے ساتھ بھیجا اسی طرح تم پر بھی اپنی یاد دہانی رکتاب، اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری

کتاب الہی اللہ

کی ایک غلط

نعت ہے

گئی ہے اور وہ اختلاف رفع ہو جس میں وہ اپنے دین سے متعلق مبتلا ہو گئے تھے۔ اور آیت ۲۹ پر ایک نظر پھر ڈال لیجیے۔ دَعَلَهُمْ نَيْفٌ كَرُودٌ، یعنی کتاب، اتارنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ اس پر وہ غور کریں تاکہ ان کی کج رویوں اور گمراہیوں کی اصلاح ہو۔ اگر عذاب آگیا تو اس چیز کا موقع ان کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے عذاب کے بجائے کتاب اتاری جو رفع اختلاف کے لیے روشنی اور عقل کے لیے رہنمائی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس نعمت پر وہ اپنے رب کے شکر گزار ہوں، اس پر ایمان لائیں، اس سے ہدایت حاصل کریں اور عذاب کے لیے جلدی نہ بنجائیں۔

اَنَامِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّخِيفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيْبِهِمْ فَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزَةٍۢ اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَحْوِيْجٍۭ ذٰلِكَ رَّيْبُكَ لَسَوْدُوْكَ رَّجِيْمٌ (۴۵-۴۶)

یہ ان کے مطالبہ عذاب پر اظہار تعجب اور ان کو بلا مست ہے کہ اگر وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کس بہتے پر کر رہے ہیں؟ خدا جہاں سے چاہے ان کو پکڑ لے۔ اس کی پکڑ سے بچنے کا انہوں نے کیا سامان کر رکھا ہے؟ اگر خدا چاہے تو ان کے سمیت زمین کو دھندلا دے یا ان پر عذاب دہاں سے آدھکے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا چاہے تو عین ان کی آمد و شد کے دوران میں ان کو دھڑلے، اگر وہ ایسا کرے جب بھی وہ اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح اگر وہ چاہے تو عین اس وقت ان کو پکڑ لے جب کہ وہ خطرے کو پوری طرح محسوس کر رہے ہوں اور اس کے لیے بیدار ہوں۔ غرض ہر حالت میں ان کو پکڑ سکتا ہے اگر وہ نہیں پکڑتا تو اس دہرے نہیں پکڑتا کہ وہ ہر بان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آخری حد تک ملت دیتا اور ان سے درگزر فرماتا ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۸-۶۰

آگے کی آیات میں توحید کی بعض آفاقی اور انہی دلیلیں بیان ہوئی ہیں اور مقصود ان کے بیان کرنے سے تنبیہ کے اس مضمون کو مؤکد کرنا ہے جو اوپر کی آیات ۴۵-۴۷ میں گزر رہے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کے لیے جلدی مت بچاؤ، اگر خدا کا عذاب آگیا تو اس سے نجات دینے والا خدا کے سوا کوئی اور نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو اپنے دیوبلوں دیوتاؤں پر اعتماد ہے تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے کسی ارادے میں مزاحم یا مغل ہو سکے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰی مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ رَّيْفٍۭ وَظَلَمَہُ عَنِ الْيَمِيْنِ
وَالشَّمَاۤیِلِ سَجْدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِينَ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ
إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا يَأْتَى فَاذْهَبُونَ ﴿٤١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ
فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُفِّ
الضُّرُّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِحْتُمْ بِمُنِّ رَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ
نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَأَلَّفُ اللَّهُ لَنُصَلِّنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٤٦﴾
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَدَنَ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا بَشَّرَ
أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٤٨﴾ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَكَ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ
فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٠﴾

ع ۱۳

آیت ۶۰-۴۸

ع ۱۳

ترجمہ آیت ۶۰-۴۸

کیا انھوں نے غور نہیں کیا کہ خدا نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سامنے دہنے اور بائیں
سے منقلب ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور ان پر فروتنی ہوتی ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے
ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں جاندار ہیں اور فرشتے بھی، وہ سترائی نہیں کرتے۔ وہ اپنے اوپر
اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ ۵۰-۴۸

اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بنانا، وہ ایک ہی معبود ہے تو مجھی سے ڈرو۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو۔ ۵۱-۵۲

اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف دو کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو بخشی ہے تو چند روزہ عیش کر لو، عنقریب تم جان لو گے۔ اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ان کا حصہ لگاتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ خدا کی قسم! جو افترا تم کر رہے ہو اس کی تم سے پریشانی ہونی ہے۔ ۵۳-۵۶

اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوش خبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہتا ہے۔ وہ اس منحوس خبر پر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ سوچنا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ افسوس، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ بری تمہیل ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے لیے اچھی صفیتیں ہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ ۵۷-۶۰

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ مَآخِذَ النَّاسِ مِنْ شَيْءٍ يَسْتَعِيْظُوْنَ بِكَ عَنِ الْيَسِيْرِ وَالْشَّائِلِ سُبْحَانَكَ

تَقْتَبِیَّ کے معنی تقلب اور رد و بدل کے ہیں۔

تَقْتَبِیَّ کے معنی تقلب
اور رد و بدل
ترجید کی کوئی
دلیل

یہ توحید کی تکوینی دلیل بیان ہوتی ہے کہ ہر چیز کا سایہ زمین پر پکھپکا رہتا ہے۔ گویا وہ خدا کے آگے سجدہ میں ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ جب سورج سمتِ راست میں آتا ہے تو سایہ بالکل کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب سورج جھکنا شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری سمت میں زمین پر پکھپکا شروع ہوتا ہے۔ ہر چیز کے سایہ کے چوبیس گھنٹے اسی رکوع و سجود میں گزرتے ہیں اور یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ سایہ کا یہ سجدہ سورج کی بالکل مخالف سمت میں ہوتا ہے، سورج اگر پورب کی طرف ہے تو سایہ کچھم کی طرف پھیلے گا اور اگر سورج کچھم کی طرف ہے تو سایہ کا پھیلاؤ پورب کی طرف ہوگا۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ سایہ کی فطرت ابراہیمی ہے۔ آفتاب پرستی سے اس کو مار رہے۔

اس تکوینی شہادت کی روشنی میں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ کوئی شخص اگر سورج یا کوکب میں سے کسی چیز کی پرستش کرتا ہے تو اس کا اپنا سایہ اس کے اس فعل کی نفی کرتا ہے۔ وہ خود تو سورج کے آگے جھکتا ہے لیکن اس کا سایہ اس کی مخالف سمت میں جھکتا ہے۔ وہ طوٹا جس خدا کو سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہے کہ با اسی کے آگے سر بسجود ہے اس لیے کہ اس کا سایہ خدا ہی کے آگے جھکا ہوا ہے اسی حقیقت کی طرف سورہ رعد کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ
بِالْعَدُوِّ حَذًّا لَا صَلَاحَ فِيهِ (رعد - ۱۵)

اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں
ہیں، راضی خوشی یا مجبورانہ اور ان کے ساتھ صبح
و شام سجدہ کرتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص طوٹا خدا کو سجدہ کرتا ہے اس کے سجدہ تکوینی اور سجدہ اختیاری میں تو پوری پوری مطابقت ہوتی ہے، زیادہ شخص جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کا اپنا سایہ اس کے اس سجدہ پر نیکر کرتا ہے۔

وَهُمْ ذٰلِكَ خُودَتْ لِّعِیْنِ اِسْمٰكُنِیْ سِجْدَہِیْنِ اِنْ ہِیْ عَاجِزٰی وَفِرَاقِیْ طَارِیْ ہِیْ۔ اب اگر کوئی شخص اس سے باہر کی حالت میں خدا سے اکرٹتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں اپنی اصل جبلت سے منحرف ہے۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ حَآیَۃٍ وَّالْمَیِّتَہِ وَہُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ (۱۶۹)
یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ سب کی جبلت خدا پرستی ہی ہے نہ کہ سب سے نفرت ہے خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نادان لوگ ان کو جواہر بن کر رکھ دیں لیکن وہ خود خدا کے فرمانبردار بندے ہیں وہ اس سے اکرٹتے نہیں بلکہ بے چون و چرا اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔

فرشتوں کی
فروتنی اور
فرمانبرداری

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَرَغِهِمْ وَفِعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (۵۰)

یعنی بایں ہر قرب و اتصال خدا کی بلرگاہ مالی سے ان کا مقام بہت نیچے ہے۔ وہ اپنے اور خدا سے برابر ڈرتے رہتے ہیں۔ ناذ اللہ قلیل کے فتنہ میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے، جو کچھ علم طلب ہے فوراً اس کی تکمیل کرتے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَنَّصُوا لَهَا هَؤُلَاءِ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ تَعَالَىٰ ۚ

یہ توحید کے حق میں خود خدا کی شہادت کا حال ہے جو اس کے انبار اور رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کے نیچے سے لوگوں کو بخشنی ہے۔
توحید کے حقدیں
فرمایا کہ اس نے لوگوں کو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے یہی تعلیم دی ہے کہ دو معبود نہ بنانا میں ایک ہی
معبود ہوں تو تجھی سے ڈرو۔

وَلَدَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّیْنُ حَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُوْنَ (۵۲)

’دین‘ کے معنی بیاں اطاعت کے اور ’حاصِب‘ کے معنی دائم کے ہیں۔

’دین‘ کے معنی

مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے۔ وہی اطاعت کا حق دار ہے۔ اطاعت واجبہ ہمیشہ۔ یعنی اس دنیا میں بھی اسی کی اطاعت ہونی چاہیے اور آخرت میں بھی اسی کی اطاعت ہوگی۔ اگر تم خدا کے معنی دائم کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو تو یہ سزا سزا تمہاری جہالت ہے۔

وَمَا يَكْفُرُ مِنْ تَعْمٰتٍ فَمِنْ اِلٰهِ تَعٰذَا مَكْمًا لِّفُسْرٰ خَالِيْهِ تَعْبُدُوْنَ (۵۳)

’جَار جَارًا‘ جو ادا کے معنی تضرع اور فریاد کرنے کے ہیں۔

یہ توحید کی انفسی دلیل بیان ہوئی ہے کہ فتنی نعمتیں بھی تمہیں حاصل ہیں سب اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہیں اور توحید کی انفسی جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم خدا ہی کو پکارتے ہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل فطرت کے وسیلہ اندر صرف ایک ہی خدا کا شعور ہے، یہ دوسرے دیوی دیوتا جو تم نے بنا رکھے ہیں اصل فطرت کے اندران کی کوئی جگہ نہیں ہے چنانچہ جب کسی حقیقی پریشانی کا وقت آتا ہے تو یہ سارے بنا دیوی دیوتا غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی خدا باقی رہ جاتا ہے جس کا اعتقاد اصل فطرت کے اندر ودیعت بننے۔

ثُمَّ اِذَا كُفِّرْتُمْ ۖ بَلَّغْتُمْ رُسُلَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ وَتَسْلُوْنَ (۵۴)

پھر جب خدا مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو وہی کھلی فرستیاں پھر عود کرتی ہیں۔ وہی دیوی دیوتا پھر جگڑتے ہیں جو مصیبت کے وقت میں غائب ہو گئے تھے اور اسباب و وسائل کا وہی اعتقاد پھر بحال ہو جاتا ہے جو پہلے دل و دماغ پر مسلط تھا۔ آدمی خدا کے بخشے ہوئے امن و اطمینان کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے اور خود خدا کو طاق نیاں پر رکھ دیتا ہے۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَرْحَبُوْا فَتَسُوْنَ ۚ تَعْلَمُوْنَ (۵۵)

یہ اس صورت حال کا نتیجہ بیان ہوا ہے کہ اس طرح انسان خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا اور ان کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تَسْتَرْحَبُوْا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا کی ناشکری کر کے اس کی نعمتوں سے چند روز فائدہ اٹھا لو۔ عنقریب تمہارے سامنے اس کفران نعمت کا نتیجہ آجائے گا۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَحْكُمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْدِي اللَّهِ لَتُنَسْكَنَّ مِمَّا كُنْتُمْ تُفْتَنُونَ (۵۶)

یعنی جن دلوں دیوتاؤں کے ہمارے میں ان کے پاس کوئی دلیل ثبوت نہیں۔ بعض دہم گمان کی بنا پر انھوں نے ان کو خدا کا شریک

شرک خدا پر
افتر ہے

بنارکھا ہے، ان کو خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں میں حصہ دار بناتے ہیں، ان کے نام کے حصے بھی نکالتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ان کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کے فضل و کرم سے ان کو حاصل ہوئی ہیں۔ تَاللّٰہِ لَتُنَسْكَنَّ مِمَّا كُنْتُمْ تُفْتَنُونَ۔ یہ اپنی ذات کی قسم کھا کر ان کو دھکی دی کہ یہ افراد جو تم خدا پر کر رہے ہو کہ اس نے فلاں اور فلاں کو اپنا شریک بنایا ہے، ایک دن اس کی تم سے پرستش ہوئی ہے، خدا نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے، یہ محض تمہمت ہے جو تم اس پر جوڑ رہے ہو۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ ۖ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ (۵۷)

یا ان کے شرک کے دہرے گھمنے پر ان کو وضع فرمایا ہے کہ اداں تو یہی بات نہایت بھڑکی ہے کہ خدا کا کسی کو شریک دہم ٹھہرایا جائے پھر تم بالائے تم یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خود اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے انھوں نے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں۔ یہ امر بیاں واضح رہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اس خیال سے ان کی پوجا کرتے تھے کہ اگر یہ راضی رہیں تو اپنے باپ سے سب کچھ منوالیتی ہیں۔ سُبْحَنَهُ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام نسبتوں سے پاک و منزہ ہے، کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی نہیں، سب اس کی مخلوق ہیں۔

شرک کا دہرا
گھمنہ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ خَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (۵۸-۵۹)

یعنی خدا کی طرف تو انھوں نے بیٹیاں منسوب کر رکھی ہیں دراصل لیکہ بیٹیوں کے معاملے میں خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جائے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم سے اس کا چہرہ سیا پڑ جاتا ہے اور وہ ہر وقت رنج و اہم سے گھٹا گھٹا رہتا ہے، اس کو اپنے لیے باعث ننگ سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور اس تردد میں پڑ جاتا ہے کہ ذلت گواہ کر کے اس کو زندہ رکھے یا اس کو زمین میں دفن کر کے اس ذلت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔

‘أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ’ یعنی جس چیز کو اپنے لیے مکروہ سمجھتے ہیں اسی چیز کو خدا کی طرف بڑے بے تکلف منسوب کرتے ہیں، اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ خدا کی طرف اس چیز کو منسوب کرنے میں احتیاط کرتے جس چیز کو اپنے لیے اس درجہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ افسوس کتنا برا فیصلہ ہے جو انھوں نے کیا۔

لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۶۰)

یعنی اہل صراطِ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفتیں ہیں لیکن ان لوگوں نے معاملہ اس کے بالکل برعکس کر رکھا ہے۔ اللہ کی طرف تو وہ چیزیں

منسوب کرتے ہیں جن کو خود اپنے لیے بری سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اچھے نتائج اور اچھے انجام کے مدعی ہیں۔
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ (اور وہ اللہ کے لیے
وہ چیزیں قرار دیتے ہیں جن کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے
لیے اچھا انجام ہے)۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۱-۶۴

آگے شرکین کو تنبیہ ہے کہ خدا نے اگر تم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کے شرکین کو تنبیہ
ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آجائے گا تو پھر نہ اس سے پیچھے ہٹ سکو گے نہ
آگے بڑھ سکو گے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہی کچھ تم سے پہلے
رسولوں کو بھی پیش آچکا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو مومن و موحد بنادینا نہیں ہے بلکہ لوگوں پر صرف اللہ کی حجت
تمام کر دینا ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ
سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۚ ۝۳۱ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ
أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ
أَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۝۳۲ تَاٰلَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳۳
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۳۴

اور اگر اللہ لوگوں سے ان کی حق تلفی پر فوراً مواخذہ کرتا ہوتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا

لیکن وہ ایک وقت معین تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے تو جب ان کا وقت معین آجائے گا

تو اس سے نہ وہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ۹۱

اور یہ اللہ کے لیے وہ چیز قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، لازماً ان کے لیے دوزخ ہے اور وہ اسی میں پڑے جھوڑے باتیں گے۔ ۹۲

خدا کی قسم! ہم نے تم سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطانوں نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے تو اب وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ تم ان پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جس میں وہ مختلف ہو گئے ہیں اور یہ ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں ۹۲

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَوْ يَوَازِعُدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَوَكَّ عَلَىٰهَا مِنْ ذَاتِهِ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ لِأَحَدٍ مِّمَّنْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (۹۱)

ظلم کے اصل معنی حق تلفی کے ہیں۔ چونکہ شرک و کفر سب سے بڑی حق تلفی ہے، جس کا ارتکاب کر کے بندہ اپنے رب کے سب سے بڑے حق کو بھی تلف کر تا ہے اور خود اپنی جان پر بھی سب سے بڑا ظلم ڈھاتا ہے، اس وجہ سے قرآن نے جگہ جگہ کفر و شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔

یہ کفار کے مطالبہ عذاب کا جواب ہے کہ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے کفر و شرک پر ان کو فوراً پکڑ لے۔ اگر وہ ایسا کرنے والا ہوتا تو زمین پر ایک جاندار کو بھی جینے کی مہلت نہ ملتی۔ بلکہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک وقت معین تک مہلت دیتا ہے تاکہ جس کو توبہ و اصلاح کرنی ہو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ و اصلاح کر لے ورنہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لے۔ ہاں جب وہ وقت معین آجاتا ہے تو پھر اس سے نہ پیچھے ہٹنے کا موقع ملتا ہے نہ آگے بڑھنے کا۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُونُ لَهُمْ وَيَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ وَلَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ أَنَّهُمْ مُّقْرَوْنَ (۹۲)

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا بَدَأَ الظُّلُمَاتُ يَلْعَنُ الْكَافِرِينَ دُوزَخِ فِي ذَالِ
کراسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر ان کی خبر نہیں لی جائے گی۔

یہ ان کی حماقت در حماقت کی طرف اشارہ ہے کہ اول تو یہی بات عجیب ہے کہ انھوں نے خدا کی طرف بیٹیاں منسوب کر رکھی ہیں جن کی نسبت خود اپنی طرف ان کو گوارا نہیں پھر ان کے اعتماد پر یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ اگر آخرت وغیرہ کا کوئی مرحلہ بالفرض پیش آیا تو ان کی بدولت ان کے لیے سب خیریت اور ہر مرحلہ میں کامیابی ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے لازماً دوزخ ہے اور وہ اس میں ایک مرتبہ ڈال کر ہمیشہ کے لیے اس طرح چھوڑ دیے جائیں گے کہ پھر ان کی خبر بھی نہیں لی جائے گی۔

ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَآلَهُمُ الْيَوْمَ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۳)

یہ کفار کو دھکی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آج جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہ کوئی نئی بات کھنڈ کو دھکی نہیں ہے۔ یہی کچھ تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو، ان کی قوموں کی طرف سے، پیش آچکا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو رسول بھیجے کہ لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت کی راہ اختیار کریں لیکن لوگوں نے رسولوں کے بجائے شیطان ہی کو اپنا رہنما بنایا۔ اس نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال کعباد لیے اور وہ اپنی گمراہیوں سے نکلنے پر راضی نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِكَ الْبَيِّنَاتِ لَعَلَّ الْإِنسَانُ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَهُ قَدْحَةٌ يَقُومُ يُثَبِّتُ مِنْهَا

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی مدد بتا دی گئی ہے کہ یہ کتاب ہم نے تم پر اس لیے نہیں اتاری کہ لازماً پیغمبر تم کو تم اس کو لوگوں سے قبول ہی کرادو، اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ اس کے فلاح سے اس دین حق کو اچھی طرح واضح کر دو جس میں لوگ مختلف ہو گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے گمراہی پر جمے رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احاسن فرض کی شدت کے سبب سے بسا اوقات یہ محسوس فرماتے گئے کہ لوگ جو ہدایت کی راہ اختیار نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کہیں آپ کی کسی کوتاہی کو دخل نہ ہو۔ آپ کی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری بتا دی گئی کہ آپ پر صرف واضح طور پر دین کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور بس۔ آگے اس مضمون کو مزید واضح فرما دیا ہے۔ دَيُّومَ مَبْنُوتٌ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَتْلُونَا لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُمْ وَنَزَّلْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ الْبَيِّنَاتِ لَعَلَّ الْإِنسَانُ يَتَذَكَّرُ (۶۴) اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ہم تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو واضح کر دینے کے لیے اور ہدایت و رحمت اور بشارت بنا کر اسلام اختیار کرنے والوں کے لیے۔

ہذا مَا مَدَّحَمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یعنی یہ کتاب ہدایت ہے اپنے آغاز کے لحاظ سے اور رحمت ہے اپنے انجام کے لحاظ سے۔ جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیں گے بالآخر وہی خدا کی رحمت کے متحق ٹھہریں گے۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۵-۸۳

اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں آگے ان میں سے کچھ کو گناہ و شرکین کو ملاست کی گئی ہے کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ پھر بغیر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کو تبلی دی گئی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں ان کو راستہ پر لاکھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینے کی ہے۔

مذکرین کو ملاست
پہنچا دینے کی

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِ ۖ إِنَّ ۖ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَوًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمرِ لِكُلِّ لَّا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُم عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكْتُ أَنَا لَهُمْ فَهَمَّ فِيهِ

آیات
۸۳-۶۵

ع
۱۳

ع
۱۵

سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٤١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٤٢﴾ وَ
يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَا تَضُرُّكُمْ أَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا
مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ
يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ
عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَأَيَّاتٍ بِخَيْرٍ هَلْ
يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هَوَاقٍ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تُشْكُرُونَ ﴿٤٨﴾ الْمُرِيدُ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا
يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٩﴾ وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا

فَاَوْبَارِهَاوَاَشْعَارِهَا اَثَانًا وَمَتَاعًا اِلٰی حِيْنٍ ۝۸۰ وَاللّٰهُ جَعَلَ
لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سُرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسُرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ كَذٰلِكَ
يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُوْنَ ۝۸۱ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ
الْبَلَاُ الْبَیِّنُ ۝۸۲ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يَنْكُرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمْ
الْكٰفِرُوْنَ ۝۸۳

۱۱
ع
۱۶

ترجمہ آیات
۸۳-۸۰

اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا پس اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات کو سنتے ہیں مادی بے شک تمہارے لیے چوپالوں میں بھی بڑا سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی، تم ان سے نشہ کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ۸۰-۸۱ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر القا کیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو چھتیاں اٹھاتے ہیں، ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس پھر اپنے پروردگار کے ہموار راستوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ ۸۲-۸۳ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دیتا ہے اور تم میں سے بعض ازل عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانیں۔ بے شک اللہ ہی علم والا اور

قدرت والا ہے۔ ۴۰

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملہ میں برتری دے رکھی ہے تو جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں تو کیا وہ اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہیں۔ ۴۱

اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو کیا یہ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان سے کسی رزق پر اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتی ہیں۔ تو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ۴۲-۴۴

اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا اور اس کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے اچھا رزق دے رکھا ہے جس میں سے وہ پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ کیساں ہوں گے؟ شکر کا سزاوار اللہ ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے ایک گونا گاہے جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا وہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ ایک بیدھی راہ پر ہے دونوں یکساں ہوں گے؟ ۴۵-۴۶

اور آسمانوں اور زمین کا بھیدا اللہ ہی کے لیے ہے اور قیامت کا معاملہ بس آنکھ بھپکنے کی طرح یا اس سے بھی جلد تر ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۴۷

اور اللہ نے تم کو تمھاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تمھارے لیے سمیع و بصیر اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ۷۸

کیا انھوں نے پرندوں کو آسمان کی فضا میں مسخر نہیں دیکھا؟ ان کو بس اللہ ہی تمھارے ہوتے ہوتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ ہی تمھارے لیے تمھارے گھروں کا سکون پیدا کیا اور تمھارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو اور ان کے اون، ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے تمھارے لیے گھریلو سامان اور ایک وقت تک برتنے کی چیزیں بنائیں۔ ۷۹-۸۰

اور اللہ ہی نے تمھارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سایے بنائے اور تمھارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں اور تمھارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس بنائے جو تمھاری جنگ میں تم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ فرما بنو اور رہو۔ ۸۱

پس اگر وہ اعراض کریں تو تمھارے اوپر صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بنتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ ۸۲-۸۳

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَايَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ (۷۵)

توحید کا دلیل آسمانوں سے پانی برسانا اور زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد اس پانی سے از سر نو زندہ اور شلواب
توافق کے کردینا اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ آسمان اور زمین دونوں میں ایک ہی خدا ہے حکیم و تدبیر کا ارادہ
پہلے سے کار فرما ہے۔ اگر ان کے اندر الگ الگ مختلف ارادے کار فرما ہوتے، جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں، تو یہ توافق

کہاں سے وجود میں آتا جس پر اس دنیا کے بقا کا انحصار ہے۔

پھر یہ نہایت واضح نشانی قیامت اور بعثت و نشر کی بھی ہے۔ جو خدا زمین کے ٹھیل اور خشک مردہ
ہو جانے کے بعد بارش کے ایک ہی چھینٹے سے اس کو حیات تازہ بخش دیتا ہے اس کے لیے قیامت
کے دن لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرنا کیا مشکل ہے۔

فَعَلَّ نَسْفَعُونَ یہاں اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ یعنی جو لوگ بات کو کان کھول کر سنتے، اس کو
سمجھتے اور اس کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے تو اس کے اندر توحید اور قیامت سب کی دلیل موجود ہے۔
رہے وہ لوگ جو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو وہ خدا کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ ایسے
لوگوں کے کانوں کو کوئی چیز بھی نہیں کھول سکتی۔

فَإِنْ لَكُمْ فِي الْإِنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْذِنَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دِيمٍ لَّكُنَّا خَالِصًا
سَائِعًا لِتُنْشِرُ بَيْنَ (۱۶)

پانی کی نعمت کے بعد یہ دودھ کی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ غور کرنے والوں کے لیے چوپایوں کے
اندر بھی خدا کی رحمت و بلوریت اور اس کی توحید کے بڑے درس موجود ہیں۔ یہ چوپائے اسی زمین کی گھاس اور
سبزیاں چرتے ہیں، جو ان کے پیٹوں میں ایک مرحلہ میں گوبر بنتی ہیں اور ایک مرحلہ میں خون، پھر اسی گوبر اور خون
کے درمیان کے مرحلہ سے دودھ پیدا ہوتا ہے جس میں نہ گوبر کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اور نہ خون کا، وہ ہلکیز
سے بالکل پاک اور پینے والوں کے لیے نہایت خوش گوار، لذیذ اور غذا بخش ہوتا ہے۔ یہ ساری صورت
حال اس بات کی شاہد ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی صنّاع و حکیم اور ایک ہی قدیر و رحیم کے ارادے کے
تحت چل رہی ہے یا اس بات کی شاہد ہے کہ اس کے اندر مختلف ارادے اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں،
’عبودت‘ کے معنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچ جانا ہے۔ یہی عبرت علم کی کلید ہے۔
جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ کھل جانے کی کلید ہے
تو اس کی روشنی میں دوسرے دروازے خود کھلتے جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اس صلاحیت کو مردہ کر دیتے ہیں، ان کے
عقل و دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ دیکھتے سب کچھ ہیں لیکن ان کو سوچتا کچھ بھی نہیں۔

وَمِنْ شَرِّ النَّخِيلِ مَا لَا عِثَابَ لِلْغُلَامِ مِنْهُ سَكْرًا وَ دَرَقًا فَحَسَّامَاتٌ فِي ذَيْلِكَ لَآئِنَ
تَقَرَّبَ يَتَقَوَّلُونَ (۱۷)

یعنی جس طرح اس نے چوپایوں کے تمھارے لیے دودھ پیدا کیا ہے اسی طرح کھجور اور انگور سے بھی تمھارے
لیے غذا فراہم کی، تم ان سے نشہ کی چیزیں بھی بنا سکتے ہو اور پاکیزہ غذا بھی حاصل کرتے ہو۔
یہاں مذقّات کے ساتھ حَسَّامَات کی صفت لگا کر ضمناً اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کھجور اور انگور
اور اس طرح کی چیزوں سے نشہ آور چیزیں تیار کرنا ان کا صحیح استعمال نہیں ہے بلکہ یہ ان چیزوں کا سوء استعمال

ہے۔ ان کا صحیح استعمال یہی ہے کہ ان سے پاکیزہ اور صحت بخش غذا حاصل کی جائے جس سے جسم اور عقل دونوں کو توازنائی حاصل ہو نہ کہ ان کو ایسی شکل میں تبدیل کر دیا جائے کہ وہ عقل اور دل کو ماؤف کر دینے والی بن جائیں۔

ان ترغبات

کی حکمت

’دع‘ اور ’ذل‘

سے مراد

شہد کی نعمت

کا طرف اشارہ

آیات الہی سے

نامہ مخالفہ والی

کی صفیں

’یُسَعُونَ‘

’یُعْمَلُونَ‘

اور ’یُفْعَلُونَ‘

کا مطلب

’إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‘ یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں میں یہ گونا گونی و بولہ لونی اس لیے رکھی ہے کہ سوچنے والے سوچیں اور سمجھنے والے سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا اپنی بقا کے لیے ان ترغبات کی محتاج نہیں تھی، یہ بالکل سادہ اور یک رنگ بلکہ بالکل لکڑی کے رنگ بھی ہو سکتی تھی لیکن اس کے خالق نے یہ جادو کر کے اس کی صفات کا ایک پرت کو اور مظہر ہوتا کہ عود کر کے والے عود کریں اور اس کی ایک ایک چیز سے اس کے ماحول کی اعلیٰ صفات، اس کی بے نہایت قدرت و حکمت، اس کی غیر محدود رافت و رحمت، اس کی بے مثال ربوبیت و پروردگاری اور اس کی کامل وحدت و یکنائی کا کچھ تصور اور اس کی روشنی میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس کیا۔

وَأَدْعَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَحْسِلِ ۚ إِنِ اتَّخَذِ عَمَلُكَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ دَمِينَ الشَّجَرِ وَمِثْلًا لِّقَصِيرٍ ۚ يَتَوَقَّوْنَ ۚ ثُمَّ يَكَلِّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ فَأَسْكِلُ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا ۚ يَعْبُودُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابًا مُّخْتَلَفٌ ۚ الْوَاسِطَةُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۶۸-۶۹)

’دع‘ سے یہاں مراد وہ جبل اور فطری وحی ہے جو ہر مخلوق کو اپنے اندر کی ودیعت کردہ صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے فطر فطرت و جبلت کی طرف سے ہماری ہے۔ ’ذل‘ ’ذلول‘ کی جمع ہے جس کے اصل معنی مطیع و متقاد کے ہیں۔ یہاں ’یذل‘ کی صفت ہے اس وجہ سے اس کے معنی ہمارا، سیدھے اور پیٹے ہوئے راستوں کے ہوں گے۔

پھلوں کی نعمت کے بعد یہ شہد کی نعمت کا ذکر فرمایا جو شہد کی مکھیاں انہی پھلوں سے تیار کرتی ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ اتقا کیا کہ نہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی چھتوں میں اپنے چھتے بنا، پھر ہر قسم کے رس چوس اور تیرے رب نے تیری صلاحیتوں کے ظہور کے لیے جو راستے ہمارا کر دیے ہیں ان پر سرگرمی کے ساتھ مصروف کار رہ۔ چنانچہ وہ اپنی جبلت کی رہنمائی میں پوری سرگرمی کے ساتھ مصروف کار رہتی ہے جس کے نتیجے میں ان مکھیوں کے پیٹوں سے ایک شراب برآمد ہوتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور جن میں لوگوں کے لیے ان کے مختلف امراض کا علاج ہے۔

’إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ‘ یہ ایک شہد کی مکھی کے اندر سے اللہ نے اپنی جراتی قدرت و حکمت اور اتنی رحمت و ربوبیت کا اظہار فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ تفکر و تدبر کریں، اس کائنات کے خالق کی صفات کو سمجھیں اور ان کے تقاضوں کی روشنی میں اپنا دنیا و آخرت کو سنواریں۔

ادھر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والوں کی بالترتیب تین صفیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ’یُسَعُونَ‘ یعنی وہ کھلے کاروں سے مشغول باتوں کو سنتے اور ان کو قبول کرتے ہیں، دوسری

‘يَعْقِلُونَ’ یعنی وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تیسری ‘يَتَفَكَّرُونَ’ یعنی وہ برابر امور و کائنات میں تفکر و تدبر کرتے اور حقائق سے حقائق تک پہنچنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں۔ یہی صفات انسانیت کا اصلی جوہر ہیں اور ان میں ایک حکیمانہ تدبیر و ترتیب ہے۔

پہلا مرحلہ
‘يَتَفَكَّرُونَ’

اس کائنات کے حقائق میں سے بے شمار حقائق ایسے ہیں جو بدیہیات فطرت کے حکم میں داخل ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معقول انسان اول تو ان کو خود سمجھتا ہے اور اگر خود نہیں سمجھتا ہے تو دیگر معقول باتوں کے لیے اس کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے دوسرے کسی معقول آدمی کی زبان سے ان کو سنتے ہی ازل و ابد پر دل ریز و دل کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔

دوسرا مرحلہ

‘يَعْقِلُونَ’

دوسرا مرحلہ ‘يَعْقِلُونَ’ کا ہے جہاں سوچنے سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں مفادات کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور پھر ان سے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مرحلہ پہلے مرحلہ سے اونچا ہے اور علم کی راہ میں اس کے ثمرات بھی زیادہ وسیع ہیں لیکن ہے یہ عام عقل کی دسترس کی چیز۔ جو لوگ اپنی عقل کی قدر کرتے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے۔

تیسرا مرحلہ

‘يَتَفَكَّرُونَ’

تیسرا مرحلہ ‘يَتَفَكَّرُونَ’ کا ہے یہ سب سے اونچا مرحلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو امور و کائنات میں برابر غور کرتے اور علم کے مدارج برابر طے کرتے رہتے ہیں۔ یہ حکماء کا درجہ ہے۔ جس طرح شہید کی کمپی اپنی بے مثال کاوش سے طبع طرح کے پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا اور شفا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے تدبر و تفکر کی کاوشوں سے حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں جس میں عقل و دل کے امراض کا مداوا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی اس سے اسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچا ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَكَّلْكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْخِلُ الْغُيُوبَ لَئِنْ لَّمْ يَعْزَمْ بَعْدَ شَيْءٍ لَّا

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (۱۰)

یعنی زندگی اور موت اور عمر کی چھوٹائی اور بڑائی بھی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ تم میں سے کتنے ہیں جو بچپن یا جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ازل و ابد تک پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ مانسنے کے بعد کچھ نہیں جانتے۔ عظیم و قدیر خدا ہی ہے۔ وہی تمام علم کا منبع ہے اور وہی ہر چیز کے لیے اعلا سے اوپر پیمانے مقرر کرتا ہے۔

‘وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْخِلُ الْغُيُوبَ’ کا اسلوب بیان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کلام میں کچھ مذکور ہو چکا ہے۔ یعنی تم میں کچھ تو بچپن یا جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور کچھ ازل و ابد تک پہنچتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمر کا طول و قصر خدا ہی کی طرف سے ہے اس میں کسی دوسرے کو کوئی اختیار ماحصل نہیں ہے۔

‘لَئِنْ لَّمْ يَعْزَمْ بَعْدَ شَيْءٍ لَّا يَكُنْ لَّكُمْ فِیْ شَیْءٍ حَاقِلٌ’ کا صحیح حق ادا کیجیے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ قدرت کبھی لوگوں کو ازل و ابد تک پہنچا کر یہ حقیقت ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ علم و عقل اور قدرت و اختیار صرف خدا ہی کا علم و اختیار ہے۔

ہے۔ وہی انسان جس کو اپنے علم اور اپنی عقل پر بڑا ناز ہوتا ہے ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے جب وہ خود بھی دیکھ لیتا ہے اور دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ شیر خوار بچوں کی طرح عقل و علم اور قدرت و اختیار سے بالکل عاری ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کو اپنے تن بدن کا کچھ ہوش نہیں رہ جاتا۔ وہ تمام تر دوسروں پر انحصار کرتا اور اپنی ضرورت میں ان کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس کی تمام علمی و عقلی صلاحیتیں اسی خدا کی طرف واپس ہو جاتی ہیں جو ان کا اصل عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ عظیم و قدیر خدا ہی ہے جس کو جس مدت تک بھی علم و قدرت کی نعمت ملتی ہے خدا ہی سے ملتی ہے اس وجہ سے اس پر فخر و غرور جاز نہیں ہے بلکہ اس کا شکر واجب ہے۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فِي بُطُونِ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَدَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (۴۱)

عمر اور علم و عقل کی طرح رزق بھی خدا ہی کا عطیہ ہے۔ اسی نے کسی کو کم دیا ہے اور کسی کو زیادہ۔ یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے اپنے رزق میں اضافہ کر لے۔ اس وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ خدا ہی کا شکر گزار ہو اور اللہ کے بخشے ہوئے رزق و فضل کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے اصل رازق کی ناشکری نہ کرے۔

فَمَا الَّذِينَ فِي بُطُونِ رِزْقِهِمْ سَوَاءٌ ۚ أَلَا يَعْلَمُونَ (۴۱) الایۃ: یہ انسانی فطرت کی ایک حقیقت کی طرف توجہ دلا کر اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو سامنے رکھا کہ تمہارا اپنا حال تو یہ ہے کہ جن کو رزق میں برتری حاصل ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنی دولت اپنے غلاموں اور مملوکوں میں بانٹ کر خود ان کے برابر ہو جائیں اور ان کو اپنے برابر کر لیں تو خدا کے متعلق تم نے کیسے یہ فرض کر لیا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا اپنے غلاموں اور مملوکوں میں بانٹ کر خود ان کی سطح پر آگیا ہے۔ یہ تو خدا کی نعمتوں کا صریح انکار ہے کہ اس کی بخشی ہوئی چیزوں کو ان کی طرف منسوب کیا جائے جن کو ان کے پیدا کرنے میں سرمد و عمل نہیں۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ رِزْقًا مِّنَ اللَّهِ ۚ تَعْلَمُونَ (۴۲)

یعنی رزق و فضل کی طرح بیوی بچوں کی نعمت بھی تمہیں خدا ہی سے ملی ہے۔ اسی نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان سے بیٹوں اور پوتوں کا سلسلہ جاری کیا اور پاکیزہ چیزیں کھانے اور پیتے کو دیں۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ لوگ خدا ہی کا شکر کرتے اور اسی پر ایمان لاتے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل معبودوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور اصل منعم کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (۴۳)

یہ اس ایمان بالباطل اور ناشکری کی تفصیل ہے کہ وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ایمان بالحق نہ آسمان سے ان کے لیے کوئی رزق اتار لے پر اختیار رکھتی ہیں نہ زمین سے کوئی چیز برآمد کرنے پر۔ اور ضرر یہی کہ تمہیں نہیں کہ بالفعل ان کو اختیار حاصل نہیں ہے بلکہ اگر وہ چاہیں بھی اور اس کے لیے اپنا پورا زور بھی صرف کر ڈالیں جب بھی ان کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہو سکتا۔

فَلَا تَغْوِبُوا بِلِلَّهِ الْأَشْأَلِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ دَانَتْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۴۴)

مغات اللہ کے ہاں
ہیں تمہیں سے
اختیار کی ہدایت

خُوب مَثَل سے یہاں مراد تشیل و تشبیہ کو ذریعہ بنا کر خدا کے لیے صفتیں بیان کرنا ہے۔ مثلاً یہ کہ اپنے اوپر قیاس کر کے یہ کہا جائے کہ خدا کے بیٹیاں ہیں یا دنیوی بادشاہوں پر قیاس کر کے خدا کو ان کی جیسی صفات سے متصف کیا جائے۔ شرک کے بیشتر دروازے اسی تشیل و تشبیہ سے کھلے ہیں اس وجہ سے اور پر کی آیات میں خدا کی صفات کے باب میں صحیح رہنمائی دے کر اس فتنہ کے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمایا کہ خدا کی صفات کے معاملے میں تشبیہ و قیاس کو رہنا نہ بناؤ۔ خدا اپنی صفات کو خود ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس وجہ سے اپنی صفتیں جو وہ بتاتا ہے ان کو مانو اور ان پر ایمان لاؤ۔ یہی راستہ ہدایت کا ہے۔

فَرَبَّ اللَّهِ مُثَلًّا عَبْدًا أَتَمَلُّوْكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ذَمَّنْ كَذَّبْنَاهُ مِنَّا رَدًّا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ

مِنْهُ سِرًّا وَجَهًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ طَبَعًا لِّأَكْثَرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ (۴۵)

یعنی اگر مثال ہی سننی ہے تو خدا مثال بیان کرتا ہے اس کو سنو۔ ایک طرف ایک غلام ملوک خدا کی بیان ہے جس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہے اور دوسری طرف ایک آزاد ہے جس کو خدا نے خوب رزق و فضل کر دیا ہے دے رکھا ہے، وہ پوری آزادی سے پوشیدہ اور علانیہ اس میں سے خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں یکساں ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، تو پھر خدا اور اس کے ملوکوں کو کس طرح یکساں کر دیتے ہو؟

‘الْحَمْدُ لِلَّهِ’ یعنی صحیح طور پر سوچیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے لیکن ان میں سے اکثر اس بدیہی حقیقت سے واقف نہیں۔

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ

لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ لَا وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴۶)

یعنی ایک دوسری تشیل سنو۔ دو شخص ہیں جن میں سے ایک گونگا بہر غلام ہے، کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی اس کو بھیجتا ہے کوئی کام وہ صحیح کر کے نہیں لاتا اور ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے، دوسروں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستہ پر ہے۔ کیا یہ دونوں شخص یکساں ہوں گے؟ اگر نہیں تو پھر تم خدا اور اس کی عاجز و بے لیں مخلوقات کو

کیاں کیسے کیے دیتے ہو۔

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا مَرَّتْ سَاعَةٌ اِلَّا كَلِمَةٍ اِلَيْهِ وَهُوَ اَقْرَبُ مَرَاتٍ اِلَيْهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۷۷)

یہ آٹھ گرام میں ضدی نما طبروں کو ایک تنبیہ ہے کہ قیامت کو بہت بعید نہ سمجھو۔ اگر اس کا وقت معلوم نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ آئے گی ہی نہیں۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ جب وہ اس کو لانا چاہے گا تو وہ آنکھ جھپکتے کی طرح آجائے گی بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اٰمِهْتُمْ كُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۷۸)

یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو صرف ایک مضغہ گوشت ہوتا ہے، عقل و علم اور قوت و صلاحیت سے بالکل عاری۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمع و بصر اور دل و دماغ کی قوتیں عطا فرماتا ہے۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر ان کو خدا ہی کی ناشکری کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اسی مضمون کو سورہ ملک میں یوں بیان فرمایا ہے: قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (۷۹) کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں سمع و بصر اور دل عطا فرمائے لیکن تم بہت کم شکر گزار ہوتے ہو۔

اَلَمْ يَرْوِاْ اِلَى الطَّيْرِ مَسْجُرَاتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ مُرَاتٍ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (۸۰)

یعنی اگر یہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہر چیز کو اس کی ضرورت کی چیزیں خدا ہی کی عنایت سے ملی ہیں۔ پرندے فضا میں اڑتے ہیں۔ آخر خدا کے سوا کون ہے جو ان کو فضا میں تھا متا ہے۔ سورہ ملک میں ہے: اَلَمْ يَرْوِاْ اِلَى الطَّيْرِ مَسْجُرَاتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ رَحْمٰنٌ رَّحِيْمٌ (۸۱) اللہ بکلی شئی پر بصیرت رکھتا ہے کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدا نے رحمان ہی تھا متا ہے، بے شک وہ ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۔ یعنی جو لوگ ایمان لانا چاہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی نشانی تو اس بات کی ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم ہے، اس نے جو چیز بھی پیدا کی اس کو ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں اور اس کو ان کے استعمال کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اس میں اس بات کی بھی نشانی ہے کہ یہ کائنات ایک ہی خدا وحدہ لا شریک لہ کے تصرف

میں ہے، وہی اس کے اندر میں توافق و سازگاری پیدا کرتا ہے اور فضا کو پرندوں کی جولا نگاہ بنا دیتا ہے۔
 اس میں اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جو چیز جہاں تھمتی ہوئی ہے خدا ہی کے تھامے تھمتی ہوئی ہے اگر وہ
 نہ تھامے تو کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر کی نہیں رہ سکتی۔ سورہ ملک میں ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
 ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ذَلِكُمُ الْبُشْرَىٰ النَّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّتْ
 بَكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَقُورُهُ أَمْ أَهْمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ
 كَيْفَ نُنَبِّئُكُمْ يَوْمَ ۱۵-۱۶ (وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرما کر بنا دیا تو اس کے موندھوں پر چلو پھرو،
 اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف
 ہو گئے کہ وہ تمہارے سمیت زمین کو دھنسا دے، پس وہ دفعۃً چکر کرنے لگے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے
 بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر سنگریزے برسا دینے والی آندھی بھیج دے تو تم جان لو گے کہ میرا ڈر (ادکیا ہے)
 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ
 ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ دِمْنًا أَمْ أَهْمُكُمْ أَشَاعِدُهَا مَا أَثَرًا قَدْ مَتَاعًا لِي يَذُنَ (۸۰)

یعنی پرندوں کو تو تم نے دیکھا کہ ان کا خیمہ و خرگاہ سب ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنے حالات
 پر غور کرو کہ اللہ نے کس کس طرح تم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں
 کو جو سکون و راحت بنایا، دن بھر کے نکلے ماندے جب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہو تو کیسی راحت پاتے ہو۔
 اور رات کی تاریکی میں کیسی حفاظت کا احساس کرتے ہو۔ پھر خدا ہی ہے جس نے جانوروں کی کھالوں کو خیمے بنانے
 کے لیے موندوں بنا دیا جن سے تم خیمے بنا لیتے ہو جو تمہارے کوچ و قیام کے لیے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔
 پھر اپنی جانوروں کی اون اونان کے بالوں سے تم اپنے دوسرے سامان اور ضرورت کی چیزیں تیار کر لیتے ہو
 جو تمہارے کام آتی ہیں۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَّكُمُ
 الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَّكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (۸۱)

پھر اور دیکھو، یہ خدا ہی ہے جس نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تمہارے لیے سایہ پیدا کر دیا۔ تمہارے
 لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنادیں، تمہارے لیے ایسے لباس بنا دیے جو گرمی اور گرم کی لپٹ سے تمہیں بچاتے
 اور جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ تمام نعمت تم پر اس لیے کیا کہ تم خدا کے سوا کسی اور کے
 محتاج نہ ہو اور اپنے آپ کو کلیتہً اپنے رب ہی کے حوالے کر دو۔

لباس کے ذکر میں گرمی سے حفاظت کا جو حوالہ آیا ہے یہ قرآن کے ابتدائی مخاطب اہل عرب کی رعایت
 سے ہے بلکہ اس سے اوپر جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں ان میں بھی اہل عرب انسان کی بدویانہ زندگی کی رعایت
 ملحوظ ہے۔ کلام کے معنی اور اس کے اثر کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے خطاب کے اس پہلو کا لحاظ رکھنا بھی ضروری

ہوتا ہے۔

مذمومہ کے

استعمال کی بنا

کی نیت

یہ امر بھی ملحوظ رکھیے کہ اوپر جن چیزوں کے حوالے آئے ہیں یہ مذمومہ زندگی کی عام چیزیں ہیں جن سے مخاطب گروہ کے ہر شخص کو سابقہ تھا۔ قرآن نے ان کا ذکر کر کے گویا توجہ دلائی ہے کہ جب ان چیزوں میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو تم خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکو تو خدا کے سوا تم دوسروں کو کیوں پوجتے ہو؟ آخر وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ پھر تو تمہیں بالکل اپنے آپ کو خدا ہی کے حوالے کرنا چاہیے جس نے تمہاری جھوٹی جھوٹی ضروریات تک کا انتہام کیا۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۸۲)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ اگر یہ اعراض و انکار پر جم گئے تو تم زیادہ ان کے درپے نہ ہو تمہارے اوپر ان کے ایمان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف واضح طہ پر حق کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تم اپنا فرض ادا کر کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ اپنی اس فساد کا انجام خود دیکھیں گے۔

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا فَاِِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (۸۳)

یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہ باتیں ان کی تجویز نہ آ رہی ہوں، آخر ایسا کون کون ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ جان کر انجان بنتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، ان کے اندر سے ایمان لانے والے تھوڑے ہی نکلیں گے۔ تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود بھگتیں گے۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۲۔ ۹۰

رسول اتما حجت

اوپر رسولوں کی ذمہ داری کی آخری مدافح کر دی گئی ہے۔ آگے اسی تعلق سے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ آخری ذریعہ ہے کہ رسول کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد کسی قوم کے لیے مگر ابھی پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے گا جس کو وہ خدا کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں حق کی تبلیغ اور اتمام حجت کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ وہ ان سے قیامت تک کے دن گواہی دلا دے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا۔ یہی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے۔ اس کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے آخر میں اس کا اجمالی حوالہ ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات

۹۰-۸۵

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَلَا ذَارَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَعَذَابُ اللَّهِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ وَلَا ذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَّكَاءَهُمْ

قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ
 فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
 السَّكْمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
 صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُذِلُوا عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
 يُفْسِدُونَ ۝ وَلَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ
 أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

۱۲
 ۶۶
 ۱۸

ترجمہ آیات
 ۸۴-۹۰

اور یاد کرو ۱۸ دن کو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے
 کفر کیا ہو گا نہ ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا
 کو راضی کریں۔ اور جب وہ لوگ، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ وہ ان
 سے ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ، جنہوں نے
 شرک کیا ہے، اپنے شرکیوں کو دیکھیں گے، پکاریں گے کہ اے ہمارے رب یہی ہمارے وہ شرکار
 ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے رہے تو وہ ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔
 اور وہ اس دن اللہ کے آگے سپردال دیں گے اور جو کچھ وہ افترا کرتے رہے تھے وہ سب ہوا ہو
 جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکا ہم ان کے عذاب پر عذاب کا
 اضافہ کریں گے جو بھاس کے کہ وہ فساد مچاتے رہے۔ ۸۴-۸۸

اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہیں میں سے اٹھائیں گے اور تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرماں برداروں کے لیے سبے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور نوری القربی کو دیتے رہنے کا اور روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ ۸۹-۹۰

۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُذَنَّبُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَفْتَوْنَ (۸۴)

’اُمّۃ‘ سے یہاں مراد امت دعوت ہے جس کی طرف کسی رسول کی بعثت ہوتی ہے۔

’اُمّۃ‘ سے امت دعوت مراد ہے

’شہید‘ سے مراد رسول ہے اس لیے کہ وہی دنیا میں اپنی قوم کے لوگوں پر حق کی گواہی دیتا ہے اور وہی قیامت کے دن گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا اور گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا دین لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔

’شہید‘ سے مراد رسول ہے

’ثُمَّ لَا يُذَنَّبُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا‘ کے بعد کلام میں حذف ہے جس پر قرینہ دلیل ہے۔ یعنی قیامت کے روز رسولوں کی گواہی کے بعد کافروں کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر و مندرت کے لیے زبانیں کھولیں۔

’اُسْتَعْتَبَ‘ کے معنی ہیں کسی کا کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اس کی وجہ شکایت کو رفع کر کے اس کو راضی کرے۔ یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ قیامت میں کافروں اور منافقوں سے بے فرائش نہیں کی جائے گی کہ وہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اس وقت سعی و عمل کے دروازے بند ہو چکیں گے اور جزا و نزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔

’استعاب‘ کا مفہوم

ما بعد الموت من مستعاب الذی ادا لالجنة والنار۔

یہ کفار کو تنبیہ ہے کہ اپنی سرکشی میں بہت آگے نہ بڑھتے جاؤ۔ اس دن کو بھی یاد رکھو جس دن ہر امت میں سے اس کی طرف بھیجے ہوئے رسول کو ہم گواہ بنا کر اٹھائیں گے اور اسی سے گواہی دلوادیں گے کہ اللہ کا پیغام اس نے پورا پورا لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ پھر نہ کسی کو عذر و مندرت پیش کرنے کے لیے زبان کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ کسی سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے غضب کو دور اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ رسول کے اتمام حجت کے بعد نہ کسی عذر و مندرت کا موقع باقی رہتا اور نہ قیامت کے بعد خدا کو راضی کرنے کے لیے کسی سعی کا۔

کفار کو تنبیہ

وَإِذَا دَاالَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (۸۵)

‘الَّذِينَ ظَلَمُوا’ سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کر کے خدا کے حقوق بھی تلف کیے اور اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈھائے۔ فرمایا کہ یہ ظالم لوگ جب قیامت کے دن خدا کے عذاب کی پکڑ میں آجائیں گے تو پھر نہ اس عذاب میں کوئی تخفیف ہی ہوگی اور نہ عارضی طور پر ہی ان کو اس سے مصلحت نصیب ہوگی، پھر وہ عذاب سخت سے سخت تر بھی ہوتا جائے گا اور اس کے تسلسل میں بھی کوئی انقطاع واقع نہ ہوگا۔

وَإِذَا دَاٰ الَّذِينَ اٰتُوكُمُ الشُّرَكَاءُ هُمُ قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِيْنَ بَيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَالْقَوْلُ اِلَيْهِمْ اَقْوَلُ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُوْنَ (۱۶۶)

یعنی آج یہ مشرکین اپنے جن شرکیوں پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں وہ بھی رد و روان کو جھوٹا قرار دیں گے۔ یہ جب اپنے ان شرکیوں کو دیکھیں گے تو پکاریں گے کہ اسے پروردگار! یہی ہیں وہ جن کو ہم تیرے سوا پکارتے رہے ہیں۔ دو جھوٹ ان کے منہ پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ یعنی ہمیں کیا خبر کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہو۔ اگر تم اس حماقت و جہالت میں مبتلا رہے ہو تو ذمہ داری سرتا سر تمہاری ہے، تم اس کو بھگتو۔ ہمیں اس میں کیوں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ تم خدا کو جھوٹ کر رہیں پکارو۔

یہ ارمیاں ملحوظ رہے کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ یہی ہیں ہمارے شرک جن کو ہم تیرے سوا پکارتے رہے ہیں، فی الجملہ اپنے آپ کو بری ٹھہرانے کے لیے ہوگا کہ اصلی مجرم یہ ہیں جن کے سبب سے ہم گمراہ ہوئے، اس روشنی میں دیکھیے تو شرکاء کے جواب کی تلخی کا اصل رخ واضح ہوگا۔

فَالْقَوْلُ اِلٰى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ اَشَدُّ مَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَوُوْنَ (۱۶۷)

افطرسلف کی عقیق آیت ۲۸ کے تحت گزر چکی ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جن کی زندگی بھر پوجا کرتے رہے وہی رد و روان کو جھوٹا قرار دیں گے تو ان کے لیے غزوہ معذرت اور اپنی بریت میں کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ پھر تو وہ بالکل بے بس ہو کر سپردال دیں گے اور ان کے وہ دیو سی دیوتا، جن کو خدا پر اتر کر کے انہوں نے خدا کا شریک بنایا تھا، سب غائب ہو جائیں گے۔

یہاں شرک کو افرات سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جن کو پوجتے تھے ان کی نسبت بالکل بے سند وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ خدا نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صریح افرات علی اللہ ہے۔

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّقُوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَذُوقُوْا عَذَابًا اَبَدًا ۚ الَّذِيْ لَا يُقْسِدُوْنَ (۱۶۸)

یہ کفار و مشرکین کے ان لیڈروں کی طرف اشارہ ہے جو صرف خود ہی مبتلائے کفر و شرک نہیں تھے بلکہ شرک کے پیروں و سرور کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ فرمایا کہ ہم ان کے اس انفساد کی پاداش میں ان کے عذاب پر عذاب کے لیے مزید کا اضافہ کریں گے۔ ان کو خود ان کی گمراہی کی بھی سزا بھگتنی ہوگی اور دوسروں کی گمراہی میں ان کا جو حصہ ہوگا عذاب اس کے بقدر وہ اس کی سزا بھی بھگتیں گے۔

وَيَوْمَ نُنَبِّئُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (۸۹)

یہ مضمون اور آیت ۸۴ میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں یہ اضافہ ہے کہ جتنا بیک شہیداً علی ہؤلاء
یعنی جس طرح ہم تمام امتوں میں سے ایک گواہ ان پر کھڑا کریں گے اسی طرح تم کو ان لوگوں پر گواہ بن کر
اٹھائیں گے۔ ان لوگوں پر یعنی ان اہل عرب پر جن کی طرف تمہارا بعثت براہ راست ہے اور جو تمہاری
امت دعوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے
اہل عرب کی طرف آپ کی بعثت براہ راست ہوئی اور تمام خلق کی طرف آپ کی امت کے واسطے جس
کو شہداء اللہ فی الارض کی حیثیت حاصل ہے اور جس پر اب قیامت تک خلق کی رہنمائی کی ذمہ داری عاید ہوتی ہے۔
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ مِمَّا اس چیز کا حوالہ ہے جو اس دنیا میں حتیٰ کی گواہی اور لوگوں

نبی مسموم
بعثتوں کے لئے
مبعوث ہوئے

کتاب الہی، اتمام

مجتہ کا زریعہ ہے

پر اتمام حجت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اسی فرض منصبی کے تقاضے سے ہم نے تم پر کتاب اتار دی ہے جو
شہادت حق کے لیے تمام پہلوؤں سے جامع اور مکمل اور ہر متعلق چیز کو اچھی طرح واضح کر دینے والی ہے تاکہ کسی
کے لیے گمراہی پر جسے رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اس کتاب کی تعریف میں مزید یہ فرمایا کہ ہُنْدَى
فَدَسَّةٌ دَبْشُورٌ لِلْمُسْلِمِينَ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے جو اپنے آپ کو بالکل
اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ یہ ان کو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی پھر جو اس صراطِ مستقیم کو اختیار کر لیں گے
ان پر خدا نے رحمان و رحیم کی عظیم رحمت ہوگی اور یہ عظیم رحمت کی پیشگی بشارت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَانِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظِمُكُمْ لَعَنَكُمْ تَذَكُّرُونَ (۹۰)

یہ عظیم آیت تمام قرآنی ادا مرد نہیات کا خلاصہ ہے۔ قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیادیں بھی
اس میں واضح کر دی گئی ہیں اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان کی اساسات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے
تمام قرآنی ادا مرد کی بنیاد عدل، احسان اور ذوی القربی کے لیے اتفاق پر ہے اور اس کی نہیات میں وہ چیزیں
داخل ہیں جن کے اندر فحشاء، منکر اور بغی کی روح فساد پائی جاتی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان
لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے تاکہ وہ سمجھیں کہ جس چیز
کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے اور اس کی مخالفت سے کس عدل و خیر کی مخالفت اور کس شر و فساد
کی حمایت لازم آتی ہے۔

قرآنی ادا مرد

نہیات کا

خلاصہ

یہاں نہایت اجمال کے ساتھ صرف ادا مرد نہیات کی اساسات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ واضح نہیں
ہوتا کہ کس طرح کے احکام ہیں جو عدل و احسان کے تحت آتے ہیں اور کس نوعیت کی نہیات ہیں جو فحشاء و منکر
یا بغی میں داخل ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل اس سے آگے کی سورہ — سورہ بنی اسرائیل آیات ۲۲-۲۹ میں آئی

ہے۔ سورہ نبی اسرائیل سورہ نحل کے مثنیٰ کی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے اس میں اس اجمال کی وضاحت کے لیے نہایت موزوں مقام تھا۔ ہم تکرار بحث سے بچنے کے لیے یہ مناسب خیال کرتے ہیں کہ اس اجمال کی وضاحت وہیں کی جائے۔ جب عدل، احسان، انفاق اور فحشاء، شکر، بغی کے اہم اجزاء بھی سامنے ہوں گے تو خیر و شر کے ان اصولوں کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ وہیں انشاء اللہ ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ اس تفصیل میں اور تواریات کے احکام عشرہ میں بڑی مطابقت ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خیر و شر کے یہ اصول سابق ادیان میں بھی مسلم رہے ہیں۔

یہاں بالا اجمال صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ عدل، یہ ہے کہ جس کا جو حق واجب ہم پر ملاید ہوتا ہے ہم بے کم و کاست اس کو ادا کریں، خواہ صاحب حتی کمزور ہو یا طاقت ور اور خواہ وہ ہم کو مغرض ہو یا محبوب۔
'إِحْسَانٌ' عدل سے ایک زائد شے ہے۔ یہ صرف حتی کی ادائیگی ہی کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ مزید برآں یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ کر یا نہ اور نیا نہ ہو۔

'إِيتَانٌ' یعنی انقرب، احسان کی ایک نہایت اہم فرع ہے۔ قرابت مند عدل و احسان کے حقدار تو ہیں ہی۔ مزید برآں وہ برہنہ قرابت مزید انفاق کے مستحق ہیں، ہر صاحب مال کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں پر فیاضی سے خرچ کرنا چاہیے۔

'فَضْلٌ' کھلی ہوئی بے حیائی اور بیکاری کو کہتے ہیں۔ مثلاً زنا اور لواطت اور اس قبیل کی دوسری برائی۔
'مَنْكُورٌ' معروف کا ضد ہے۔ معروف ان اچھی باتوں کو کہتے ہیں جن کا ہر اچھی سوسائٹی میں چلن ہو۔ مثلاً ہانڈاری، مسافر نوازی اور اس قبیل کی دوسری نیکیاں۔ منکر اس کا ضد ہے تو اس سے مراد وہ باتیں ہوں گی جو معروف اور عقل و عرف کے پسندیدہ طریقہ اور آداب کے خلاف ہوں۔

'بَغْيٌ' کے معنی سرکشی اور تعدی کے ہیں یعنی آدمی اپنی قوت و طاقت اور اپنے زور و اثر سے اجازت نہ مانڈ اٹھائے اور اس سے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرے۔

یہاں ان اجمالی اشارات پر قناعت کیجیے، آگے والی سورہ میں ان کی پوری تفصیل آئے گی۔

۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۱-۹۵

آگے کی آیات میں خطاب یہود سے ہے اور یہ خطاب بغیر نام لیے اچانک اس طرح سامنے آ گیا ہے جس طرح خطیب بسا اوقات محض رخ کی تبدیلی سے روئے سخن کو بدل دیتا ہے۔ اگرچہ وہ نام نہیں لیتا کہ خطاب کن سے ہے لیکن اس کی باتیں خود مخاطب کو معین کر دیتی ہیں۔ یہود اس مرحلہ میں اسلام کے باب میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتے تھے بلکہ وہ اس سے خطہ محسوس کر کے اس کی مخالفت کے لیے اندر اندر سازشوں میں معروف ہو گئے تھے۔ انہوں نے قریش کے ان لیڈروں کی پیش قدمی ٹھونکنی شروع کر دی تھی جو اس دعوت سے روکنے کے لیے پورے

بوش و خردش سے میدان میں نکل آئے تھے۔ تو ان نے یہاں یہود کی اسی حرکت پر ان کو ملامت کی ہے کہ تم اللہ سے عہد باندھنے کے بعد محض برنبائے حسد مخالفین کی معص میں جا کھڑے ہوئے ہو اور اس بڑے عیا کے مانند جو اپنا کا تا بنا خود اپنے ہی ہاتھوں اور میٹر کے رکھ دے، تم اللہ سے باندھے ہوئے عہد کے بجائے اور میرے ہو۔ اللہ کے عہد کو متاع دنیا کے عوض نہ بیچو اور اپنی قسموں کو لوگوں کو حق سے برگشتہ کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَأَذِّنُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ⑨۱ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَكَانَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُبَيِّنْ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ⑨۲ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑨۳ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوْءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑨۴ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨۵

آیات
۹۵-۹۱

ترجمہ آیات
اور اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو، جب کہ تم وہ باندھ چکے ہو، پورا کرو اور قسموں کو ان کو موگد کرنے کے بعد مت توڑو ورنہ سزا عظیم تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کا تنے کے

۹۵-۹۱

بعد تارتار ادا صیگر کے رکھ دیا۔ تم اپنی قسموں کو اس اندیشہ سے آپس کے فساد کا ذریعہ نہ بناتے ہو کہ ایک امت دوسری امت سے کہیں بڑھ نہ جائے اللہ اس کے ذریعہ سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو اچھی طرح تم پر واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ ۹۱-۹۲ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے باب میں ضرورت تم سے پرسش ہوئی ہے۔ ۹۳

اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم اللہ کی راہ سے روکنے کی پاداش میں عذاب چکھو اور تمہارے واسطے ایک عذاب عظیم ہے اور اللہ کے عہد کو متاع قلیل کے عوض نہ بیچو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ۹۴-۹۵

۱۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَادْعُوا بَعْدَ اللَّهِ إِحْدَا عَهْدُ تَوَدُّ لَا تَقْضُوا الْآيَاتِ بَعْدَ تَرْكِيهِ مَا قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ (۹۱)

ادھر آیت ۸۸ میں قریش کے ان اثر کار کا ذکر گزر چکا ہے جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے۔ اب اس ضمن میں نام لیے بغیر یہود کو مخاطب کر لیا ہے اس لیے کہ اس مرحلہ میں انھوں نے بھی اپنے تمام کمزور فریب کے ساتھ اللہ کی راہ سے روکنے کی اس مہم کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ ان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اللہ سے جو عہد تم نے باندھا ہے اس کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ٹوٹا کر موثق کرنے اور ان پر اللہ کو گواہ اور ضمانت ٹھہرانے کے بعد نہ توڑو۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ کر دگے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے ایک ایک حکم کو پوری جماعت کے سامنے پیش کرتے اور اللہ کو گواہ اور ضامن بنا کر لوگوں سے اس کی پابندی کا عہد لیتے اور لوگ قسم کھا کر اس کی پابندی کا عہد کرتے۔ اس طرح ان کی پوری شریعت کی حیثیت اللہ تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک عہد نامہ کی تھی۔ چنانچہ اسی بنا پر تورات کو عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ عہد نامہ جس طرح شریعت کے عام احکام و قوانین پر مشتمل ہے، اسی طرح اس میں وہ عہد بھی شامل ہے جو بنی اسرائیل سے بنی اسمعیل میں پیدا ہونے والے نبی امی کی تائید و تفسیر کا لیا گیا تھا اور آیت **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ** الایہ کے تحت ہم یہ اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ جن اساسات پر قرآن کے اوامر و نہیات منیٰ میں بعینہ انہی اساسات پر تورات کے احکام عشرہ منیٰ ہیں۔ قرآن نے یہاں انہی یہود کو یاد دلایا ہے کہ خدا سے جو عہد تم باندھ چکے ہو اس کو پورا کرو اور پابندی عہد کی پکی پکی قسمیں کھانے اور ان پر اللہ کو ضامن اور گواہ ٹھہرانے کے بعد ان کو نہ توڑو، یاد رکھو کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اور کل تمہیں اس عہد کی جواب دہی کرنی ہوگی۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غُرَّتَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَكَاثًا تَسْخَرُونَ مِنْكُمْ دَخَلُوا فِيكُمْ
أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْهَتُكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۹۲)

’اَکَاثًا‘، ’نَکَثَ‘ کی جمع ہے جس کے معنی ادھیڑی ہوئی سی یا تار تار کیے کپڑے یا سوت کے ہیں۔

’دَخَلُ‘ کے معنی کرو فریب اور فساد کے ہیں۔

’اَکَاثًا‘
کا معنی

’دَخَلُ‘ کا
معنی

یہود کی مفسدانہ

مرگرمیوں کی طرف

اشارہ

ان یہود ہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس عورت کے مانند بن جاؤ جو اپنا کاتا ہوا سوت، اس کو اچھی طرح کاٹنے اور مضبوط کرنے کے بعد، خود اپنے ہی ہاتھوں تار تار کر کے رکھ دے۔ یعنی پہلے تو تم نے عہد باندھا اور قسمیں کھا کھا کے اس کو خوب موکد و محکم کیا لیکن جب اس کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اس عہد کے بجائے ادھیڑ کے رکھ دیے۔

’تَسْخَرُونَ مِنْكُمْ‘ یعنی تم اپنی قسموں کو افساد اور مکر و فریب اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور ان کے جھے ہوئے قدموں کو اکھاڑنے کا ذریعہ بناتے ہو۔ یہ یہود کا ان مفسدانہ کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ اسلام کی طرف مائل لوگوں کو اسلام سے روکنے یا اسلام قبول کر لینے والوں کو متزلزل کرنے کے لیے صرف کر رہے تھے۔ یہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ نیا دین سترہاں خدا کی طرف سے خلاف ہے۔ ہمارے معینوں میں نہ اس کی کوئی سند موجود ہے اور نہ ہمارے نبیوں نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے۔ یہود کو چونکہ فی الجملہ مذہبی تقدس کی سند حاصل تھی اس وجہ سے ان کی قسمیں ان لوگوں کے دلوں میں اضطراب پیدا کرتی تھیں جو ان کی چالوں اور ان کے مخفی محرکات سے اچھی طرح واقف نہیں تھے۔

”اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةً حِیَّ اَبْنٰی مِنْ اُمَّةٍ“۔ اُن سے پہلے ’مُخَافَةِ‘ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ اکثر مخدوٹ ہو جایا کرتا ہے۔

یہودی کی ان تمام مفذات سرگرمیوں کے اصل محرک سے پردہ اٹھایا ہے کہ تمہاری یہ ساری تگ و دو یہودی سرگرمیوں اس ماسلمانہ اندیشہ کی بنا پر ہے کہ تم ڈرتے ہو کہ کہیں یہ نئی قائم ہونے والی امت تمہاری امت سے عدلوں قوت میں بڑھ نہ جائے۔ اس خوف نے تمہیں حق کا حامی و ناصر ہونے کے بجائے اس کا دشمن بنا کر کھڑا کر دیا ہے اس طرح خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تم حق کے حامی بننے ہو یا اپنے تعصبات ہی کے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ جن چیزوں کو آج تم بنائے اختلاف بنائے ہو تمہیں ہوتی امت کے دن اللہ ان کو اچھی طرح واضح کر دے گا کہ حق کیا تھا اور تم نے کس طرح دیدہ دانستہ اس پر پروے ڈالنے کی کوشش کی۔

”الَّذِیْ اَوْرَثْنِیْ“ اگرچہ معرذہ کے لیے آتے ہیں لیکن تشبیلات میں معرذہ لانے سے مقصود لبہاوقات صرف صورت حال کو نگاہوں کے سامنے معروض کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں کسی متعین بڑھیا کو مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی بڑھیا کو فرض کر لینا کافی ہے جس سے چشم تصور کے سامنے واقعہ کی پوری تصویر آجائے۔ جس طرح جہاں یہودی کی مثال ایک بڑھیا سے دیا ہے اسی طرح ان کی مثال اعراف ۵، ۶، ۷ میں ایک ایسے شخص سے دیا ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات و تعلیمات سے نوازا لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور گمراہ ہو کے رہ گیا۔ اس کے بعد ان کی تشبیل کتے سے دی ہے جو ہر وقت اپنی زبان نکالے رکھتا ہے، نہ ڈانٹا جائے جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے اور ڈانٹا جائے جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے اس تشبیل میں بھی ”الَّذِیْ“ استعمال ہوا ہے لیکن ہم نے اس کے محل میں واضح کیا ہے کہ اس سے مقصود بعض تصویر حال ہے نہ کہ کسی متعین شخص کی طرف اشارہ۔

”وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ وَ لٰكِنْ يُفْضِلُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِیْ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَ تَلٰكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۱۹۳)“

یعنی اگر اللہ اپنے جبر و زور سے کام لینا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اس نے جبر کے بجائے تمہیں اختیار بخشا ہے اور اس طرح تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے اختیار و ارادہ سے کام لے کر ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہو یا ضلالت کی، تو تم میں سے جو ہدایت کے طالب بنے ہیں ان کو ہدایت کی توفیق بخشا ہے اور جو ضلالت ہی پر جھے رہنا چاہتے ہیں ان کو اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم حقیقت بلکہ واضح کر چکے ہیں کہ خدا کی شہیت اس کی مکت کے تحت ہے۔

”وَلَتَلٰكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ“ یعنی اس بات کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں ہدایت و ضلالت میں امتحان کرنے کے لیے عقل بھی عطا فرمائی ہے، پھر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے بھی تم پر رحمت تمام کر دیا ہے اس وجہ

سے ایک دن آئے گا جب تم میں سے ایک ایک سے جو کچھ تم کرتے رہے اس کی بابت پرکشی ہوئی ہے اور پھر تم اپنے اعمال ہی کے مطابق جزا و سزا پاؤ گے۔

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا سُوءَ نِقْمَا
صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٦٢)

یہود لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے سب سے زیادہ جس ہتھیار سے کام لیتے تھے وہ ان کی قمیصیں تھیں۔ جھوٹے لرگہ اول تو اپنی نفیاتی کمزوری کے سبب سے قمیصیں کھاتے ہی زیادہ ہیں، پھر ان کے پاس دلیل کرنی ہی تھی جس کو وہ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیش کر سکتے سے دے کے قموں ہی کا سہارا لگھا۔ وہ انہی کے بل پر کوشش کرتے کہ جن لوگوں کے قدم اسلام میں جم چکے ہیں ان کو متزلزل کر دیں اور جو لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو اس کی طرف بڑھنے سے روک دیں۔ یہ لوگ چونکہ سابق مذہب اور سابق انبیاء کے وارث ہونے کے بھی مدعی تھے اس وجہ سے اپنی مذہبی تقدس کے پردے میں وہ لوگوں کو قمیصیں کھا کھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ اس نئے مذہب اور نئے پیغمبر کو سابق مذاہب اور سابق انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پیغمبر سابق مذاہب اور انبیاء کا جو حوالہ دیتے ہیں لغو و باطل اس میں وہ جھوٹے ہیں۔

تَسْتَفْعُوْنَ السَّوْءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَكُونُ عَذَابٌ عَظِيمٌ سُوْرۃ کے معنی بدی اور برائی کے ہیں۔ یہاں سُوْرۃ سے مراد نتیجہ سود اور انجام سود یعنی عذاب ہے۔ چونکہ عذاب الہی لوگوں کے اپنے اعمال ہی کا ثمرہ اور نتیجہ ہو گا اس وجہ سے یہاں فعل ہی سے نتیجہ فعل کو ظاہر کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ تمہاری فریب کا لالہ نہ قسموں سے کسی کے حق پر جھے ہوئے قدم اکھڑ جائیں اور تمہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے اس جرم کی پاداش میں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارے لیے ایک عذاب عظیم ہے۔ تم حق کے گواہ بنا کر کھڑے کیے گئے ہو۔ اگر تمہی نے حق سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو سزا بھی اس کی بہت ہی سخت بھگتو گے۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ؕ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۵)

لفظ 'اشترأ' پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی بحث کر چکے ہیں اور آل عمران کی آیت ۷۵ کے تحت بھی جب مبادلہ چیز کا چیز سے ہو، جیسا کہ عموماً زمانہ قدیم میں رواج رہا ہے تو ہر شے مبیع بھی ہو سکتی ہے اور میں بھی اس وجہ سے کسی شے کا اشتراء اس مفہوم میں خریدنا نہیں ہوتا جس مفہوم میں ہم خریدنا بولتے ہیں بلکہ اس کا مفہوم مبادلہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے لفظ 'اشترأ' مبادلہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر اس مفہوم سے ترقی کر کے ترجیح دینے کے معنی میں بھی۔

’ثمن قلیل‘ کے مراد دنیا اور متاع دنیا ہے اور ’مَاعِ عِنْدَ اللہ‘ سے مراد احرامِ آخرت ہے۔ احرامِ آخرت کے مقابل میں خواہ دنیا اور متاع دنیا کی کتنی ہی بڑی مقدار حاصل ہو جائے وہ بہر حال ناچیز اور حقیر ہی ہے اس لیے

یہودی کا فرقہ
افسوس
تعمیل

اشتراک یعنی

ترجمہ و مباد

ثمن قليل

سے مراد دنیا کی

تعارف دنا

کہ وہ چند روزہ اور فانی ہے اور اجر آخرت ابدی اور لازوال ہے۔ فرمایا کہ عہد الہی کو حقیر منفعت دنیوی کے عوض نہ فروخت کرو۔ عہد الہی پر قائم رہنے کا اللہ کے ہاں جو صلہ ہے اس دنیا کی خفقتوں سے بد بہا بڑھ کر ہے اگر تم اس حقیقت کو سمجھو۔

۱۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۶-۱۰۵

آگے پہلے تو مخالفین حق کو دھکی اور ان مسلمانوں کو جو حق کے مخالفین کے زمرہ میں تھے صبر و استقامت مخالفین کے بعض کی نصیحت اور اس کے اچھے انجام کی بشارت ہے۔ پھر قرآن کی دعوت کے سلسلہ میں جو چیز شیاطین کی ترغیبات و اعتراضات کے سے محفوظ رکھنے والی ہے اس کی ہدایت اور بعض ان اعتراضات کا جواب ہے جو یہود نے لوگوں کو قرآن اور جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلنے کرنے کے لیے پھیلانے تھے اور جن کو قریش نے بھی بے سمجھے بوجھے دہرانے شروع کر دیا تھا۔ آیات کی تکرار کیجیے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ
 ۱۰۵-۹۶
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ ۹۶ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ
 ذَكَرٍ أَوْ أُنْشِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ ۹۷ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۙ ۹۸ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ
 عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۙ ۹۹ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ
 يَتَوَلَّوْنَہُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۙ ۱۰۰ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ
 ۱۳
 ۱۱
 ۱۹
 آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ۙ ۱۰۱ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۙ ۱۰۲ وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ
 يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلسَّانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۙ وَ

هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۹۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا
يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۹۳﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۹۴﴾

ترجمہ آیات

۹۲-۹۴

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور جو لوگ ثابت قدم رہیں گے ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہترین اجر دیں گے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان پر ہے، تو ہم اس کو ایک پایزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہتر صلہ دیں گے۔ ۹۲-۹۴

پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رحیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کا ان لوگوں پر کچھ بھی زور نہیں چلتا ہے جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور بس انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور جو اللہ کے شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ ۹۲-۹۴۔۔۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بھیجتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے جی سے گھڑ لینے والے ہو۔ بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں۔ کہہ دو اس کو روح القدس نے تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جھٹائے رکھے جو ایمان لائے ہیں اور یہ ہدایت و بشارت ہو خدا کے فرمانبرداروں کے لیے۔ ۹۲-۹۴

اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجیب ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ ان کو راہ یاب نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو میں وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لارہے ہیں اور

ہر ہی لوگ جھوٹے ہیں - ۱۰۲ - ۱۰۵

۱۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَا عَسَدَكُمْ يٰٓعَدُوَّ مَا عَنِدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۖ وَلَنْ يُجِزِيَ الَّذِينَ صَبَّوْاْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۹۶)

اس آیت کا پہلا ٹکڑا منافقین کے لیے تنبیہ اور دوسرا ٹکڑا اہل ایمان کے لیے بشارت ہے جو اس وقت مدافین کے نرغے میں طرح طرح کے روحانی و جسمانی مصائب کے ہدف بنے ہوئے تھے۔ منافقین کو خطاب کر کے فرمایا کہ جس متاع دنیا کی محبت میں تم حق کی یہ مخالفت کر رہے ہو یہ ایک نکتہ ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہ جانے والی چیز وہ اجر ہے جو اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلہ میں ملنے والا ہے۔ تو یہ سن لو کہ یہ اجر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو آج ہماری راہ میں مصائب جھیل رہے ہیں اور حق پر ثابت قدم ہیں سان کا یہ اجر ان کے اعمال کی نسبت سے کہیں بہتر ہوگا۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اٰتٰنًى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ
بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۹۷)

یہ اسی بشارت کی تفصیل ہے، فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، عام اس سے کہ وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ ایمان پر قائم ہے تو ہم اس کو اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہترین صلہ دیں گے۔

اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کرانے کا یہ وعدہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہے۔ جو لوگ ایمان پر قائم نہ ہوں اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیتے ہیں ان کو آزمائشیں تو پیش آتی ہیں۔ شیاطین جن دافس ان کو ستانے اور الجھنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اس کے لیے ڈھیل بھی ملتی ہے لیکن اس ڈھیل کی ایک معین مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کے صبر و ایمان کی استقامت کا امتحان کرتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اس امتحان کی حد کیا ہونی چاہیے، چنانچہ جوں ہی وہ حد پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ شیاطین جن دافس کو اس سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا سہل ایمان ان امتحانات سے گزرنے کے بعد اپنے ایمان میں قوی سے قوی تر ہو جاتے ہیں سان کی زندگی کی پاکیزگی اور ان کی طمانیت و سکینت میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے اور اگر اس راہ میں انھیں موت بھی پیش آتی ہے تو وہ اس کا بھی خندہ جبینی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی اس روحانی بادشاہی کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو ایمان کی قوت اور اس کی ملاوت سے

نا آشنا ہیں۔

آیت میں یہ وعدہ تصریح کے ساتھ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مذکور ہے۔ بظاہر اس تصریح کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کا ایک خاص عمل ہے۔ وہ یہ کہ اس دور میں جس طرح مسلمان مرد اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے نہایت کڑے امتحانات سے گزر رہے تھے اسی طرح بہت سی خواتین بھی اپنا ایمان بچائے رکھنے کے لیے مان کی بازی لگائے ہوئے تھیں اور ان کا امتحان کمزور عنصر ہونے کے سبب سے مردوں کے امتحان سے بھی زیادہ سخت تھا۔ یہاں قرآن نے مردوں کے ساتھ خاص طور پر عورتوں کی تصریح کر کے ان کی دلاری اور صلاحیت کو دی کہ اگر انھوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا۔ شیاطین اس نعمت سے ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا موقع ان کو نہیں دے گا۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۱۶۸)

شیطانِ قنوں سے
پناہ مانگنے کی
ہدایت

لفظ قُرْآنِ یہاں عام ہے۔ یعنی خواہ یہ پڑھنا اپنی تلاوت کے طور پر ہو یا لوگوں کو دعوت دینے اور انھیں قرآن سنانے کے لیے، دونوں ہی حالتوں میں اس کے پڑھنے سے پہلے شیطانِ رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے۔

یہ آیت تمہید ہے ان اعتراضات کے جواب کی جو یہود نے قرآن کے خلاف اٹھائے تھے اور جن کے اٹھانے سے ان کا مقصد قرآن پر ایمان لانے والوں یا اس کی طرف مائل لوگوں کو اس سے بدظن اور برگشتہ کرنا تھا۔ قرآن نے آگے آیات ۱۰۱-۱۰۲ میں ان اعتراضات کے جواب دیے ہیں اور اس جواب سے پہلے بطور تمہید یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو یا دعوت حق کے لیے اس کو سناؤ تو اس سے پہلے شیطانِ رجیم کے قنوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ ہدایت اس لیے ہوئی کہ درحقیقت اصل دشمن قرآن کا شیطان ہی ہے جب قرآن پڑھایا یا جانا ہے تو وہ اس کے خلاف دوسرا انداز کی لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے والوں اور سننے والوں کے دلوں میں وہ خود بھی دوسرے بھرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کی اس جہم میں اپنا شریک کار بنالیتا ہے جو انسانوں میں سے اس کے اولیاء اور دوست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تعوذ گویا ایک تعویذ ہے جو اس قسم کے تمام شر اور شیاطین کے قنوں اور ان کی دوسرا اندازوں سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔

اس کی تاثیر آدمی کے دل کی حالت پر منحصر ہے۔ اگر آدمی محض زبان سے تعوذ کے الفاظ دہراتا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن جن کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے وہ اس سے ایک ایسی قوت و طاقت حاصل کرتے ہیں جو شیطان اور اس کے اولیاء سے نبوذا زما می میں بڑا سہارا بنتی ہے۔ یہ نبوذا زما می امتحان کے مقتضیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس دہرے سے اس سے کسی حالت میں منفرد نہیں ہے۔ اسی سے آدمی کی اپنی صلاحیتیں ابھر جاتی ہیں۔ تعوذ کی یہ برکت

ہے کہ اگر آدمی کو اس کا سہارا حاصل ہو تو وہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں سے شکست نہیں کھاتا۔
 اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا دَعٰى رَبِّهٖمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ
 يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِمُشْرِكُوْنَ (۱۶۰-۱۷۰)
 سُلْطٰن کے معنی قابو، زور اور اختیار کے ہیں۔

یہ اوپر والے مضمون ہی کی مزید وضاحت ہے کہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو یہ جہلت تو ضرور ملی ہوئی
 ہے کہ وہ لوگوں کو بہکا میں اور درغلا میں لیکن ان کو لوگوں پر زور و اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ لازماً ان کو گمراہ
 ہی کر دیں۔ شیطان کا ہدف صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے اور اللہ کے شریک ٹھہرتے
 ہیں، ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس
 آیت نے گویا اطمینان دلادیا کہ شیطان کے نئے خواہ کتنے ہی خطرناک ہوں لیکن جو شخص ان سے محفوظ رہنا
 چاہے وہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ خدا پر مضبوط ایمان رکھے
 اور سخت سے سخت حالات میں بھی اس کے فضل اور اس کی کارسازی پر بھروسہ کرے۔ شیطان سے مار دہی
 کھاتا ہے جو اس کی طرف ددنی کی چنگیں بڑھاتا ہے اور جس کے اندر شرک کی کچھ آلائش ہوتی ہے۔

وَ اِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَ اَلَلَّهُ اَعْلٰى بِمَا يُنْزِلُ ۚ قَالُوْا اِنَّمَا نَّتَّبِعُ مَفْ تَبَدَّلُ
 اٰتِهٖمْ وَلَا يَعْلَمُوْنَ (۱۷۱)

’آیت‘ سے مراد کوئی حکم شرعی ہے۔
 یہ ایک مثال ہے ان اعتراضات کی جو یہود لوگوں کے دلوں میں دوسرا انداز کی لیے قرآن کے خلاف
 اٹھاتے تھے۔ فرمایا کہ جب ہم ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو زور سے منقری ہو۔ اپنے
 جی سے ایک بات گھڑتے ہو اور لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو، اور
 اس کے کیا معنی کہ خدا ایک مرتبہ ایک قانون بنائے اور پھر اس قانون کو خود ہی دوسرے قانون سے بدل دے۔
 یہ انشائے تحریم و تحلیل اور یوم السبت کے باب میں ان احکام کی طرف جن کا حوالہ آگے اسی سورہ کی آیات
 ۱۱۳-۱۱۶ اور ۱۲۴ میں آیا ہے۔ قرآن نے جب اس امت کے لیے یوم السبت کی حرمت ختم کر دی اور کھانے
 پینے کے باب میں وہ احکام دیے جو ملت یہود یا ملت مشرکین کے بجائے ملت ابراہیم پر مبنی تھے تو یہود
 نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو، یہ شخص ایک طرف تو ہماری شریعت کو خدائی شریعت ماننا ہے دوسری طرف
 اس کے احکام کو ان سے مختلف احکام سے بدلتا ہے۔ اگر یہ شخص خدا کا رسول ہوتا تو وہ خدا کے دیے ہوئے
 احکام کو کس طرح بدل سکتا۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ خدا کا رسول نہیں بلکہ (نعموز بائد) ایک منقری
 ہے۔ یہ بات بھی تو یہود نے لیکن یہ بے سمجھے جو مجھے قریش کے ان لیڈروں نے بھی دہرائی شروع کر دی، جو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کہی ہوئی ہر بات کو اپنی تائید سمجھتے تھے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُبَيِّنُ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ

یہاں یہ بات اجمال کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے۔ آگے کی آیات میں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔ ہم یہاں چند اشارات صرف اس لیے کیے دیتے ہیں کہ آگے نظم کلام کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن کا یہ جواب مندرجہ ذیل دو مبادی پر مبنی ہے۔

اول یہ کہ خدا نے اپنی شریعت کے نازل کرنے میں ترتیب و تدریج ملحوظ رکھی ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے قدم شریعت میں خوب جم سکیں۔ یہ ترتیب و تدریج بعض حالات میں احکام میں تبدیلی کی مقتضی ہوئی ہے جو تہہ تا سرال ایمان کی مصلحت پر مبنی ہے۔

شریعت میں
تدریج کی مصلحت

دوسرا یہ کہ اس ملت کی بنیاد ملت ابراہیم پر ہے اور ملت ابراہیم ملت یہود اور ملت مشرکین سے بالکل الگ ملت تھی۔ اس میں حرام وہی چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم میں حرام تھیں۔ یہی چیزیں اصلاً ملت یہود میں بھی حرام تھیں لیکن بعد میں انہوں نے اپنی بدعات کے ذریعہ سے ان میں اضافے کر لیے جو اللہ نے ان کی نرا کے طور پر ان پر باقی رکھے لیکن اس ملت کی اساس چونکہ ملت ابراہیم پر ہے اس وجہ سے اس میں وہ اضافے ختم کر دیے گئے۔

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمٰنِ ۚ اِنَّهُٗ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِیْمُ ۚ اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَهُمْ عَنِ الرَّحْمٰنِ ۚ اَمَّا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ فَهُمْ عَنِ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۚ اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَهُمْ عَنِ الرَّحْمٰنِ ۚ اَمَّا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ فَهُمْ عَنِ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۚ

روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہیں اور حق سے مراد وہ خالص اور بے آمیز دین ہے جو اللہ کی طرف سے یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی تمام ملاوٹوں سے پاک و صاف ہو کر اتر رہا ہے۔

روح القدس
سے مراد

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہونے لگا کہ جو لوگ تمہیں مغتری کہتے ہیں ان کو جواب دے دو کہ یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں اس کو اپنے جی سے گھٹ کر خدا کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ خدا کے مقرب فرشتے جبریل امین نے میرے رب کی جانب سے مجھ پر اتار رہا ہے اور یہ سراسر حق ہے۔ شیاطین و منافقین کی ہر ملاوٹ سے بالکل پاک و صاف۔

قرآن کو وحی
الہی ماننے
سے یہود کا
انکار

بَلِیْسَتِ السَّیِّئَاتِ اٰمَنُوْا ۚ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ

لانے والوں کو حق پر جہاد سے اور وہ لغزشوں اور گمراہیوں سے بالکل محفوظ ہو جائیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دین کے بعض اجزاء میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو وہ، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، تدریج کی مصلحت سے واقع ہوئی ہے اور مقصود اس سے لوگوں کو دین میں راسخ کرنا تھا۔ اگر سارا دین بیک دفہ نازلی کر دیا جاتا تو یہ لوگوں پر بہت شاق ہوتا اور ان کے قدم دین میں خوب مضبوط نہ جم سکتے۔

وَهَذَا دُبُّشَعْرِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی مخالفین اس سے جو فتنے پاہیں اٹھائیں لیکن جو لوگ خدا کی ہر بات پر آمنا و صدقاً کہنے کو تیار ہیں ان کے لیے قرآن آغاز کے لحاظ سے ہدایت اور انجام کے اعتبار سے بشارت ہے۔

وَقَدْ نَعَلَكُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّئَلَّا يُخَذَّذُوا مِنَ اللَّهِ عَظِيمًا ۚ
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (۱۰۳)

وَقَدْ نَعَلَكُمْ اور اصل وَقَدْ كُنَّا نَعْلَمُ، ہے یعنی بعض اوقات مضارع سے پہلے افعال ناقصہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس اسلوب پر پچھے سورہ بقرہ وغیرہ میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔
یہ مخالفین کے ایک دوسرے فتنے کا حوالہ دیا ہے جو وہ لوگوں کو قرآن سے بدگمان کرنے کے لیے اٹھائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کلام کو وحی الہی اور فرشتہ کا لایا ہوا کہنا تو محض ایک دھونس ہے۔ یہ تو فلاں شخص ان کو سکھاتا ہے اور یہ حضرت اس کو سنا کر ہم پر عیب جھلتے ہیں کہ اس کو خدا نے جبریل امین کے ذریعہ سے ان پر اتارا ہے۔ یہاں کسی متعین شخص کا نام مذکور نہیں، صرف اس کے عجبی ہونے کی تہیج ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک سے زیادہ ناموں کا ذکر کیا ہے جن میں ایک نام سلمان فارسی کا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مخالفین انہی کی طرف اشارہ کرتے رہے ہوں۔ قرآن کو ان کے نام سے بحث نہیں، صرف اعتراض سے بحث بنے اور اسی کا اس نے جواب دیا ہے۔ جواب کی تعمید ہی اس طرح اٹھائی گئی ہے جس سے اس اعتراض کی نفی واضح ہو رہی ہے اس لیے کہ وَقَدْ نَعْلَمُ کے اسلوب ہی میں یہ بات مضمون ہے کہ ہم بارہم معتزین کی یہ بکواس سننے لگے ہیں لیکن اس کی نفی کے سبب سے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان بالفکر کو قرآن کے معانی و حقائق کی پرکھ نہیں ہے تو کم از کم اس کے بیان کی سطوت و جلالت اور اس کی زبان کی بے مثال فصاحت پر ہی غور کرتے تو ان پر اپنے اس اعتراض کی نفی واضح ہو جاتی کہ کہاں ایک کج حج بیان عجی اور کہاں یہ حوض کوثر کی دھلی ہوئی عربی میں۔ آخر ایسا کون کون ہو سکتا ہے جو منہ کے اڑائے پھینٹوں اور آسمان کی بارش میں امتیاز نہ کر سکے۔

یہ بات علی سبیل التذکرہ فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی و حقائق تک تو ان لوگوں سے پینچنے کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی جن کو گہرا درپیشیز میں امتیاز نہیں ہے لیکن ان کو اپنی طلاقت لسانی پر بڑا ناز ہے تو کم از کم اس کی زبان ہی پر غور کرتے کہ ایک عجی تو درکنر خود ان کے کسی شاعر یا خطیب کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام پیش کر سکے۔ یہاں تک کہ خود پیغمبر کے اپنے کلام اور اس کلام میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۰۴)

یعنی ایمان و ہدایت کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے اس لیے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے تو جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو اللہ کی ہدایت

نصیب نہیں ہو سکتی۔ انھوں نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے اور ان کے لیے آگے بس ایک مردناک عذاب ہی ہے۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَافِرِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۱۰۵)

۲ پیغمبر کو مفری ۱۰۱ میں یہ بات گزری ہے کہ یہ لوگ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک مفری قرار دیتے ہیں۔
بکھے دلوں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مفری ہمارا پیغمبر نہیں ہے بلکہ مفری وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر تو
کی لغویت ایمان نہیں لاتے جو اللہ کی ہدایت معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں لیکن ایک دین انھوں نے تصنیف کر رکھا ہے
اور اس کو اللہ کا دین بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بالکل جھوٹا افتراء ہے اور اس کے تصنیف کرنے والے ہی اصل
جھوٹے ہیں۔

۲۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۶-۱۱۱

آگے ان مسلمانوں کی طرف توجہ فرمائی ہے جو اعدائے حق کے جوہر و تم کے ہدف بنے ہوئے تھے۔ ان کو خطاب
کے صبر و استقامت کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہی ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا ہے جو منافقین سے مرعوب
ہو کر اللہ کے دین سے برکت ہو جائیں گے۔ اسی سلسلہ میں ان مسلمانوں کی طرف بھی ایک اشارہ ہے جنہیں اعدائے حق
کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنی پڑی۔ ان کی تحسین فرمائی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت اور رضوان کی بشارت
ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

مظالم مسلمانوں کو
صبر و استقامت
کی تلقین

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلْهُ مَطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صُدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ① ۱۰۶ فَاذْكُرْ لَهُمْ أَسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ② ۱۰۷ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ وَالْبَصَارُ هُمْ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ③ ۱۰۸ لَّا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ④ ۱۰۹ ثُمَّ
إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ
صَبَرُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤ ۱۱۰ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ

آیات
۱۱۱-۱۰۶

۱۱۰
ع

نَفْسٌ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾

ترجمہ آیات

۱۱۱-۱۰۹

جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا بجز اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے گا تو ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور جن کے سمع و بصر پر اللہ نے مہر کر دی اور یہی لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازماً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں غائب و غاسر رہیں گے۔ ۱۰۹-۱۰۶

پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدمی دکھائی تو ان باتوں کے بعد بے شک تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اس دن جس دن ہر جان اپنی ہی مدافعت کرتی ہوئی حاضر ہوگی اور ہر جان کو وہی پورا پورا بدلہ میں ملے گا جو اس نے کیا ہوگا اور ان کے ساتھ ذرا بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ ۱۱۱-۱۱۰

۲۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ غَلٰٓظَةٍ وَّفَلْيَسْهُ بِمُطْمَئِنٍّ بِالْاَيِّنٰتِ وَلٰكِنْ مِنْ شَرِّ مَا يُكْفَرُ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَكَذٰلِكَ يُرَدُّ اَبٌ عَظِيْمٌ (۱۰۹)

یہ ان لوگوں کو آگاہی ہے جو اس صریح کفار کی قسم دینوں کے بدلتے تھے۔ فرمایا کہ جو لوگ اعدائے حق کے شکنجہ میں ہیں ان کے لیے اس بات کی تو گنجائش ہے کہ وہ قناتاً ایمان پر جمے رہتے ہوئے بعض زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکال دیں جس سے ان کی جان کے اس مصیبت سے چھوٹ جانے کی توقع ہو۔ لیکن اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس جبر و ظلم کو باز نہ کر اپنا سینہ کفر ہی کے لیے کھول دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے فرمایا کہ ان پر

اللہ کا غضب اور بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کا ایک مرتبہ ایمان کی طرف آجانا اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ اس چیز کی صحت و صداقت ان پر واضح ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس بات کی ترغیب باقی رہتی ہے کہ آدمی اسی کے تحفظ کے پہلو سے کوئی ایسی تدبیر اختیار کر سکے جو بظاہر اس کے خلاف ہو لیکن اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آدمی اس سے کلیتہً دستبردار ہو کر کفر ہی کو اوڑھنا بچھونا بنائے۔ فرمایا کہ جو لوگ تن آسانی کی یہ راہ اختیار کریں گے ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآٰخِرَةِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ (۱۰۷)

یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے اور خدا کی بکڑ سے بے پروا ہو کر اپنے آپ کو کفر کے حوالے کر دیا۔ اللہ ان لوگوں کے لیے تو اپنی ہدایت کی راہ کھولتا ہے جو ہر حال میں اس کی ہدایت ہی کو اپنا نصب العین بناتے ہیں لیکن ان لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا جو مشکلات سے گھبرا کر کفر ہی کو اپنا ملجا و ماویٰ بنا لیتے ہیں۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَعَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ وَاسْمَعُوْهُمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (۱۰۸)

فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایمان کی روشنی ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد، غصہ اپنے ذہنی مفادات کی خاطر اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر کر دیا کرتا ہے اور وہ ہدایت کی توفیق سے بالکل ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ خود اصل حقیقت پر غور کرتے، نہ کسی دوسرے مفقول آدمی کی بات سنتے اور نہ بصیرت حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے۔ یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت بقدر کی آیت کے تحت ہو چکی ہے وَادْبِغْهُمْ اَلْغٰفِلُوْنَ یعنی اصل بے خبری لوگ ہیں اس لیے کہ ان کے دل اور ان کے کان آنکھ سب چاٹ ہو چکے ہیں۔ کسی طرف سے بھی کوئی بصیرت کی کرن ان کے اندر داخل ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔

لَا جَرَءَ اَتَّعِدُوْا فِي الْآٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (۱۰۹)

لَا جَرَمَ کے معنی لا بد اور لا محالہ کے ہیں۔ اصلاً تو یہ کسی بات کی تاکید کے لیے آتا ہے لیکن موقع مقتضی ہو تو اس کے اندر قسم کا زور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اس کا لازمی نتیجہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی دنیا کی خاطر اس طرح آخرت سے بے پروا ہو جائیں گے آخرت میں سب سے زیادہ محروم و نامراد وہی ہوں گے۔

ثُمَّ اَنَّكَ رَلٰٓئِذِْنَ هَآجِرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا عٰمِتُوْا تَدَّجِهْتُوْا وَاَدْمَسْتُمْ وَاِلٰٓتَ رَبِّكَ مِنْۢ بَعْدِ هَآءِ تَعْمُوْا ۚ اَبْرٰٓحِيْمُ (۱۱۰)

ہجرت حبش کے
جانبازوں کے
یہ بشارت

ہجرت سے یہاں اشارہ ہجرت حبشہ کی طرف ہے اور جہاد و مہجر سے یہاں ان کی وہ جاں بازیاں مراد ہیں جو دین پر استقامت کے معاملے میں انہوں نے دکھائیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ان جاں گسل مصائب کا مقابلہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، خدا ان کی مغز شوں اور فروگزاشتوں سے درگزر فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَارِلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَسَلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱۱۱)

یہ اس دن کی یقین دہانی ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب لوگوں کی پیشی ہوگی اور وہ کامل انصاف کے ساتھ سب کے معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَارِلٍ عَنْ نَفْسِهَا اُس دن ہر جان پر نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی، نہ کوئی کسی کی دکالت کر سکے گا اور نہ کوئی کسی کا سفارش بن کر کھڑا ہوگا جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آجائے گا، ہر ایک کے ساتھ کامل عدل کا معاملہ ہوگا کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔

۲۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۱۲-۱۲۴

قریش کے لیے ایک
مہاجر کی مثال

آگے قریش کی تنبیہ کے لیے ایک بستی کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس بستی والوں کا ہوا۔ نیز ان کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اپنے جی سے حرام و حلال نہ ٹھہرائو اللہ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے ان کو کھاؤ و پیتو، اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت ان کو حرام نہ ٹھہرائو۔ اسی ذیل میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ یہودی پر بھی وہی چیزیں حرام کی گئی تھیں جو اس ملت میں حرام ہیں لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب سے بعض چیزیں از خود اپنے اوپر حرام کر لیں اور ان کی حرمت کو وہ اپنی ملت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ابراہیم کو نہ یہودیت و نصرانیت سے کوئی 'لما قہ تھا نہ ملت مشرکین سے۔ ان کی ملت ان سب سے انکس تھی اور وہی ملت ہے جس کی پیروی کی ہدایت تمہیں کی گئی ہے۔ سبت کے آخرم کا تعلق بھی یہود سے تھا، ملت ابراہیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ — آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَحَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا

آیات

۱۱۲-۱۲۴

رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۱۱۳) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاسْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ آيَاةً تَعْبُدُونَ ﴿۱۱۴﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
 الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيُرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَلَا
 تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنَّتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
 لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِينَ
 هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا
 الشُّوْعَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ
 مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
 لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الشُّرَكِيِّنَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِ اجْتَبَاهُ
 وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا
 فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِنَّمَا جَعَلُ السَّبْتِ
 عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَكْهُمُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۲۴﴾

۱۵
۲۱

اور اللہ نے ایک سبتی کی مثال بیان کی ہے جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی

ترجمہ نکات

۱۱۳-۱۱۲

ان کو ان کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا۔ لیکن انھوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اور ان کے پاس ایک رسول انھیں میں سے آیا تو انھوں نے اس کی تکذیب کر دی تو ان کو عذاب نے آدھو چا اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ ۱۱۳-۱۱۴

تو اللہ نے تمھیں جو چیزیں جائز و پاکیزہ دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر بس مردار اور خون اور سٹور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حرام ٹھہرایا ہے، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ طالب ہو اور نہ مد سے بڑھنے والا، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ ہرگز قلاع نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے خندقوں کا عیش اور دردناک عذاب ہے۔ ۱۱۴-۱۱۵

اور جو یہودی ہوئے ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کیں جو ہم نے پہلے تم کو بتائیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ ۱۱۸

پھر تمھارا رب ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک تمھارا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ۱۱۹

بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور اس کی طرف یکسو اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ صالحین

کے ذمہ میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ملتِ ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ۱۲۰-۱۲۲

بہت انہی لوگوں پر عاید کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے باب میں اختلاف کیا اور بے شک تمہارا رب ان چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ۱۲۳

۲۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَصَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيبَةً كَأَنَّ امْنَةً مَّطْمِئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ حِلٍّ مَكَايِدَ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاتُهَا اللَّهُ لِبَاسٍ الْجُورِ وَالْغُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۱۱۲)

’قریب سے‘، ’مزد با ہے‘، ’قریبہ دلیل سے‘ کہ اشارہ سبکی طرف ہے۔ اہل مکہ کے سامنے اس بستی کی مثال کئی جگہ تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے مشرکین کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کے توابع اور لمحات ہوں۔ یہاں قریبہ کی تصریح نہیں ہے لیکن قریبہ سے مراد سب سے قریبہ دلیل سے ہے کہ اشارہ سبکی طرف ہے۔ اہل مکہ کے سامنے اس بستی کی مثال کئی جگہ تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے مشرکین کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کے توابع اور لمحات ہوں۔ یہاں قریبہ کی تصریح نہیں ہے لیکن قریبہ سے مراد سب سے قریبہ دلیل سے ہے کہ اشارہ سبکی طرف ہے۔ اہل مکہ کے سامنے اس بستی کی مثال کئی جگہ تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے

مثلاً ملاحظہ ہوں آیات ۱۵-۲۰ سورہ سبا۔ اس بستی پر اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا، دورویہ نہ سبز و ساداب باغوں کی قطع تھی، نہر تھی، چشمے تھے لیکن اس کے باشندوں نے اللہ کی ناشکری اور اس کی نعمتوں کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ایک بے پناہ سیلاب کی شکل میں نمودار ہوا اس نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

’فَأَذَاتُهَا اللَّهُ لِبَاسٍ الْجُورِ وَالْغُوفِ‘، اس میں عربیت کے اعلیٰ اسلوب کے مطابق حذف ہے۔

اگر اس حذف کو کھول دیا جائے تو پوری بات یوں ہوگی۔ فَأَذَاتُهَا اللَّهُ طَعْمًا الْجُورِ وَالْبَسَاءَ لِبَاسٍ الْجُورِ یعنی اللہ نے ان کے کفرانِ نعمت کی پاداش میں ان کو بھوک کا مزہ چکھایا اور اس واطمینان کی جگہ ان کو خوف و خطر کا جامہ پہنا دیا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (۱۱۳)

یعنی ان میں انہیں میں سے ایک رسول ان کو متنبہ کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو آدھو چا اور یہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بنے اس لیے کہ انہی ناشکری سے اس کے اسباب انہوں نے خود فراہم کیے۔

فَكَلِمًا مِمَّا نَذَرَكُمُ اللَّهُ حَلَّالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا لِنِعْمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَأَيَّاهُ قَاعِدُونَ (۱۱۴)

اہل مکہ کو اہل سبا کا انجام یاد دلانے کو یاد دہانی فرمائی کہ تمہیں بھی اللہ نے جو چیزیں حلال و طیب بخشی ہیں ان کو کھاؤ برتو اور اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اہل سبا اور اہل مکہ میں بڑی مماثلت تھی۔ اوپر اہل سبا کے باب میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھیے پھر حرم مکہ کی شان میں یہ الفاظ آدھوں نمکین تھو حرمًا امّا یحبّی الیہ شرات تجلی شیء و ذقنا من لدنا، ہ نصیب۔ پڑھیے تو دونوں کی مماثلت واضح ہو جائے گی جس طرح اہل سبا کو امن و مہین کی زندگی حاصل تھی اسی طرح اہل مکہ کو بھی اسی واطمینان کی زندگی حاصل تھی۔ خانہ کعبہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہ شہر امن و امان کا شہر تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ بلدا میں پر حملہ کرنے کی جرأت کر سکے۔ تمام ملک سے تجارتی قافلے یہاں بے خوف و خطر آتے اور اس شہر کے باشندوں کی خوش حالی کا ذریعہ بنتے۔ خود اہل مکہ کے تجارتی قافلے ہر موسم میں بے خوف و خطر دور دور کے سفر کرتے لیکن ان کو نقصان پہنچانا تو الگ رہا رات کے بددیوبالی ان کی حفاظت کے لیے بدر قدر فراہم کرتے کہ یہ بیت اللہ کے نام اور متولی ہیں۔ ان نعمتوں کا حق یہی تھا کہ یہ ان سے نامہ اٹھاتے اور اللہ کے شکر گزار رہتے لیکن انہوں نے شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کے بخشے ہوئے جانوروں کی قربانی اپنے مروجہ شریکوں کے تھاؤں اور استخانوں پر دی، محض اپنے مشرکانہ ادہام کے تحت اپنے جی سے ان کو حلال و حرام ٹھہرایا اور اس طرح اسی کفران نعمت کے جرم کے ترکیب ہوئے جس نے ترکیب جو کہ اہل سبا کیفر کردار کو پہنچے۔

شکر کیا کہ
زیر ہاتھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ شرکین مکہ شرک کی تمام حرافات میں مبتلا ہونے کے باوجود دعویٰ یہی کرتے تھے کہ وہ پرستش خدا ہی کی کرتے ہیں۔ بتوں کی پرستش کے حق میں انہوں نے یہ دلیل پیدا کی تھی کہ ہم ان کی پرستش تو محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہیں خدا کے قریب کر دیں مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ان کا زعم یہ تھا کہ یہ خدا کے مقرب اور پیوستے ہیں۔ اگر یہ راضی رہیں تو خدا سے سفارش کر کے اپنے پرستاروں کو جو چاہیں دلا سکتے ہیں۔ اسی زعم کے تحت وہ ان کو نذرانے اور چڑھا دے پیش کرتے اور ان کے نام پر جانور چھوڑتے جن کو تقدس کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا کہ نہ ان کا دھوا دھار گوشت کھانا جائز ہوتا اور نہ ان پر سواری کی جاسکتی۔ قرآن نے ان کے اسی مغالطہ کو یہاں رنچ کیا ہے کہ اگر خدا ہی کی پرستش کا دعویٰ ہے تو اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرو، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو زود مردوں کی طرح منسوب کرو، نہ ان کے لیے ان کی قربانی پیش کرو، نہ ان کے نام پر ان کو حرام و حلال ٹھہراؤ۔

رَأَيْتُمْ حُرْمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ فَاتَذَكَّرُوا فَتُحْمَ الْخُسُفِ يَوْمَ مَا أَهْلًا لِّغَيْبِ اللَّهِ بِهِ نَمِنَ اضْطَرَّ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَا عَايِدَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُودٌ رَّحِيمٌ (۱۱۵)

ان جانوروں میں سے تمہارے اوپر حرام صرف مردار اور خون، لحم خنزیر اور وہ جانور ہے جس کو غیر اللہ خدا کا حرام کر کے نام پر زبح کیا گیا ہو اور اس میں بھی یہ رعایت ہے کہ اگر کسی شخص کی بھوک سے جان پر آجی ہو تو بقدر چیزیں

سدر متی وہ ان میں سے کسی چیز کو کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں خلا اس کو معاف کر دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔ غُثَيَابُ وَلَا عَسَاہُ بس یہ ایک شرط اس کے ساتھ ہے کہ نہ اس حرام کو دل سے چاہئے اور نہ سدر متی کی حد سے تجاوز ہو۔ یعنی یہ نہ کرے کہ اضطراب کو حرام خور کا بہانہ بنائے اور پھر خوب حرام پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دے۔ مزید تفصیل کے طالب مائدہ آیت ۱۲ اور انعام ۱۴۵ کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا قَصَفْنَا لَكُمْ فِي الْكِتَابِ هَذَا حَرَامٌ لَّهٗ لَتَفْتُرُوْا عَلٰی اللّٰهِ الْكِبٰرَ الَّذِیْنَ یَفْتُرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكِبٰرَ لَا یُعْلَمُوْنَ (۱۶)

یعنی حلال و حرام کرنے کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر کسی خدا کی سند کے محض اپنے مزمومات کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دینا شروع کر دے۔ یہ اللہ پر جھوٹا افتراء ہے کیونکہ جو بات اس نے نہیں فرمائی وہ تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ خدا پر جھوٹا افتراء کرنے والے کبھی نجات یا بچ نہیں ہوں گے۔

تحلیل و تحریر
لاحق مرت
خدا کو ہے

لَمَّا قَصَفْنَا لَكُمْ الْكِتَابَ یعنی جن کے باب میں محض تمہاری اپنی زبان کے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے ہیں، ان کے حق میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔

لَتَفْتُرُوْا عَلٰی اللّٰهِ الْكِبٰرَ یعنی اپنے جی سے حلال و حرام قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بالآخر یہ بات خدا پر جھوٹے افتراء تک منتہی ہوتی ہے جو شدید ترین جرائم میں سے ہے۔
مَتَاعٌ قَلِیْلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (۱۷)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ لَا یُعْلَمُوْنَ کی وضاحت ہے، یعنی اللہ پر افتراء کرنے والوں کے لیے بس اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کا عیش و آرام ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک ابدی عذاب الیم ہے۔

وَعَلٰی الَّذِیْنَ هَادَوْا حَرَمًا مَّا قَصَفْنَا عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَنَّنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ یُظْلَمُوْنَ (۱۸)

یعنی اسلام پر بھی وہی چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں جو اوپر آیات ۱۵ میں مذکور ہوئیں لیکن پھر انھوں نے خود اپنے جی سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں جو ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی گئیں۔ خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اس کی وضاحت نساء کی آیت ۶۰ کے تحت گزر چکی ہے۔ تفصیل کے طالب اس پر ایک نظر ڈال لیں۔

یہود کی منافی
تحریر و تحلیل

فَتَمَرَّاتٌ ذٰلِكَ لِلَّذِیْنَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِحَبَالٍ ۚ ثُمَّ تَابُوا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُوْا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْۢ بَعْدِ مَا لَعَنُوْا حَبِیْطٌ (۱۹)

یہ اوپر کی تمہیبات کے بعد ایک بشارت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ خدا کی واضح ہدایات کے باوجود اب تک غلطیوں، جہالتوں اور تعصبات میں گرفتار رہے ہیں ان

توبہ کرنے والوں
کے لیے بشارت

کے لیے اب بھی نجات کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بخش دے گا اعدان پر رحم فرمائے گا جھوٹے جہالت کے سبب سے برائیاں کیں پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا بعثت سے قبل بتا رکھی کا دود گزرا ہے اس میں لوگوں نے خدا کی جو نافرمانیاں کی ہیں اگر تمہاری اس دعوت کے بعد انہوں نے توبہ اور اصلاح کر لی تو ان کے لیے خدا کی رحمت میں داخل ہونے اور اس کی مغفرت کے مستحق ہونے کا موقع اب بھی باقی ہے۔ بدقسمت ہی ہوں گے وہ جو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں۔

إِنَّا بُرْهَنَ لَكُمْ أَنَّكُمْ كَانْتُمْ بِنَدْبِهِ حَنِيفًا دَاعِيًا إِلَى الْإِسْلَامِ (۱۲۰)

حضرت ابراہیم
کا اصل مقام

یہود، نصاریٰ اور مشرکین سب اپنی اپنی بدعات کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بطور سند استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے ہر گروہ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم ہی کے طریقہ پر ہے اور حرام و حلال کے معاملہ میں ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کر رہا ہے۔ نصاریٰ بھی جنہوں نے خنزیر تک کو جائز کر لیا، اسی خط میں مبتلا تھے۔ مشرکین کہ کاتوپ چھنا ہی کیا وہ تو تھے ہی اپنے زعم میں ملت ابراہیم کے ابا و دار، یہ سب بجائے اپنے اپنے رویہ کا جائزہ لینے کے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملعون کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم کے طریقہ سے ہٹے ہوئے ہیں، حرام و حلال کے معاملہ میں ان کے ضابطہ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان سے الگ اپنی راہ انہوں نے نکالی ہے۔ قرآن نے ان سب کا یہ جواب دیا ہے کہ ابراہیم ایک الگ امت تھے، وہ اللہ کے فرمان بردار اور اس کی طرف یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اسی طرح آل عمران میں فرمایا ہے کہ مَا كَاذِبًا بَرَّهْنًا وَلَا نُصْرَانِيًّا وَلَا يَكُونُ كَلَنَ حَنِيفًا۔ یہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ اللہ کی طرف یکسو تھے۔

’امۃ‘ کا لفظ ایک طرف تو حضرت ابراہیم کی انفرادیت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ یہود، نصاریٰ اور مشرکین کسی میں سے نہیں تھے بلکہ ان سب سے الگ وہ ایک خلیفہ و مسلم تھے، دوسرے ان کی اس جامعیت و مرکزیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ نے ان کو بخشی تھی۔ اس لیے کہ وہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک عظیم امت کے مافی تھے۔

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ مُجْتَنِبًا زُحْلَةً إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۲۱)

یہ حضرت ابراہیم کی مزید تعریف ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ ہی کے شکر گزار تھے، تمہاری طرح اللہ کی نعمتوں کو انصاف و انصاف کی طرف منسوب کر کے خدا کی ناشکرا کرنے والے نہیں تھے اور ان کی اسی شکر گزاری کی برکت تھی کہ خدا نے ان کو منصب نبوت کے لیے انتخاب فرمایا اور ایک صحیح راہ کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (۱۲۲)

یعنی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو مال و جاہ عطا فرمایا یہاں تک کہ ان کی حیثیت ایک حکمران کی ہو گئی اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں اپنا درجہ اور مقام حاصل کریں گے۔

فَدَاوَحْنَاهُ الْبَيْتَ أَنْ أَتِيَهُمْ مِّلَّةٌ بَرْهَانًا حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۲۳)

یعنی ملت ابراہیم کی پیروی کے یہ سارے مدعی۔ یہود، نصرانی اور مشرکین۔ تو بالکل بھوٹے ہیں ہاں ہم نے تمہاری طرف البتہ یہ دہی کی کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ چنانچہ تمہاری ملت ملت ابراہیم ہے۔
 إِنَّمَا يُعِملُ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمُوا بِيَوْمِهِمُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۱۳)

یہ یہود کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ یہ لوگ سبت کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سبت کا احترام ملت ابراہیم کا کوئی جزو نہیں ہے بلکہ سبت یہود کے لیے مشروع ہوا تھا اور انہوں نے بھی اس کے باب میں اختلافات پیدا کر کے اس کی حرمت برباد کی۔ اب ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ سبت کے آداب و احکام کے بارے میں ان کے ہاں جو اختلافات ہیں ان کی تفصیل بڑی طویلانی ہے ہمارے لیے اس میں پڑنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

سبت کا حکم
 ملت ابراہیم
 کا جزو نہیں
 تھا

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۲۵-۱۲۸

آگے کی آیات خاتمہ سورہ کی حیثیت رکھتی ہیں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ کے دین کی دعوت پر مجھے رہنے اور مشکلات راہ کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی حصول مبرک طریقہ بتایا گیا ہے اور یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کی معیت اس کے متقی بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے اور انجام کام کامیابی انہی کا حصہ ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

خاتمہ سورہ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

آیات
 ۱۲۵-۱۲۸

۱۶
 ۶۶۲

ترجمہ آیات

۱۲۵-۱۲۸

اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان کے ساتھ اس

طریقہ سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بیشک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم بددلتوں میں اتنا لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اور اگر تم صبر کرو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور صبر کرو اور تمہیں صبر حاصل نہیں ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے اور تم نہ ان پر غم کرو اور نہ ان کی ان چالوں سے جو یہ چلتے رہتے ہیں پریشانی میں مبتلا ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو خوب کار ہیں۔ ۱۲۵-۱۲۸

۲۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ دِرَاجَاتٍ
رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صُلِّىَ سَبِيلُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۱۲۵)

حکمت سے مراد یہاں دلائل و براہین ہیں اور موعظت حسنہ سے شفقانہ انداز میں تذکرہ و تنبیہ، دعوت دین میں یہی دو چیزیں اصول کار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آدمی جو بات بھی کہے دلیل و برہان کی روشنی میں کہے اور انداز و صوفی جمانے کا نہیں بلکہ اس کے سچے جذبہ خیر خواہی و ہمدردی کا غماز ہو تاکہ مخاطب بدکنے کے بجائے اس کی باتوں کے سننے اور ان پر غور کرنے کی طرف مائل ہو۔ اگرچہ ہٹ دھرم لوگ اس سے بھی نہیں پیچتے لیکن خیر و حکمت کا طریقہ یہی ہے۔

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے صحابہ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستہ کی دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ دو۔ اس ہدایت کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اس دور میں، میکہ کے پیچھے کی آیات سے واضح ہو چکا ہے، مخالفین کے رویے نے بڑی گراگرمی پیدا کر دی تھی، پھر اب آنحضرت مسلم بھی تنہا نہیں تھے بلکہ آپ کے ساتھ مومنین کی ایک جماعت میدانِ عمل میں آگئی تھی۔ ایسی حالت میں یہ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ مبادا مخالفین کے رویے سے تنگ آکر مسلمان بھی کوئی سخت رویہ اختیار کر لیں اور اس کا اثر دعوت کے مزاج پر پڑے۔ اس سے دعوت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہدایت فرمادی گئی کہ دعوت دین کے معاملے میں قدم حکمت اور موعظت کے جاؤ۔ مستقیم سے متحرک نہ ہونے چاہیں۔

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ دَعْوَتِ كَامِیْنِ بَحْثِ وَتَنَقُّوْا سَعًیْ لَیْكُنْ اِسْمُ یَسْمٰی یَقْدِیْ عَمَلِ تَبْلِیْغِ

گادی گئی کہ اس کے لیے بہتر طریقہ استعمال کیا جائے۔ اگر حریف استعمال انگیز رویہ اختیار کرے تو اس کے لیے متاثر ہو کر آدمی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہ کرے بلکہ برعکس میں اپنی ٹانگی برقرار رکھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اسی حقیقت کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے۔ قُلْ لِّعِبَادِيَ يَقُولُوا اَللّٰهُمَّ اَحْسِنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمُ الْاَشْيَاطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۵۲ (میرے بندوں کو ہدایت کر دے کہ وہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ بے شک شیطان ان کے مابین دوسرا انداز کر رہا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلم بھرا دشمن ہے)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِيْنَ، یعنی ایسے حالات میں معاملہ اللہ کے حوالہ کر دے۔ وہ گمراہوں سے بھی خوب واقف ہے اور جو ہدایت پر ہیں ان سے بھی خوب باخبر ہے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ داعی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے اگر اس نے اپنا فرض صحیح طور پر انجام دے دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا۔ رہا یہ معاملہ کہ کون گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون ہدایت کا تو اس کا تمام تعلق اللہ سے ہے اور اس کو اسی پر چھوڑنا چاہیے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ التَّصْوِيْرَ (۱۲۶)
فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، میں شاکلت کا وہی اسلوب ملحوظ ہے جس کی مثال دَنَا هُمْ كَمَا دَانُوا ہے۔ کَسَادَانُوا یعنی کَمَا فَعَلُوا۔ اسی طرح اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم بدلہ لینا ہی چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ جرم اور سزائے جرم میں عدم توازن نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ تم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ علاوہ ازیں منہیات سے اجتناب مسلمان کے لیے ہر صورت میں لازم ہے۔ اگر مخالف ہمیں گالیاں دے تو ہم اس کے جواب میں گالیاں نہیں دے سکتے۔ اپنے معروف اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔

مبرا و انتقام
کے حدود کی
رعایت

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنَجْزِيَنَّ أَجْرَكُمْ أَجْرًا ذَاتَ لَاقٍ ۱۲۷ (اگر تم صبر کرو گے تو میں تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا اور تمہارا اجر دے دوں گا جس کا تم کو علم نہ ہو)۔ چونکہ یہ حد نازک ہے۔ ہر شخص حدود کو صحیح طور پر ملحوظ نہیں رکھ سکتا اور ان کے ملحوظ نہ رکھنے کی صورت میں اسلام کے عاید کردہ حدود و قیود بھی مجروح ہوں گے اور دعوت کے کام کو بھی اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے اولیٰ یہی ہے کہ صبر ہی کیا جائے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت ہے اس میں جو خیر و برکت ہے وہ انتقام میں نہیں ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ ہے کہ یہ ہدایات اس دھڑے سے متعلق ہیں جب مسلمان افراد کی صورت میں اپنے مخالفوں کے اندر گھرے ہوئے اور ان کی چہرہ دستیوں کے شکار تھے۔ اس کا تعلق اس دور سے نہیں جب مسلمانوں کی باقاعدہ منظم حکومت قائم ہو گئی۔ ایک باقاعدہ منظم اسلامی حکومت کے حدود کار اور اس کے اختیارات اس سے مختلف ہیں۔ ان کی تفصیل پچھلی سورتوں خاص طور پر سورہ انفال اور برات میں، گزری چکی ہے ادا کے مدنی سورتوں میں ان کی مزید تفصیل آئے گی۔

وَأَصْبِرْ مَا صَبَّرَكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (۱۲۷)

ممبر کی ہدایت
اور حصولِ صبر
کی تدبیر

خطاب اگرچہ لفظاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن معناً جیسا کہ اوپر والی آیت میں واضح ہو چکا ہے، تمام مسلمانوں سے ہے، گویا آپ کے واسطہ سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے۔ یہ صبر کی ہدایت بھی ہے اور حصولِ صبر کی تدبیر بھی۔ فرمایا کہ وَمَا صَبَّرَكَ إِلَّا بِاللهِ، یعنی صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ کے تعلق سے۔ جو صبر کا مقام حاصل کرنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے خدا کے ساتھ تعلق کا واسطہ اس کا ذکر ہے اور ذکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ نماز ہے اس وجہ سے قرآن کے نو سو مقامات میں صبر کے ساتھ نماز خصوصاً تہجد کے اہتمام کی تاکید فرمائی گئی۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یعنی نہ ان شامت زدوں کی حالت

پر غم کرو اور نہ ان کی ان چالوں سے جو یہ رات دن چل رہے ہیں ہر سال اور پریشان ہو۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (۱۲۸)

نصرت کا وعدہ
اور اسلام کے غلبہ
کی بشارت

یہ نصرت کا وعدہ اور بالآخر اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی بشارت ہے۔ فرمایا کہ اللہ اہل تقویٰ اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خوب کار میں۔ مُحْسِنُونَ، یعنی جو اپنے رب کی بندگی اور اس کی عبادت و اطاعت اس طرح کر رہے ہیں گویا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ انہی لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی معیت انہی کو حاصل ہے تو لازماً انجام کار کی کامیابی بھی انہی کا حصہ ہے۔ ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَأَجْزِدْ عَوْنًا إِنَّ الْعَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

تذکرہ قرآن

۱۷

بنی اسرائیل

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سابق سورہ — سورہ نحل — کی، جیسا کہ ہم سچے اشارہ کر آئے ہیں، تو ام سورہ ہے اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، صرف تفصیل و اجمال کا فرق ہے۔ پچھلی سورہ میں جو باتیں اشارات کی شکل میں ہیں وہ اس سورہ میں نہایت واضح صورت میں آگئی ہیں۔ مثلاً۔

پچھلی سورہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لیے دعوت اور انذار دونوں ہے لیکن جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے بات صرف اشارات کی شکل میں ہے۔ اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے، ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں، یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر تم اس غرے میں مبتلا ہو کہ تم خدا کے محبوب اور چاہتے ہو تو یہ غرہ محض خود فریبی پر مبنی ہے، تمہاری اپنی تاریخ شاہد ہے کہ جب جب تم نے خدا سے بغاوت کی ہے تم پر مار بھی بڑی ہی سخت پڑی ہے۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اسی صورت میں ہوئے ہو جب تم نے توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کی ہے تو اگر اپنی یہود چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی پیروی کرو جو اسی سیدھی راہ کی دعوت دے رہا ہے جو تورات کے ذریعے سے تم پر کھولی گئی تھی۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ حقیقت بھی واضح فرمائی گئی ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں کی امانت خاندنوں سے چھین کر اس نبی امی کے حوالہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو جس کو اپنی روش بدلتی ہے وہ بدلے ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔

قرآن جس فطری اور سیدھے طریقہ زندگی کی دعوت دے رہا ہے، پچھلی سورہ میں صرف اس کی اساس کی طرف اجمالی اشارہ تھا۔ اوامر میں عدل، احسان اور قربت مندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حوالہ تھا اور منہیات میں فحشاء، منکر اور بغی کا۔ اس سورہ میں اس کی پوری تفصیل آگئی ہے۔ اس تفصیل سے تورات کے احکام عشرہ کے ساتھ اس کی مطابقت واضح ہوتی ہے۔ گویا انسانی فطرت اور قدیم آسمانی تعلیم دونوں ہم آہنگ ہیں اس وجہ سے قریش اگر اس سے بغاوت کرتے ہیں تو ان کی بھی شامت ہے اور اگر بنی اسرائیل اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان پر بھی خدا کی پھٹکار ہے۔

پچھلی سورہ میں ہجرت کا ذکر بھی ہے لیکن اشارے کی شکل میں ہے۔ اس سورہ میں اس کا ذکر نہایت واضح طور پر ہوا ہے اور اس کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے ان کی ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

صحابہ کو ایسے انداز میں دی گئی ہے جس سے یہ نمایاں ہو رہا ہے کہ اس کا وقت بہت قریب ہے۔ اس سے یہ بات منکلی ہے کہ یہ سورہ ہجرت کے قریب زمانہ میں نازل ہوئی۔
 سابق سورہ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت واضح کرنے کے بعد اب ہم اس کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ بالا جہال پوری سورہ نظر کے سامنے آجائے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱) واقعہ معراج کی طرف اشارہ جس میں یہ حقیقت مفہم تھی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی امانت خاندنوں اور بدعہدوں سے چھین کر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کی گئی۔ اب یہی ان مقدس گھروں اور ان کے اہل و برکات کے وارث اور محافظ و امین ہوں گے اور ان کے تابعین — مشرکین قریش اور یہود — غمگین ان گھروں کی تولیت سے بے دخل کیے جائیں گے۔

(۲-۸) تاریخ نبی اسرائیل کی روشنی میں ان کے اس زعم کی تردید کہ وہ اللہ کے محبوب اور پیچھے ہیں اس وجہ سے اب دنیا کی مذہبی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ ان آیات میں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمہیں خود تمہارے نبیوں کے ذریعہ سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم دومرتبہ خدا سے بغاوت اور زمین میں فساد مچاؤ گے اور دونوں مرتبہ خوب خوب پٹو گے۔ چنانچہ تمہاری تاریخ شاہد ہے کہ تم نے دومرتبہ خدا سے بغاوت کی اور دونوں ہی مرتبہ خوب پٹے۔ ایک مرتبہ کلدانیوں کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ رومیوں کے ہاتھوں، تمہیں کلدانیوں کے شکنجے سے نجات اس وقت ملی جب تم نے اپنے حالات کی اصلاح کی۔ اسی طرح اگر آئندہ بھی تم خدا کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو توبہ اور اپنے حالات کی اصلاح کرو۔ اس نبی امی کی دعوت نے تمہارے لیے توبہ اور اصلاح کی راہ کھول دی ہے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو اس دعوت کو قبول کرو اور اس کی برکات میں حصہ دار بن جاؤ۔ اگر تم نے حسد میں مبتلا ہو کر اس نبی کی تکذیب کر دی اور نَحْنُ اَنْبَاءُ اللّٰهِ وَ اَحْبَبُ اَکْ کے غرے میں مبتلا رہے تو یاد رکھو ہم کہیں چلے نہیں گئے ہیں، ہم تمہیں پھر اسی طرح پٹوائیں گے جس طرح اس سے پہلے پٹا چکے ہیں۔

(۹-۲۱) مشرکین قریش اور نبی اسرائیل دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت کہ یہ قرآن فطرت کی اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جس کی طرف سابق انبیاء اور پچھلے صحیفوں نے رہنمائی کی ہے۔ ان کے لیے ثبات ہے جو اس کو قبول کر لیں اور ان کی شامت ہے جو اس کو رد کر دیں۔ ان لوگوں کی حالت پر افسوس جو اس دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے حسی معجزات اور عذاب کی نشانیاں مانگتے ہیں اور ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے جو آفاق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور جن کی تفصیل اس کتاب میں بھی کر دی گئی ہے۔ یہ اپنے مزمور مہمودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں مالاںکہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انداز تنبیہ کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا۔ اب ان کو تنبیہ ہو چکی ہے، اگر انہوں نے اس تنبیہ

سے فائدہ نہ اٹھایا تو آگے عذاب ہی کا مرحلہ باقی ہے۔ ساتھ ہی عذاب کے بارے میں سنت الہی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

(۲۲-۲۹) قرآن جس طریق اقرام کی دعوت دے رہا ہے جس کی طرف سورہ نحل کی آیت ۹۰ میں اشارہ گزر چکا ہے اس کی تفصیل۔ یہ تفصیل واضح کرتی ہے کہ تورات کے احکام عشرہ اور قرآن حکیم کی ان ہدایات میں پوری مطابقت ہے اور یہ عین انسانی فطرت کے موافق ہیں جن کے بغیر کوئی صالح معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا اس وجہ سے نہ بنی اسرائیل کے لیے ان سے فرار کا کوئی جواز ہے نہ بنی اسمعیل کے لیے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح تک سب نے انہی باتوں کی تعلیم دی ہے۔

(۴۰-۵۲) مشرکین قریش کی قرآن سے بیزاری کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ وہ توحید اور آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے اس وجہ سے جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ اس سے بدکتے اور پیغمبر پر طرح طرح کے فقرے چست کرتے ہیں حالانکہ ان دلوں باتوں کے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۵۳-۵۵) یہ تین آیتیں اٹھائے کلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت کی ہیں۔ آپ کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے صحابہ کو متنبہ کر دیں کہ دعوت کی اس گرما گرمی کے دور میں، تبلیغ حق کے جوش میں، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو مخالفین کے لیے مزید اشتعال کا سبب بن جائے اور شیطان اسے فتنہ کا ذریعہ بنائے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارا فرض صرف تبلیغ حق تک محدود ہے لوگوں کو مومن و مسلم بنادینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ ہی جس کو چاہے گا ایمان کی توفیق دے گا اور جس کو چاہے گا اس سے محروم رکھے گا۔ آیت ۵۵ میں یہ حقیقت واضح فرمادی گئی کہ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے اس وجہ سے کسی کے لیے مطلق ترجیح و تفضیل کی بحث نہ چھیڑی جائے کہ وہ دہر فتنہ بن جائے۔

(۵۶-۵۷) التفات کی آیات بطور جملہ معترضہ تھیں۔ ان کے ختم ہونے کے بعد توحید کے اس مضمون کی تکمیل کر دی گئی جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ مشرکین، فرشتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے۔ ان کی بابت فرمایا کہ خدا کا شریک ہونا تو الگ رہا وہ تو خود برابر خدا کے قرب اور اس کی رضا کے حصول کی جدوجہد میں مگر گرم اور ہر وقت اس کے عذاب کے اندیشے سے لرزاں و ترساں ہیں۔

(۵۸-۶۰) مخالفین کے مطابق نشانی عذاب کا جواب اور اس باب میں سنت الہی کا بیان۔

(۶۱-۶۵) مخالفین کے اعراض و انکار کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا انہوں نے نعمت کو شکر کے بجائے کفر و استکبار کا سبب بنالیا۔ اس معاملے میں انہوں نے ٹھیک ٹھیک ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کی ہے اور ابلیس نے ان کے باب میں اپنا گمان بالکل سچ کر دکھایا۔

(۶۶-۷۲) نعمت پاکر انسان کے غرور و استکبار کی تشیل اور آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنے والوں اور آنکھیں بند

کر کے بھٹکنے والوں کے انجام کا بیان۔

(۷۲-۷۷) مخالفین کی مخالفت کے علی الرغم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ حق پر جے رہنے کی تاکید اور اس امر کا اعلان کہ اگر قریش نے تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا تو پھر ان کو بھی یہاں زیادہ دیر تک ٹکنا نصیب نہ ہوگا۔ نبی کی ہجرت کے باب میں سنتِ الہی کی وضاحت۔

(۷۸-۸۱) حصولِ مبروثات کے لیے نماز کا اہتمام کی تاکید۔ قربِ ہجرت کی طرف اشارہ اور اس کے لیے دعا کی تلقین۔ ظاہری حالات کے علی الرغم غلبہ حق کی بشارت۔

(۸۲-۸۹) مخالفین کی حراماں نصیبی پر اظہارِ افسوس کہ وہ قرآن جیسی نعمتِ عظمیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں حالانکہ یہ ان کے لیے شفا اور رحمت ہے اور تمام جن و انس مل کر بھی اگر ایسی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے۔ منقادِ وحی اور جبریل سے متعلق مخالفین کا ایک معترضانہ سوال اور اس کا حکیمانہ جواب۔

(۹۰-۱۰۰) کفار کی طرف سے بعض معجزات کا مطالبہ اور ان کا جواب۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں سنتِ الہی کی طرف اشارہ۔ قریش کے متکبرین کو یہ تنبیہ کہ تم خدا کے خزانِ نعمت کے ٹھیکے دار نہیں ہو کہ سمجھتے ہو کہ اگر نبوت کسی کو ملنے والی ہوتی تو تمہیں میں سے کسی کو ملتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس نے جس کو چاہا دیا۔

(۱۰۱-۱۰۴) حضرت موسیٰ اور ان کے نو معجزات کا حوالہ۔ ان معجزات کے دیکھنے کے باوجود فرعون کی سرکشی اور اس کا انجام۔

(۱۰۵-۱۱۱) خاتمہ سورہ — قرآن یکسر حق ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف انذار و تبشیر ہے۔ قرآن کا بالتدریج اترنا تعلیم کے پہلو سے ہے۔ جو بد بخت اس پر ایمان نہیں لارہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جن کے اندر علم کی روشنی ہے وہ اس پر ایمان لارہے ہیں۔ اللہ اور رحمن سب خدا ہی کے نام ہیں۔ جو لوگ ان ناموں میں کوئی فرق کرتے اور ان کو بنائے اعتراض بناتے ہیں، ان کے درپے نہ ہو۔ اس دین کی روح میانہ روی ہے اور اس میانہ روی کو اپنی عبادات میں ملحوظ رکھو اور اللہ کی حمد اور اس کی تکیہ میں سرگرم رہو۔

اس تجزیہ مطالب پر ایک نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ایک معین عمود کے تحت کس طرح اس سورہ کی ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے — اب ہم توفیقِ الہی کی دعا کے ساتھ سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا الْعَبْدُ حَقًّا وَاَدْرُكُنَا اِتِّبَاعُهُ وَاَدْرِنَا الْبَاطِلَ يَا حَلَّالُ وَاَدْرُكُنَا اِجْتِنَابُهُ۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ (۱۷)

مَكِّيَّةٌ ۱۱۱ اَيَاتُهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی
الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْهِ مِنْ اٰیٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ①

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک شب مسجد حرام سے اس دور والی ترجمہ آیت
مسجد تک جس کے ارد گرد کوہم نے برکت بخشی تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بیشک
سمیع و بصیر وہی ہے۔ ا

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ
بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْهِ مِنْ اٰیٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ①

سُبْحٰنَ تَعَالٰی
کا کلمہ ہے

جیسا کہ متعدد مواقع میں تصریح ہو چکی ہے، تنزیہ کا کلمہ ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ہر نقص و
عیب سے پاک و منزہ ہے۔ اس کلمہ سے کلام کا آغاز اس موقع پر کیا جاتا ہے جہاں مقصود خدا کے باب میں
کسی سوئے ظن یا غلط فہمی کو رفع کرنا ہو۔ یہاں واقعہ معراج کی تمہید اس لفظ سے اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ واقعہ
بھی خدا کے باب میں یہود اور مشرکین کے ایک بہت بڑے سوء ظن کو رفع کرنے والا تھا۔ یہ دونوں ہی گروہ خدا
کے دین کے دو سب سے بڑے مرکزوں پر تافض تھے اور ان کو انھوں نے، ان کے بنیادی مقصد کے بالکل غلط
نہ صرف شرک و بت پرستی کا اڈا بلکہ جیسا کہ سیدنا مسیحؑ نے فرمایا ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بھٹ
بنا ڈالا ہے، ان کو انھوں نے چوروں اور خائنوں کا بھٹ ہی بنا ڈالا تھا۔ یہ دونوں ہی مقدس گھر بالکل خائنوں اور

بے ایماؤں کے تعریف میں تھے۔ اور یہ ان میں اس طرح اپنی من مانی کر رہے تھے گویا ان گھروں کا اصل مالک
کانوں میں تیل ڈال کر اور آنکھوں پر پٹی باندھے سو رہا ہے اور اب کبھی وہ اس کی خبر لینے کے لیے بیدار ہی نہیں
ہوگا۔ معراج کا واقعہ جیسا کہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا ہے، اس بات کی تفسیر تھا، کہ اب ان گھروں کی امانت اس
کے سپرد ہونے والی ہے جو ان کے اصلی مقصد تعمیر کو پورا کرے گا اس وجہ سے اس کے بیان کا آغاز سُبْحَتِ کے
لفظ سے فرمایا اور آیت کے آخر میں اپنی صفات اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کا حوالہ دے کر یہ واضح فرمادیا کہ
جو نادان خدا کو لغو ذرا لٹا دھا اور ہر اچھے بیٹھے تھے اب وہ اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب ان کی
عدالت کا وقت آگیا ہے۔ حقیقی سمیع و بصیر خدا ہی ہے اور اب وہ اپنے کامل علم و خبر کی روشنی میں لوگوں
کا انصاف کرے گا۔

اَسْرٰی بَعْبِدَہٗ کِبَلًا اسراء کے معنی شب میں سفر کرنے کے ہیں اور جب 'ب' کے ذریعے سے یہ متعدی
ہو جائے تو اس کے معنی شب نہیں کسی کو کہیں لے جانے کے ہیں۔ اگرچہ اس کے مفہوم میں شب میں نکلنے یا جانے
کا مفہوم خود داخل ہے لیکن عام استعمال میں یہ لفظ کبھی کبھی اس مفہوم سے مجرور ہو جایا کرتا ہے اس وجہ سے کِبَلًا
کی قید سے اس بات کو محسوس کرنا مقصود ہے کہ یہ واقعہ شب ہی میں پیش آیا۔

بَعْبِدَہٗ میں 'عبد' سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس موقع پر حضور کے لیے اس لفظ کا استعمال
اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کے غایت درجہ اختصاص، آپ کے ساتھ اللہ کی غایت درجہ محبت اور آپ کے کامل
درجہ عبدیت کی دلیل ہے۔ گویا آپ کی ذات کسی اور تعریف و تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لفظ عبد نے خود
انگلی اٹھا کر ساری خدائی میں سے اس کو نمیز کر دیا جو اس لفظ کا حقیقی محل و مصداق ہے۔

مِنَ السَّجْدِ الْحَرَامِ اِلَى السَّجْدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ مسجد حرام سے تو ظاہر ہے کہ
خانہ کعبہ ملا رہے۔ یہی دوسری مسجد تو اس کا تعارف و وصف توں سے کرایا ہے۔ ایک اَقْصٰی دوسری الَّذِیْ بَرَكْنَا
حَوْلَہٗ۔ اَقْصٰی کے معنی ہیں دور والی۔ یہ مسجد حرم مکہ کے باشندوں سے، جو اس کلام کے مخاطب اول
ہیں کم و بیش ۴۰ دن کی مسافت پر پر دشلم میں تھی اس وجہ سے اس کو اَقْصٰی کی صفت سے موصوف فرمایا تاکہ ذہن
آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو سکے۔ پھر الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ کی صفت اس کے ساتھ لگا کر اس سرزمین کی طرف
بھی اشارہ کر دیا جس میں یہ مسجد واقع ہے۔ یہ اس سرزمین کی روحانی اور مادی دونوں قسم کی زرخیزیوں کی طرف اشارہ
ہے۔ قدیم صحیفوں میں اس سرزمین کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا گیا ہے۔ جو اس کی انتہائی زرخیزی کی تعبیر ہے
روحانی برکات کے اعتبار سے اس کا جو درجہ تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جتنے انبیاء کا
مولود و دفن ہونے کا شرف اس سرزمین کو حاصل ہوا، کسی دوسرے علاقے کو حاصل نہیں ہوا۔

اس مسجد اَقْصٰی کی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے تو حضرت یحییٰ کے الفاظ ہی کافی ہیں۔ اگر حرم ہر ایسی کی حالت کا اندازہ کرنا ہر
تو فرما ہی کی تفسیر سورہ ہب پر ایک نظر ڈال لیجیے کہ البتہ نے اس میں کیا اوجہ مچا رکھی تھی۔

عبد
مراد آنحضرت صلی

مسجد حرام
اور مسجد اَقْصٰی
سے مراد

لِنُؤَيِّدَ مِنْ اٰیٰتِنَا یہ اس سفر کی غایت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے بندے کو معراج کے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اسلوب بیان کی یہ بلاغت ملحوظ رہے کہ اوپر کی بات غائب کے صیغہ سے بیان ہوئی۔ خبر کی غایت ہے جو غفیم شان پر دلیل ہے اور یہاں صیغہ منکلم کا اگیا ہے جو التفات خاص کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تا کہ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ نشانیاں کیا تھیں اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ آثار و مشاہدات اور برکات ہیں جن سے یہ دونوں ہی گھر مہر تھے، مقصود ان کے دکھانے سے ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی واضح ہو جائے کہ اب یہ ساری امانت و قدرتوں اور بدعہدوں سے چھین کر آپ کے حوالے کی جانے والی ہے۔ گویا دعوت کے اس انتہائی مشکل دور میں آپ کو اللہ کی مدد و نصرت کی جو بشارت دی جا رہی تھی معراج کے اس سفر نے اس پر ایک مزید مہر تصدیق ثبت کر دی اور جو کچھ مومنوں والا اتحاد آپ کو دکھا بھی دیا گیا۔

رہا یہ سوال کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا روایا میں دکھایا گیا یا بیداری میں تو اس سوال کا جواب اسی سورہ نبیائی دینے میں آگے قرآن نے خود دے دیا ہے۔ فرمایا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرٰیْنَاكَ اِلَّا
رُفَّتَةً لِّلنَّاسِ - ۶۰

اور ہم نے اس روایا کو جو ہم نے تمہیں دکھائی
لوگوں کے لیے فتنہ ہی بنا دی۔

ظاہر ہے کہ یہاں جس روایا کی طرف اشارہ ہے اس سے اس روایا کے سوا کوئی اور روایا مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا ذکر آیت زیر بحث میں لِنُؤَيِّدَ مِنْ اٰیٰتِنَا کے الفاظ سے ہوا ہے۔ لفظ اداوت قرآن میں متعدد مقامات میں، روایا میں دکھانے کے لیے آیا بھی ہے اور مفسرین نے اس سے یہی روایا مراد بھی لی ہے۔ اس وجہ سے اس کا روایا ہونا تو اپنی جگہ پر واضح بھی ہے اور مسلم بھی لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روایا کو خواب کے معنی میں لینا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ خواب تو خواب پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو روایا دکھائی جاتی ہے وہ روایا ثنائے صادقہ ہوتی ہے اس کے متعذر و امتیازی پہلو ہیں جو ذہن میں رکھنے کے ہیں یہی چیز تو یہ ہے کہ روایا نے صادقہ و حقیقی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو روایا اور رسولوں پر جس طرح فرشتے کے ذریعے سے کلام کی صورت میں اپنی وحی نازل فرماتا ہے اسی طرح کبھی روایا کی صورت میں بھی ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روایا نہایت واضح، غیر مبہم اور روشن صورت میں کُنُتِلَ النَّصْبُ ہوتی ہے جس پر نبی کو پورا شرح و حد اور اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز تشبیہ رنگ میں بھی ہوتی ہے تو اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر واضح فرمادیتا ہے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں واقعات و حقائق کا مشاہدہ کرنا مقصود ہو وہاں یہی ذریعہ نبی کے لیے زیادہ اطمینان بخش ہوتا ہے اس لیے کہ اس طرح واقعات کی پوری تفصیل مشاہدہ میں آجاتی ہے اور وہ معانی و حقائق

بھی مثل ہر کر سامنے آجاتے ہیں جو الفاظ کی گرفت میں مشکل ہی سے آتے ہیں۔

یونہی چیز یہ ہے کہ رویا کا مشاہدہ چشم سر کے مشاہدہ سے زیادہ قطعی، زیادہ وسیع اور اس سے ہزار ہا درجہ عمیق اور دلدل ہوتا ہے۔ آنکھ کو مغالطہ پیش آ سکتا ہے لیکن رویا کے مصادفہ مغالطہ سے پاک ہوتی ہے، آنکھ ایک محدود دائرہ ہی میں دیکھ سکتی ہے لیکن رویا بیک وقت نہایت وسیع دائرہ پر محیط ہو جاتی ہے، آنکھ حقائق و معانی کے مشاہدے سے قاصر ہے، اس کی رسائی مریات ہی تک محدود ہے۔ لیکن رویا معانی و حقائق اور الوار و تجلیات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے تعالیٰ الہی اپنی آنکھوں سے دیکھنی چاہی لیکن وہ اس کی تاب نہ لاسکے۔ برعکس اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو مشاہدے کرائے گئے وہ سب آپ نے کیے اور کہیں بھی آپ کی نگاہیں خیرہ نہیں ہوئیں۔

’اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ‘ کا موقع و محل اور واضح کیا جا چکا ہے۔ اس کے اندر حضرت کا پہلو ہے۔ وہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ حقیقی سمیع و بصیر خدا ہی ہے۔ اس کے سمع و بصر سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اگر وہ لوگوں کو اس میں سے کوئی حصہ ملا ہے تو وہ خدا ہی کا عطا کردہ اور نہایت محدود ہے۔ مقصود ان صفات کا حوالہ دینے سے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، مشرکین قریش اور بنی اسرائیل دونوں کو متنبہ کرنا ہے کہ خدا کو اپنی کرتوتوں سے بے خبر نہ سمجھو، وہ ہر چیز کو دیکھ اور سن رہا ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۲-۸

آگے کی آیات میں یہود کے اس غرور پر ضرب لگائی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد اور خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں اس وجہ سے مذہبی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ یہود اپنے اس غرور کے سبب سے اول تو اپنے خاندان سے باہر کسی کی نبوت و رسالت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہی سے شدید مخالف تھے، پھر جب آپ نے شب معراج کے مشاہدات بیان کیے اور وہ اس کے علم میں آئے تو ان کا پارہ اور پڑھ گیا کہ یہ لو، یہ شخص ہمارے بیٹوں کی وراثت اور ہماری امامت کا بھی مدعی بن گیا۔ قرآن نے ان کے دماغ سے یہ ہوا نکالنے کے لیے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا استحقاق کسی قوم کو بھی نسل و نسب کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایمان و عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ اور اس پر خود انہی کی تاریخ کی شہادت پیش کی ہے کہ خود تمہارے صحیفوں میں ہے کہ تم دو مرتبہ بڑے پیمانہ پر خدا سے بغاوت کر دگے اور زمین میں فساد مچاؤ گے اور دونوں مرتبہ خدا تم پر اپنے سخت گیر بندے مسلط کر دے گا جو تمہارا کچھ مر نکال دیں گے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئیاں حوت بکرم پوری ہوئیں۔ جب تم نے اصلاح کی ہے خدا نے تم پر رحمت کی ہے اور جب تم نے فساد مچایا ہے خدا نے تم پر اپنے غلاب کے کوٹھے برسائے ہیں۔ یہی مرحلہ اس وقت بھی تمہارے سامنے ہے۔ ہمارے رسول کی دعوت نے تمہارے لیے صلاح و ملاح کی

یہود کے

بکر و غرور

پر ضرب

راہ کھول دی ہے۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول کر لی تو اس کی برکتوں میں برابر کے حصہ دار بنو گے اور اگر تم نے یہ دعوت رد کر دی تو راہ دکھو کہ ہم کہیں چلے نہیں گئے ہیں، ہم پھر تمہاری اسی طرح خبریں گے جس طرح اس سے پہلے لے چکے ہیں۔ آیات تلاوت کیجیے۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُوا
 مِنْ دُونِي وَكِيلًا ① ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهٗ كَانَ
 عَبْدًا شَكُورًا ② وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ
 لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ③ فَاِذَا
 جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِیْ بَاسٍ شَدِيدٍ
 فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ④ ثُمَّ رَدَدْنَا اَیُّكُمْ
 الْكُفْرَةَ عَلٰیهِمْ وَاَمَدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرُ
 نَفِیْرًا ⑤ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا
 فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لَیْسُوْۤا وُجُوْهُكُمْ وِلَیْدًا خُلُوْا الْمَسْجِدَ
 كَمَا دَخَلُوْۤهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَیْتَیَبُّوْۤا مَا عَلُوْا تَنْبِیْرًا ⑥ عَنِ رَبِّكُمْ
 اَنْ یَّرْجَحَكُمْ وَاِنْ عُدْتُمْ عَدُوْنَاْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ
 حَصِیْرًا ⑦

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا کہ میرے ترجمہ آیات

۸-۲

سوا کسی کو معتمد نہ بنائیو، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا بیشک

وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ۲-۳

اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلہ سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں

فساد مچاؤ گے اور بہت سرائھاؤ گے۔ پس جب ان میں سے پہلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے نور اور بندے مسلط کر دیتے ہیں تو وہ گھروں میں گھس پڑے اور شدنی وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر ٹوٹائی اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہیں ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا۔ اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پھلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے نور اور بندے مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں گھس پڑیں جس طرح پہلی بار گھس پڑے تھے اور تاکہ جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تہس نہس کر ڈالیں۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے باڑا بنا ہی رکھا ہے۔ ۴-۸

۳. الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ اَلَّا يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ اِلَٰهًا (۲)

مکین کے معنی
اور سارا دوسرا
کے اپنے معاملات اس کے حوالہ کر دیے جائیں۔

یہ آیت تمہید ہے یہود کے اس بگاڑ اور فساد کے بیان کی جو آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے صحیفہ ہدایت بنایا جس میں صاف یہ ہدایت درج تھی کہ میرے سوا کسی کو کارساز اور معتمد نہ بنائو۔ مقصود اس کا حوالہ دہینے سے یہ واضح کرنا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام ہدایت کی کوئی قدر نہیں کی۔ اس کے صحیفہ ہدایت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور شرک سے بچتے رہنے کی صریح ہدایت کے باوجود شرک کی بنجاستوں اور آلودگیوں میں مبتلا ہوئے۔

تورات میں
توحید کا تعلیم
کتاب کے ذکر کے بعد توحید کی تعلیم کا حال اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہی چیز تمام تعلیمات دین کے لیے مرکز ثقل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی پر تمام شریعت کی بنیاد بھی ہے اور اسی کے ساتھ وابستہ رہنے تک کوئی جماعت دین سے وابستہ بھی رہتی ہے۔ جہاں اس مرکز ثقل سے وابستگی کمزور ہوئی پھر بالتدریج سارا دین غارت

ہم کہہ رہے ہیں۔

یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ تورات توحید کی تعلیم سے بھری پڑی ہے۔ حوالے نقل کرنے میں طوالت ہوگی اس وجہ سے ہم صرف ایک حوالہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ خروج - ۲۰:۲ میں ہے۔

’خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے۔ تو اپنے لیے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے سے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہوں۔‘

قرآن کے الفاظ ’اَلَا تَعْبُدُنِيْ وَدَعِيْ اِلٰهَ تَوْرٰتِکَ‘ کے الفاظ میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے۔ میں کتنی مطابقت ہے لیکن ان واضح ہدایات کے باوجود یہود بار بار شرک و بت پرستی میں مبتلا ہوئے جس پر ان کے نبیوں نے نہایت درد انگیز الفاظ میں ماقم بھی کیا ہے اور یہود کو ملامت بھی کی ہے۔ سیدنا مسیحؑ نے تو یہود کو مخاطب کر کے یہاں تک فرما دیا کہ تو تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں چھٹا لایا۔

ذَرِیَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِذْ اَمْسٰهُ کَانَ عَبْدًا شَکُوْرًا (۳۴) یعنی توحید کی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ یاد دلائی گئی تھی کہ اس بات کو ہمیشہ مستحضر رکھنا کہ ان باتیات الصالحات کی نسل سے جو جن کو اللہ نے نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں بچایا۔ نوح اللہ کے ایک شکر گزار بندے تھے تو تم بھی انہی کی طرح خدا کے شکر گزار اور اس کی توحید پر قائم رہنا ورنہ یاد رکھو کہ جس طرح اللہ نے قوم نوح کے وجود سے، اس کے شرک کی پاداش میں، اپنی زمین کو پاک کر دیا اسی طرح تمہارے وجود سے بھی اپنی زمین کو پاک کر دے گا۔

وَقَضٰیۤنَاۤ اِلٰیۤ بَنِیۡۤ اِسْرَآئِیْلَ فِیۡ الْاُکْتٰبِ تَفْصِیْلٰتٍ فِیۡ الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَکَتَّلُوْۤا عَلَیْہِۡۤا (۳۵)

’قَضٰیۤنَاۤ اِلٰیۤ بَنِیۡۤ اِسْرَآئِیْلَ‘ کا صمد عربیت کے قاعدے سے اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ’اَبْلَغْنَا‘ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ مخدوف ہے۔ یعنی ہم نے فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔

’فِیۡ الْاُکْتٰبِ‘ میں ’اُکْتٰبِ‘ کا لفظ یہاں تمام اسفار یہود پر مشتمل ہے۔ قرآن میں یہ لفظ تورات کے لیے بھی آیا ہے اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں کے لیے بھی۔ آیت میں یہود کے جن دو بڑے فسادات

اور ان کے انجام کی خبر دی گئی ہے ان میں سے پہلے فساد اور اس کے عبرت انگیز انجام سے حضرت داؤد، یسعیاہ، یرمیاہ اور حزقی ایل علیہم السلام نے آگاہ فرمایا اور دوسرے فساد اور اس کے عواقب سے سیدنا مسیحؑ نے ڈرایا۔ ’فساد‘ سے مراد جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، خدا کی توحید اور اس کی شریعت سے بغاوت ہے۔ اس قسم کے فسادات سے لوں تو یہود کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے چنانچہ ایک فساد کی تفصیل سورہ بقرہ میں تابوت کے چھین جانے کے واقعہ سے متعلق بھی گزر چکی ہے لیکن

یہاں جن فسادات کا حوالہ ہے وہ ایسے فسادات ہیں کہ ان کے نتائج نے یہودی قوم کو ذلیل و پامال کر کے رکھ دیا۔ حضرت داؤدؑ نے پہلے فساد اور اس کے انجام کی جن لفظوں میں پیشین گوئی فرمائی تھی وہ یہ ہیں۔

انھوں نے (یعنی بنی اسرائیل نے) ان قوموں کو (یعنی مشرک قوموں کو) ہلاک کر کیا، جیسا کہ خدا نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے تہوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پندہا بن گئے بلکہ انھوں نے اپنی بیٹیوں کو شیا لین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا اس لیے خدا کا تہہ اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے (یعنی بنی اسرائیل سے) نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔

زبور باب ۱۰۱ آیات ۳۴-۴۱

دوسرے فساد کی پیشین گوئی کے سلسلہ میں سیدنا مسیحؑ کے الفاظ یہ ہیں۔

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرا یا نہ جائے۔“

متی باب ۲۴ آیت ۲

لوقا میں ہے۔

”اے یروشلم کی بیٹیو! میرے لیے نہ روز بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روڈ کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو نہ جنے اور وہ چھاتیوں جنھوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ ہارڈوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑا درختوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپا۔“

باب ۲۴ آیات ۲۸-۳۰

آیت کے آخر میں فُغْذًا بِنْدَ مَرَّتَيْنِ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں۔ گویا پوری بات یوں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلہ سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت سر اٹھاؤ گے اور ہم دونوں مرتبہ تم کو سخت سزا دیں گے۔ چونکہ یہ بات بالکل واضح بھی تھی نیز اس کی پوری تفصیل آگے آئی آیات میں آ رہی تھی اس وجہ سے یہاں اس کو حذف فرما دیا۔

وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (۵)

’اذا‘ صرف مستقبل ہی کے لیے نہیں آتا بلکہ بیان عادت و سنت اور بعض اوقات تصویر حال کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں تصویر حال ہی کے لیے ہے۔ ہم نے ترجمے میں اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چنانچہ دیکھ لو جب پہلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تمہیں اپنے عذاب کا مزہ اچکھانے کے

لیے اپنے نذر آور بندوں کو ابھار کر تم پر مسلط کر دیتے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس پڑنے ہیں اور خدا کا شکر و حمد لپٹا ہو کے رہتا ہے۔

بعد ازاں، کاصلہ جب 'عنی' کے ساتھ آئے تو وہ ابھارنے اور اکساتے کے ساتھ ساتھ مسلط کر دینے کے مفہوم پر بھی متضمن ہو جاتا ہے۔

'فَجَاءُوا بِذَلِكَ السِّينِ يَار' یہ یہود کی انتہائی توہین و تذلیل کی تصویر ہے اس لیے کہ جب دشمن اتنا یہود کی توہین نذر آور ہو کہ وہ گھروں کے اندر گھس پڑنے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس نے عزت و ناموس ہر چیز کو تاراج کر کے تذلیل کی رکھ دیا۔ یہاں صرف اتنے ہی کے ذکر پر اکتفا فرمایا ہے اس لیے کہ ذلت کی تصویر کے لیے یہی کافی تھا لیکن تصویر آگے اس بات کا حوالہ بھی آئے گا کہ اس دشمن نے صرف گھروں میں گھسنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ مسجد اقصیٰ کی حرمت بھی پوری طرح برباد کی۔

یہ اشارہ بابل و سینوا کے بادشاہ بخت نصر یا نبوکدنصر کے حملہ کی طرف ہے جس نے ۵۸۶ قبل مسیح بخت نصر میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔
یرمیاہ نبی نے اس کی پیشین گوئی یوں فرمائی تھی۔

کاصلہ اور
یہود کی غلامی

عرب الافواج یوں کہتا ہے۔ اس لیے کہ تم نے میری باتیں نہ سنیں دیکھو میں اتر کے مارے
گھراؤں کو اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنصر کو بلا بھیجوں گا۔

یرمیاہ ۲۵ : ۸-۹

ان کے انداز کی مزید تفصیل سنئے۔

۰ میں ایسا کروں گا کہ ان کے درمیان خوشی کی آواز اور غم کی آواز، دلہے کی آواز دلہی کی آواز، چمک کی آواز اور چراغ کی روشنی باقی نہ رہے اور یہ ساری سر زمین ویرانہ اور جزائی کا باعث ہو جائے گی اور یہ تو میں ستر برس تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔

یرمیاہ ۲۵ : ۹-۱۰

یرمیاہ نبی کا فہم سنئے :-

خداوند نے صیہون کی بیٹی کو اپنے قہر کے ابرتے چھپا دیا۔ اس نے اسرائیل کے جہاں کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں رکھنے کی کرسی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے سارے مکانات کو غارت کیا اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں یہوداہ کی بیٹی کے قلعوں کو ڈھا دیا۔ اس نے انہیں خاک کے برابر کر دیا۔ اس نے بادشاہت اور امیروں کو ناپاک کیا۔ اس نے اپنے قہر شدید اسرائیل کا ہر ایک سنگ بالکل کاٹ ڈالا۔

یرمیاہ کا فہم ۲۶ : ۱۲

آیت میں نجات نصردیا ہو کہ نفس اور اس کی فوجوں کے لیے عِبَادًا کُنَّا اَوَّلٰی بَایں شعیبؑ اپنے زور آور بندے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ان کے دین اور تقویٰ کے اعتبار سے نہیں استعمال ہوئے ہیں بلکہ صرف اس حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں کہ انھوں نے خدا کے ارادہ کے اجراء و نفاذ کے لیے آلہ و جہاز کا کام دیا۔ یہ اگرچہ خود گندے تھے لیکن گندگی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو صاف کرنے میں انھوں نے مشیت الہی کی تنفیذ کی اس وجہ سے انھیں بھی فی الجملہ خدا سے نسبت حاصل ہو گئی بنی اسرائیل کو غرہ تھا کہ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ دَاجِبًا کہ ہم خدا کے محبوب اور چھپتے ہیں۔ خدا نے ان پر واضح کر دیا کہ جن جولوہ سے تم پٹے ہو وہ تو خدا کی نظروں میں کچھ وقعت رکھتے ہیں لیکن تم کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ دَنِيَّةٍ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا (۶)

ایک عرصہ کی غلامی اور بد حالی کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ اصلاح حال کا جذبا بھرا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کے مال و اولاد میں برکت دی اور نانبہ الہی ان کے لیے اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ ان کے اول سائرس شاہ ایران نے سستہ قی، م میں کھدائیوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور یہود کو جلا وطنی سے نجات دے کر وطن جانے اور اسے دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد بنی اسرائیل کو از سر نو غلامی حاصل ہوا۔

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِانْفُسِكُمْ ثُمَّ اِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا فَاِذَا جَاؤُوعًا وَّالْآخِرَةُ لَيِيسُوعًا
وَجُوهَكُمْ وَلَيْسَ خُلُوعًا الْمَسْحُوبَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَلْيَسْتَبْشِرُوا مَا عَلِمُوْا
تَشْبِيْرًا (۷)

اِنْ اَحْسَنْتُمْ..... الایہ، یعنی ایک طویل غلامی کے بعد یہ جو نجات حاصل ہوئی تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم نے اس وقت میں مفسد تھا کہ اب اگر تم بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا نفع خود اپنے ہی کو پہنچائے گا اور اگر پھر وہی سرکشی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی بھگتو گے۔ یہ نوشتہ در دیوار بھی موجود تھا اور اس سے تمہارے نبیوں نے بھی تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا لیکن ہوا وہی جس کی پیشین گوئی پہلے ہو چکی تھی یعنی تم اسی طرح کے فساد میں پھر مبتلا ہو گئے جس طرح کے فساد میں پہلے مبتلا ہوئے تھے چنانچہ جب تمہاری سرکوبی کی دوسری مہم شروع ہوئی تو ہم تم پر اپنے دوسرے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں تاکہ وہ تمہارے چہرے لگاڑ دیں اور تاکہ یہ بھی مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے وائے گھس گئے تھے اور تاکہ یہ ہر اس چیز کو ہنس نہ س کر کے رکھ دیں جس پر ان کا زور چلے۔

لَيَسُوعًا وَّجُوهَكُمْ سے پہلے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا اَوَّلٰی بَایں شعیبؑ کے الفاظ محذوف ہیں۔ چونکہ اس کا قرینہ واضح تھا اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا اور لَيَسُوعًا پر جولا مہر ہے وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے۔

بائبل ہٹری کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس تباہی کی طرف اشارہ ہے جو سنہ
میں رومی شاہنشاہ طیطاؤس (ٹائٹس) کے ہاتھوں یہود پر آئی، جس کی طرف حضرت یسوع نے اشارہ
فرمایا تھا۔

عَلَىٰ رُءُوسِكُم مِّنْ عَذَابِكُمْ يُدَاخِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي حَمِيرٍ (۱۸)
خَمِيرٌ کا ٹھیک ترجمہ باڑا ہے جس میں بانوروں کو بند کرتے ہیں۔

یہ ان یہود سے خطاب ہے جو ان آیات کے نزول کے وقت موجود اور قرآن کی مخالفت میں کفار نبی معلم کی
قریش کی ہنوائی و پشت پناہی کر رہے تھے۔ ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ یہود کیلئے
ہو چکا ہے وہ تمہیں سنایا جا چکا۔ اب اگر خیریت چاہتے ہو تو اس نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت نجات
نے تمہارے لیے نجات کی جوراہ کھولی ہے، اس کو اختیار کرو، اور اپنے مستقبل کو سنار لو۔ اگر تم نے
توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کر لی تو خدا بھی تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے پھر اسی طرح کی حرکتیں کیں
جیسی کہ پہلے کرتے آئے ہو تو ہم بھی تمہاری اسی طرح خبر لیں گے جس طرح پہلے لے چکے ہیں اور یہ
یہ بھی یاد رکھو کہ اس دنیا میں جو دولت و سوائی ہوئی ہے وہ تو ہوگی ہی۔ آگے تمہارے پیسے کافروں کے
لیے جہنم کا باڑا ہے جس میں سارے کے سارے بھر دیے جائیں گے۔

اس آیت کے تیسرے لحاظ رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلے تو بات غائب کے صیغے سے فرمائی۔ پھر
”إِنَّكُمْ لَفِي حَمِيرٍ“ متکلم کا صیغہ آگیا۔ پہلے ٹکڑے میں بے پردائی کا انداز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
اگر تم یہ صحیح راہ اختیار کر لو گے تو اپنے ہی کو نفع پہنچاؤ گے اور اگر نہ اختیار کرو گے تو اپنی ہی شامت
کو دعوت دو گے، خدا کا کچھ نہیں لگاؤ گے، دوسرے ٹکڑے میں نہایت ہی سخت وعید ہے اس وجہ سے
اولیٰ تو متکلم کا صیغہ آیا جو تہدید و وعید کے لیے زیادہ موزوں ہے پھر اس میں ابہام و اجمال بھی ہے یہ
تو بتایا کہ ہم ٹھیں گے، یہ نہیں بتایا کہ ہم کس شکل میں ٹھیں گے۔ یہ بات سمجھنے والوں کی سمجھ پر چھوڑ دی ہے
اور اس جملے کی ساری شدت اس ابہام کے اندر مضمر ہے۔

۴. آگے کا مضمون — آیات ۹-۳۱

آگے کی آیات میں مشرکین قریش اور یہود دونوں کو اس قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو فطر
کی اسی صراطِ مستقیم کی دعوت دے رہا ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے۔ اس دعوت پر ایمان لانے والوں
اور اس کی تکذیب کرنے والوں، دونوں کا انجام واضح فرما دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو اتفاق
میں پھیلی ہوئی نشانیں اور قرآن کی واضح آیات سے آنکھیں بند کیے ہوئے مذاہب کی نشانیں کا مطالبہ کر رہے

ہیں۔ اسی ذیل میں بالاجمال اس سنت الہی کی وضاحت کر دی گئی ہے جو قوموں کو عذاب دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ وَيَدْعُ
الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُومَاتٍ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا
آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝
وَكُلَّ
إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝
إِذَا كُنتَ كَاتِبٌ كُفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
حَسِيبًا ۝
مَّن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا
فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝
وَكَمْ
أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن لَّعْنٍ نُّوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِمَادٍ
خَبِيرًا بَصِيرًا ۝
مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا
نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدَامُومًا

آیات

۹-۲۱

ع

مَدْحُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۱۹ كَلَّا نَبْدُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ
عَطَائِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۰ أَنْظِرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ
تَفْضِيلًا ۲۱

بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو ترغیبات
جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا
ہے۔ ۹-۱۰

اور انسان برائی کا اس طرح طالب بنتا ہے جس طرح اس کو بھلائی کا طالب بننا چاہیے
اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سو ہم نے رات
کی نشانی تو دھندلی کر دی اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کے
لیے کوشش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری
تفصیل کر دی ہے۔ ۱۱-۱۲

اور ہم نے ہر انسان کا نصیب ماس کے گلے کے ساتھ باندھ دیا ہے اور ہم قیامت کے
روز اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو، پڑھ لو اپنا اعمال نامہ!
آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو۔ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے
ہدایت کی راہ چلتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر وبال لاتا ہے اور کوئی

جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی اور ہم عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کسی رسول کو بھیج نہیں - ۱۳-۱۵

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوش حالوں کو امر کر دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب اودھم مچاتے ہیں۔ پس ان پر بات پوری ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو یکظم نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ ۱۶-۱۷

جو دنیا ہی کا طالب بنتا ہے ہم اس کے لیے اسی میں جس قدر چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خوار اور راندہ ہو کر داخل ہو گا۔ اور جو آخرت کا طالب بنتا ہے اور اس کے شایانِ شان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو درحقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی مقبول ہوگی۔ ہم تیرے پروردگار کی بخشش سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ۱۸-۲۱

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ هَذِهِ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۱۰۰-۹)

اَقْوَمُ کے معنی سیدھا اور مستقیم یعنی وہ راستہ جو ٹھیک نظرت اور عقل کے مطابق اور خدا تک پہنچنے اور کامیابی کا سبب ہے۔

یہ بنی اسرائیل اور مشرکین قریش دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو یہ وہ شریک تو کج بیچ کی دادیوں میں بھٹکنے کے بجائے اس راستہ کو اختیار کرو جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کو اجر کو قرآن پر عظیم کی خوش خبری دیتا ہے جو اس پر ایمان لا کر عمل صالح کی زندگی اختیار کریں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایمان لانے اور اس کے سبب سے اس قرآن کو بھی ٹھکرا رہے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔

وَيَذِيعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (۱۱)

یہ حالت انہی مخالفین قرآن کی بیان ہوئی ہے جو اس پر ایمان لانے کے بجائے کسی نشانی عذاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ مطالبہ چونکہ نہایت احمقانہ اور خود ان کے حق میں نہایت مہلک تھا اس وجہ سے بات ان کے منہ پھیر کر عام الفاظ میں بانداز تا سفت فرمادی گئی کہ انسان کا عجیب حال ہے کہ جس سرگرمی کے ساتھ اس کو خبر کا طالب ہونا چاہیے اس سرگرمی کے ساتھ وہ اپنے لیے آفت اور تباہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مہلت جو ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس عذاب ہی کو دیکھ لیں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُ نَا آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ دُونِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ فَأَلْصَقَ لَ لِحَابِ مَدَّ كُلُّ شَيْءٍ فَنَصْنَعُهُ تَفْصِيلًا (۱۲)

اس آیت کے پہلے کلمے میں فَمَحْوُ نَا آيَةِ اللَّيْلِ کے بعد مُظْلِمَةٌ لِّتَسْتَرِيحُوا یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں جن پر بعد کے الفاظ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ دُونِكُمْ روشنی ڈال رہے ہیں۔ یعنی ہم نے شب کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں راحت حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں خدا کے رزق و فضل کے طالب بنو۔

یہ عذاب کی نشانی مانگنے والوں کو آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر نشانی ہی مطلوب ہے عذاب کی تو یہ کیا ضرور ہے کہ کوئی عذاب ہی کی نشانی آئے آخر یہ رات اور رات کے بعد دن کے طلوع کو کیوں نہیں دیکھتے نشانی کے کیا یہ کچھ کم نشانی ہے؛ رات آتی ہے تو تمہارے لیے راحت اور سکون کا بستر کھچا دیتی ہے جس میں تم دن کے طالبوں کے لیے ٹھکے ماندے آرام کر کے از سر نو باق و چو بند ہو جاتے ہو اسی لیے خدا نے اس کو تاریک اور پرسکون بنایا ہے۔ اَنَلَّ تَشَانِیَاں پھر دن آتا ہے جس میں تم تازہ دم ہو کر اپنی معاشی سرگرمیوں اور خدا کے رزق و فضل کی طلب میں سرگرم ہوتے ہو چنانچہ اسی لیے تمہارے پروردگار نے اس کو روشن بنایا ہے۔

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَجَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ دُونِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ فَأَلْصَقَ لَ لِحَابِ مَدَّ كُلُّ شَيْءٍ فَنَصْنَعُهُ تَفْصِيلًا (۱۳)

کابہ ایک مزید فائدہ بتا دیا کہ اس طرح تم مہینوں اور سالوں کا حساب بھی معلوم کر لیتے ہو اور دوسرے حساب بھی جان لیتے ہو۔ اگر یہ روز و شب کا فرق نہ ہوتا تو آخر کسی چیز کے تعین کے لیے تم نشان اور علامت اختیار کس چیز کو مقرر کرتے؟ دُكِّلَ شَيْءٌ وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا یعنی آفاق کی ان نشانیوں کے علاوہ ہم نے تم پر یہ احسان بھی کیا ہے کہ

انہی اس کتاب میں بھی ہر فرد کی چیز کی تفصیل کر دی ہے تاکہ خود کرنے والے کے اطمینان کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہو جائے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رات اور دن کی آمد و شد سے جس حقیقت کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی ہے قرآن نے صرف اس پر بس نہیں کیا ہے بلکہ دوسرے مقامات پر اس کے مزید پہلو واضح فرمائے ہیں، مثلاً انصار کے باوجود ان کے درمیان جو توافق ہے اس سے ترجیح پر استدلال کیا ہے۔ رات کے بعد صبح کی آمد سے شہر و نگر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان چیزوں کی تفصیل پیچھے بھی اس کتاب میں گزر چکی ہے اور آگے بھی ان کی تفصیلات آئیں گی۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُكَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَبْنَا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۖ اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَعْدِ الْيَوْمِ عَلَيْكَ حَبِيبًا (۱۲-۱۳)

طائر کے اصل معنی تو پرندے کے ہیں لیکن اہل عرب پرندوں سے چونکہ فال بھی لینے تھے اور اپنے زعم کے مضمون مطابق ان سے قسمت بھی معلوم کرتے تھے اس وجہ سے یہ لفظ قسمت، حظ اور نصیب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یہ غذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو تنبیہ ہے کہ اگر جلدی یہ اپنے زعم و شرکا و دشمنان کے بل پر مچائے ہوئے ہیں تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن کے ساتھ لٹکا رکھا ہے جس نے جو کچھ کیا ہو گا اس کی پوری تفصیل ایک کلمے ہوئے رجسٹر کا صورت میں اس کے سامنے موجود ہوگی اور ہم اس سے کہیں گے کہ تم اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو، تم اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہو، اس میں کسی اور کی دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حساب کے دن کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ ہر ایک کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے اور ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِدُ دَاوُدَ وَدَاۗءَ ۚ وَذُرِّيَّۃَ ۚ خُورِ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ۚ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (۱۵)

ایمان بخت کے لیے رسول کی اور جو گمراہی کی راہ چلے گا اس کا انجام خود ہی بھگتے گا۔ کوئی دوسری جانی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ لایۃ: یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو قوموں پر غذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اختیار فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غذاب بھیجنے سے پہلے تمام حجت کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غذاب کے لیے تم کیا جلدی مچائے ہوئے ہو اس کا ایک مرحلہ تو طے ہو چکا کہ تمام حجت کے لیے خدا کا رسول تمہارے پاس آگیا۔ اب تو غذاب کے آنے میں صرف اتنی کسر باقی ہے کہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ تمہاری شامت ہی ہوگی اگر تم نے اس فرصت سے فائدہ نہ اٹھایا۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا مَسَرَفِينَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا
تَذَكُّرًا (۱۶)

’امر‘ صرف حکم دینے ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ لبا لوقات کسی کو ڈھیلا چھوڑ دینے اور مصلحت دے ’امر‘ کا دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ آپ کسی شخص یا گروہ سے افہام و تفہیم کی کوشش کرنے کے بعد جب تنگ آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اَمَلْنَا مَا اَسَدَ اَنكُوْا جَاوُوْا جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ بظاہر یہ امر ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم اہمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سرکش لوگوں پر اپنی محبت تمام کر چکنے کے بعد ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح سے بھر لیں۔

’مُتَذَكِّرِينَ‘ کسی قوم کے کھاتے پیتے خوش حال طبقہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ قوم کی باگ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس وجہ سے سنت الہی یہ رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اصلاح میں سب سے پہلے اسی طبقہ کو خطاب کیا ہے۔ پھر جب اس طبقہ نے اپنی خدا اور مہذب دھرمی سے نہ صرف ان کو مایوس کر دیا ہے بلکہ ان کے قتل کے دپے ہو گیا ہے تو نبی نے ہجرت فرمائی اور قوم عذاب الہی کی گرفت میں آگئی ہے۔ یہ عذاب کے معاملے میں سنت الہی کی مزید وضاحت ہے۔ فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش حالوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب کھل کر خدا کی نافرمانیاں اور بدستیاں کرتے تا آنکہ ان پر محبت تمام ہو جاتی ہے اور ان کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر خدا ان کو پکڑتا ہے اور اس بستی کو تہ و بالا لاکر کے رکھ دیتا ہے۔

ذَكَرْنَا هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ذُوْكَرْنِيْ بِرَبِّكَ بِذُنُوْبٍ عَٰبِدَةٍ خَبِيْرًا بَصِيْرًا (۱۷)

یہ اسی مذکورہ سنت الہی کی تائید میں پہلے تاریخ کا حوالہ ہے کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اگر یہ لوگ دیدہ عبرت رکھتے ہیں تو ان کے حالات سے سبق لیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ وہ تمہاری قوم کے سرکشوں کے جرائم سے بھی اچھی طرح باخبر ہے اور سارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ جب وقت آ جائے گا تو وہ ان کا فیصلہ کرنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَٰجِلَةَ عَجَلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مِنْ دُمُوْ مَا مَسَّحُوْا (۱۸)

’عَٰجِلَةَ‘ آخرت کا مقابل لفظ ہے یعنی یہ دنیا اور اس کا نفع عاجل۔

یہ اہمال کے باب میں سنت الہی بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ آخرت کو یک طرفہ نظر انداز کر کے صرف اسی حال کے دنیا اور اس کے نفع عاجل کے طلب گار بنتے ہیں خدا ان کو بھی محروم نہیں کرتا بلکہ ان میں سے بھی جس کچھ چاہتا ہے باب میں اور جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کا حصہ آخرت میں صرف جہنم ہے جس میں وہ مذموم و مضر ہو کر داخل ہوں گے۔

اس آیت میں مَنَّا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ کے الفاظ خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی دنیا طلبوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں جتنا چاہے حاصل کرے بلکہ یہ معاملہ کلیۃً خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ دَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ نَّأُوذُ بِكَ كَانَتْ سَعِيَّتُهُ مَقْشُودَةً (۱۹)

یہ آخرت کے طلبگاروں اور اہل نماں عالمِ گردہ کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں اور اس کے شایانِ شان کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے سینے ایمان سے بھی منور ہیں، درحقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی عند اللہ مقبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا میں سے بھی جو کچھ ان کے لیے مقدر ہے پاتے ہیں اور آخرتِ نوان کی کامیابی کا گھر ہے ہی۔

اس آیت میں بھی دَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ آخرتِ مہمِ تنا کرنے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے اس کے شایانِ شان کوشش بھی مطلوب ہے اور ساتھ ہی شرک کی ہر آمیزش سے پاک ایمان بھی۔ جب تک یہ دونوں چیزیں طلبِ آخرت کے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ تنالاً حاصل ہی رہے گی۔

كُلًّا نُّنَمِّئُهُمْ نُؤَلِّهِمْ مِنْ عَطَاؤِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُوظًا (۲۰)

لفظِ نکل، جب مختلف جماعتوں کے ذکر کے بعد اس طرح آئے جس طرح یہاں آیا ہے تو وہ معارف کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے وہ جماعتیں مراد ہوتی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کی عطا و بخشش کا دروازہ مذکورہ دونوں گروہوں میں سے کسی پر بھی بند نہیں۔ جو لوگ آخرت سے بالکل بے پروا رات دن دنیا ہی کی طلب میں سرگرم ہیں، ان کو بھی خدا اس دنیا میں سے جو کچھ ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے، دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ تاکہ ان کی خدا فراموشی اور آخرت فراموشی کے جرم میں ان کو دنیا سے محروم کر دے۔ اسی طرح جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں خدا اس دنیا میں سے ان کا مقدر حصہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ تاکہ دنیا سے بے پروائی کے سبب سے ان کو دنیا سے محروم کر دے بلکہ ان کو اس دنیا میں سے بھی ان کا حصہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اپنی کوششوں کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اصل حقیقت یہ ہے تو آدمی اس فانی اور حقیر دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو آخرت کی ابدی اور لازوال نعمتوں سے کیوں محروم کرے۔ وہ لاسہ کیوں نہ اختیار کرے جس پر چل کر آخرت کی ابدی نعمتوں کا بھی مقدر بنے اور اس دنیا میں سے بھی جو کچھ اس کے لیے مقدر ہے اس سے ہونے نہ ہو۔

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلَّآخِرَةِ الْكُتُبُ بَدْرَجَاتٍ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعْلَانَا (۲۱)

یعنی دیکھ لے حقیقت اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ خدا ہی نے جس کو چاہا ہے زیادہ دیا ہے اور جس کو چاہا ہے کم دیا ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے حاصل کرے۔ اسی طرح آخرت میں بھی تمام اختیار خدا ہی کے ہاتھ میں ہوگا، وہی جس کو چاہے گا عزت دے گا اور جس کو چاہے گا ذلت دے گا کسی

دوسرے کو وہاں یہ نقد و اثر حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ آخرت اپنے درجات و مراتب کے لحاظ سے اس دنیا کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگی تو جس کو کوشش کرنی ہو وہ اس کے درجات و مراتب کا طالب بنے اور اس کے لیے کوشش کرے، اس دنیا کے پیچھے آخرت کو کیوں برباد کرے۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۳۹

اگر آپ نے دیکھا کہ آیت ۹ میں یہ فرما کر کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ..... الاية (یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے) کلام کا رخ بعض دوسری متعلق باتوں کی طرف مڑ گیا تھا۔ اب پھر کلام اپنے اصل سلسلہ سے مربوط ہو گیا اور قرآن خدا تک پہنچنے کے جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کی وضاحت شروع ہو گئی۔ یہی راستہ فطرت اور عقل کا سیدھا راستہ ہے اور یہی اس عدل و احسان کی زندگی کو جو ہمیں لانا ہے جو خدا کو پسند ہے اور جس پر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کی بنیاد ہے۔ یہاں سورہ نحل کی آیت ۹۰ ذہن میں پھر تازہ کر لیجیے جس میں قرآن کے ادامہ اور منہیات کی اساسات واضح کی گئی ہیں۔ اس لیے کہ آگے کی آیات اس اجمال کی شرح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَنْهَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَالِغِي..... الاية — آگے آیات کی تلاوت کیجیے۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ قَضَىٰ رَبِّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا يَٰۤأَيُّهَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ مَا يُلْغِيَنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۲ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۚ ۲۳ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۚ ۲۴ وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ رُبُودًا ۚ ۲۵ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۶

۶

آیات ۲۲-۳۹

رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝۳۸ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝۳۹
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ۝۴۰ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝۴۱ وَلَا تَقْرَبُوا
الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۴۲ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۴۳ وَلَا
تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۴۴ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ
وَزِنْتُمْ بِالْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ ۝۴۵ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۴۶ وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝۴۷ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ
لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝۴۸ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ
سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝۴۹ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ
مِنَ الْحِكْمَةِ ۝ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مَّدْحُورًا ۝۵۰

۳
۶۸
۳

اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کر کہ تو نہ زوار نہ دمت اور دھتکارا ہو کر رہ جائے

اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور اماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھلپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے شریفانہ بات کہو اور ان کے لیے رحمدلانہ اطاعت کے بازو جھکا رکھو اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انھوں نے یحییٰ میں مجھے پالا۔ تمہارا لب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس سے خوب واقف ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے۔ ۲۳-۲۵

اور تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اور مال کو اللہ تلے نہ اڑاؤ۔ اللہ تلے اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور اگر تمہیں اپنے رب کے فضل کے انتظار میں، جس کے تم متوقع ہو، ان سے اعراض کرنا پڑ جائے تو تم ان سے نرمی کی بات کہہ دو۔ اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا رب ہی ہے جو ذوق کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ ۲۶-۳۰

اور تم اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی ان کو بھی ندق دیتے ہیں اور تم کو بھی بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ پیشکو۔ کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت بری راہ ہے۔ اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا اس کو قتل مت کرو مگر حق پر اور جو ظلم قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا تو وہ قتل میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پیشکو مگر اس طریقہ سے جو اس کے حق میں

بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن پختگی کو پہنچ جائے اور عہد بچپن کو یاد کر دے کیونکہ عہد کی پرستش ہوتی ہے۔ اور جب تم ناپوتو ناپ پوری رکھو اور وزن صحیح تر انداز سے کرو۔ یہی بہتر اور آلی کار کے اعتبار سے خوب تر ہے اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہوا کرو۔ کیونکہ کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز کی پرستش ہوتی ہے اور زمین میں اگر کڑا نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پھاڑوں کے طول کو پہنچ سکتے ہو۔ ان ساری باتوں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ۳۱-۳۸

یہ ان باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے حکمت میں سے تمہاری طرف وحی کی ہیں اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ کرو کہ تم ملامت زدہ اور راندہ ہو کہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ۔ ۲۹

نورات کے احکام مشرہ
سے نورات میں کم و بیش یہی باتیں ہیں انہیں کہی گئی ہیں ان سے واقف رہنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم اس کا فرضی حصہ بیان نقل کیے دیتے ہیں۔

”پھر خداوند نے لوطی سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو مخلوق تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرنا رہے اور تم میرے سینوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم تو ان کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ٹھہالے ہوئے دینا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور جب تم خداوند کے حضور سلامت کے ذریعے گزراؤ تو ان کو اس طرح گزراؤ کہ تم مقبول ہو۔“

اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا رکھنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا۔ اور تو اپنے انگوڑستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگوڑستان کے گرسے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا اسے لوثنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو برے کو نہ کھانا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر رکھو۔ کی چیز کو دھڑکا دینا بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں (باتی اگلے صفحہ پر)

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا خَيْرٌ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا دَلًّا (۲۲)

ہم متعدد مقامات میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ داعم کا خطاب بسا اوقات جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اس صورت میں گویا جماعت کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مخاطب ہو رہا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے۔ چنانچہ پروج میں خطاب کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا ہے جس سے خطاب کی اصل نوعیت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس پروج میں اگر کہیں خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے تو وہ جماعت کے امام کی حیثیت سے ہوا ہے اس کی حیثیت شخصی خطاب کی نہیں ہے۔ 'تَقْعُدَ' یہاں اس مفہوم میں آیا ہے جس مفہوم میں افعال ناقصہ مثلاً تَشْكُونَ، تَقْصِبُونَ وغیرہ 'تَقْعُدَ' استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی بیٹھ رہے، بیٹھ رہے، اس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بیٹھنے کا مفہوم کے معروف مفہوم سے یہ لفظ مجرور ہو جاتا ہے۔

قرآن جس عدل یا طریق اترام کی تعلیم دیتا ہے یہ اس کی بنیادی دفعہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ خالی، مالک، رازق صرف خدا ہے تو اس کے معقوق اور اس کی عداوت میں کسی اور کو سا بھی بنانا عدل کے منافی اور بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن میں شرک کو ظلمِ عظیم کہا گیا ہے۔

'تَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا دَلًّا' یہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے کا انجام بیان ہوا ہے اور 'تَقْعُدَ' خدا کا شریک کا طرف، 'يَوْمَ الْقِيَمَةِ' یہاں مخدوم ہے۔ یعنی اگر خدا کے ساتھ کسی کے حقوق میں کسی اور کو شریک بناؤ گے تو قیامت کے روز نماز، روزانہ خدمت اور غنڈولی ہو کر رہ جاؤ گے۔ تم خود اپنی بدبختی کے ذمہ دار ہو گے اور تمہارے مزہور شرکاء و شفعاء میں سے نہ صرف یہ کہ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا بلکہ وہ بھی تم پر لعنت اور نفرت کریں گے۔

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا كُذِّبَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نَّامًا يَنْبَغَتْ عِنْدَ لَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا نُكِرَ لَهَا فَلَا تَقْعُدْ لَهَا أَتٍ وَلَا تَنْهَرُهَا وَقُلْ لَهَا قَوْلًا كَرِيمًا (۲۳)

یعنی یہ خدا ہی کا کام ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کے حقوق میں کوئی شریک ہے یا نہیں ہے سو اس کا فیصلہ خدا کے بعد نہ ہو۔ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ہو سکتا ہے تو والدین کا اپنی اولاد پر بڑا حق والدین کا

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا۔ نہ تو تو غریب کی رعایت کرنا نہ بڑے آدمی

کا لحاظ بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہم سایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لڑا پن نہ کرتے

پھر نا اور نہ اپنے ہم سایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا

..... تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا بلکہ اپنے ہم سایہ

سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔

اجاب باب ۱۹

ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کی پیدائش اور پرورش و پرورش کا وہ ذریعہ بنتے ہیں لیکن ان کا حق بھی اللہ نے یہ نہیں قرار دیا کہ وہ اس کی عبادت میں شریک ٹھہرائے جائیں بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احساناً یہاں فعل محذوف ہے مفعول مطلق ہے اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ نہایت بہتر سلوک کیا جائے۔ یہاں سیاق کلام سے یہ بات آپ سے آپ نکلے کہ اگر عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کا کوئی ادنیٰ گنجائش بھی ہوتی تو اس کے حق دار والدین ہو سکتے تھے لیکن جب خدا نے ان کو بھی شریک نہیں کیا، ان کو صرف احسان ہی کا حقدار ٹھہرایا تو تابد یگیاں چہرہ رسد!

إِنَّمَا يَبْلُغُنَّ عَلَيْكَ الْبُكْرَ أَخْذُهُمَا أَوْ كِبَاهُمَا فَلَا تَقْلُ لَّهُمَا آيَةً وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

’آیت‘ دل کی بیزاری کے اظہار کا کلمہ ہے اور فہم کے معنی ڈانٹنے اور جھڑکنے کے ہیں۔ اور جس احسان کا حکم ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ اگر اباں باپ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو زبان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری پیدا ہونے پائے اور نہ زبان سے ان کے سامنے کوئی کلمہ و عتاب کا نکلے بلکہ جب بھی ان سے بات کرنے کا موقع آئے شریفانہ اور سعادت مندانہ بات کرو اور ان کی دلکاری و تسلی کرتے رہو۔

آیت میں بڑھاپے تک پہنچ جانے کا محالہ محض اس لیے دیا گیا ہے کہ یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو اباں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی ان قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں تجھ کو اپنے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا اسی طرح اب میرے والدین بڑوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے لئے کیے گئے ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دوں لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا۔ یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے۔ ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حق دار ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ اوپر والی آیت میں جس طرح سب سے بڑے عدل کا ذکر آیا ہے اسی طرح اس آیت میں سب سے بڑے احسان کا ذکر ہے جو قرآنی تعلیمات میں دوسری اساسی تعلیم کا درجہ رکھتا ہے

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (۲۴)

’ذلل‘ کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ اس کے لیے ’جناح‘ کا استعارہ میں یہ تلخ مغمر ہے کہ تمہارے والدین نے تمہارے بچپن میں تمہیں اس طرح اپنے بازوؤں کے نیچے چھپائے رکھا جس طرح پرند اپنے بچے کو اپنے پردوں کے نیچے چھپائے رکھتا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے میں تم بھی انہیں اپنی اطاعت و محبت کے بازوؤں کے نیچے چھپائے رکھو۔ اس اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ مِنَ الرَّحْمَةِ کی قید اس کے منبع اور محرک کا پتہ دیتی ہے کہ یہ اطاعت و فرمانبرداری تمام تر جہر و محبت اور شفقت و رحمت پر مبنی ہو، اس میں کسی

والدین کا
حق احسان

والدین کا حق
فرمانبرداری
خدمت

اور جذبہ کو دخل نہ ہو اس لیے کہ ان کی شفقت و محبت کا حق اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے تو ہر و محبت کے جذبہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ بغیر اس جذبے کے کوئی شخص والدین کا حق ان کے بڑھاپے میں ادا نہیں کر سکتا۔

وَقَدْ رَّبَّ اَرْحَمُهُمَا الْآیۃ۔ خدمت و محبت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنے کی والدین کے لیے

ہدایت ہوئی کہ اے میرے رب بس طرح شفقت و محبت کے ساتھ انھوں نے بچپن میں مجھے پالا اسی طرح اس دعا کا حق بڑھاپے میں تو ان پر اپنی محبت و رحمت نازل فرما۔ یہ دعا والدین کا حق بھی ہے ماس میں اس حق کی یاد دہانی بھی ہے جو والدین سے متعلق اظہار پر عائد ہوتا ہے اور یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے جو والدین کے ساتھ سلوک کے معاملے میں مطلوب ہے۔

رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلّٰہِ اَمْرٌ عَظِيْمٌ (۲۵)

بڑھاپے میں والدین کی خدمت و محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کوئی آسان باری والدین کے لیے نہیں ہے۔ اس میں صرف ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ پاکیزہ قلبی جذبہ محبت اور دلی لگاؤ بھی مطلوب ہے۔ اس کی اس مشکل کی وجہ سے قرآن نے یہ وضاحت بھی فرمادی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل شادمانی کا ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو خدا دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اس کے ہوتے اگر کوئی چھوٹی موٹی اتفاقیہ کوتاہی صادر ہو گئی تو اس کی تلافی توبہ اور رجوع الی اللہ سے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنی اس طرح کی کوتاہیوں پر برابر اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔

وَاِنَّ اَللّٰہَ لَیَّخْبِرُ خَفَیَّہٗ وَ اَللّٰہُ لَیَّسْمِعُ سَیْرَہٗ لَیْسَ لَہٗ سِرٌّ (۲۶-۲۷)

عدل اور احسان کے حکم کے بعد قرآنی ادا کر کے تیسری اساسی چیز اینٹائے ذی القربى یعنی عزیزوں اور قرابت داروں کی خدمت ہے۔ اب یہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ قرابت دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اس سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب مال کے مال میں اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا بھی حق ہے۔ یہاں لفظ حق کا استعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ محض اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری حق واجب کی ہے جس کی ادائیگی صاحب مال پر لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اس حق کو ادا نہ کرے گا تو وہ عند اللہ غصب حقوق کا مجرم ٹھہرے گا۔ قرابت دار کے بعد دو سرا درجہ مسکین کا ہے۔ قرابت دار تو مجرد قرابت کی بنا پر حق دار بن جاتا ہے لیکن مسکین کو اس کی مسکینی حقدار بناتی ہے۔ اگر کوئی قرابت دار مسکین بھی ہو تو اس کا حق دہرا ہو جائے گا۔ قرابت دار کے بعد مٹا مسکین کا ذکر اسلامی معاشرے میں مسکین کے درجے اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ مسکین کے بعد ابن البیسل یعنی مسافر کا حق ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مسافر صرف مسافر ہونے کی بنا پر حقدار بنتا ہے، اس کا مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ اس کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس امر میں شبہ نہیں ہے کہ حالت سفر بجائے خود ایسی چیز ہے جو عام حالات میں آدمی کو درد سر کی درد

اس کا نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ دوسروں کے حقوق کے معاملے میں منراوار ملامت بھی ٹھہر دے اعدادائے حقوق سے قاصر و در ماند بھی ہو کر رہ جاؤ گے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (۳۰)

یہاں یقین دہانے کے بعد بھی یقین یثاڑ ہے جو وضاحت قرینہ کی بنا پر خدمت کر دیا گیا ہے۔

اد پر والی آیت میں یہ جو فرمایا ہے کہ اور نہ تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے رکھو، یہ آیت اسی کی مدد کی تھی و وضاحت میں ہے کہ مذق کی تنگی و کشادگی کا انحصار آدمی کی اپنی تدبیروں پر نہیں ہے بلکہ یہ تمام تر خدا کی حکمت و کشادگی خدا مشیت پر منحصر ہے، وہ اپنے بندوں کے مال سے اچھی طرح باخبر اور ان کا نگران و نگہبان ہے۔ وہی اپنی مشیت کی حکمت کے تحت جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بندے کے لیے صحیح و درست یہ ہے کہ وہ احتیاط و اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اس نقطہ اعتدال سے منحرف ہو، خواہ وہ کسی سمت میں ہو۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقٍ عَنْ نَوْذُمْهُمْ وَإِنَّكُمْ طَائِفَتُهُمْ كَانَتْ خَطَاً كَبِيرًا (۳۱)

اُمْلَاق کے معنی منغسی اور ناداری کے ہیں۔

یہ بات اد پر والی بات ہی پر متفرع ہے۔ یعنی جب اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل رازق خدا ہی ہے تو قتل اولاد کسی دوسرے کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسری جان کو اس اندیشہ سے ہلاک کر دے کہ وہ کھائے گی یا نہ کھائے گی۔ کیا عرب جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دگر دے کر دینے کی جو سنگ دلانہ رسم جاری تھی اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ بچتے تھے کہ عورت کوئی کماؤ فرد تو ہے نہیں تو لڑکیوں کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے۔ قرآن نے اس سنگ دلانہ جرم کے اصل محرک پر ضرب لگائی اور اس بربریت کا خاتمہ کیا۔ موجودہ زمانے میں ضبط ولادت کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے اور جس کو بروئے کار لانے کے لیے روزنت نئی ترکیبیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ بظاہر تو دُشیا نہ نہیں ہیں لیکن فلسفہ اور عقیدہ بنیادی طور پر اس کے اندر بھی وہی کارفرما ہے جو عرب جاہلیت کی بربریت کا محرک تھا۔ جاہل عربوں کی طرح موجودہ زمانے کا تمدن انسان بھی اپنے آپ کو دوسروں کا مذاق کچھ بیٹھا ہے۔ قرآن نے عَنْ نَوْذُمْهُمْ وَإِنَّكُمْ طَائِفَتُهُمْ كَانَتْ خَطَاً كَبِيرًا فرمایا مگر اس کی اصلاح کی ہے۔ عرب کے وحشی تو اس حقیقت کو سمجھ گئے اور انھوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی لیکن اس زمانے کے پٹے لکھے جناتوں کو کون سمجھائے۔

وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَهُنَّ أَنْ تَكُنَ فَاخِشَةً وَأَنْ تَكُنَ سَوَاءً سَوِيًّا (۳۲)

آیت ۳۱ پر قرآنی ادا امر — عدل، احسان، ایتائے ذی القربیٰ — سے متعلق بنیادی مسائل ختم ہوئے منہیات کا

اب آگے قرآنی منہیات — فحشاء، منکر، بغی — کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے بیان

منہیات کے باب میں سب سے پہلے زنا کو لیا ہے اس لیے کہ یہ برائی صالح معاشرہ کی جڑ پر کھٹا ٹاکنے والا اور اس کے صالح معاشرہ کی بنیاد صالح خاندان پر ہے۔ صالح خاندان صحیح فطری جذبات کے ساتھ صرف نکاح کی نعمت

اسی صورت میں وجود پذیر ہو سکتا ہے جب والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق صحیح خون، صحیح نسب اور پاکیزہ وحی نشہ پر استوار ہو۔ اگر یہ چیز مفقود ہو جائے تو خاندان خاندان نہیں بلکہ فطری و روحانی جذبات و عواطف سے بالکل محروم دنیا آشنا حیوانات کا ایک گلدھے۔ حیوانات کا کوئی گلہ نہ کسی صالح معاشرہ کی بنیاد رکھ سکتا نہ کسی صالح تمدن کا مقدمہ اجلیش بن سکتا۔

قرآن نے زنا کے اس فصدے کے باعث اس کو اپنی منہیات کے باب میں سب سے پہلے لیا ہے۔ اور ایسے نغظوں میں اس سے روکا ہے جو زنا اور زنا کے تمام دعائی و محرکات کا سد باب کرنے والے ہیں۔ فرمایا لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيْنَ جس کے معنی ہیں زنا کے پاس بھی نہ چھٹکؤ۔ زنا کے پاس بھی نہ چھٹکؤ، یعنی ان تمام باتوں سے بھی دور دربر ہو جو زنا کی محرک، اس پر کسانے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہیں۔ یہاں بات صرف اصولی حیثیت سے فرمائی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ نور میں آئے گی جو اس گروپ کی آخری سورہ ہے۔ اس کی تفسیر میں انشاء اللہ ہم واضح کریں گے کہ قرآن نے کن کن باتوں سے محض اس بنیاد پر روکا ہے کہ وہ زنا کے مقدمات و محرکات میں سے ہیں۔

إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً ذَاً ذَسَاءً سَيِّئًا یہ زنا کی ممانعت کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت ہی بری راہ ہے۔ کھلی ہوئی بے حیائی، یعنی اس کے برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی منطقی بحث و حجت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ فطرت انسانی کی قدیم ترین جانی پہچانی ہوئی حقیقتوں میں سے ایک واضح ترین حقیقت ہے۔ انسان جب سے دنیا میں موجود ہے اس نے مرد اور عورت کے آزادانہ تعلق کو کبھی گوارا نہیں کیا بلکہ اس پر ہمیشہ نہایت سخت پابندیاں رہی ہیں اور وہ لوگ کبھی خوش دلی کے ساتھ معاشرے میں گوارا نہیں کیے گئے ہیں جنہوں نے ان پابندیوں کو توڑا ہے۔ ذَسَاءً سَيِّئًا، یعنی اس طریق اوم سے یہ بالکل منحرف راہ ہے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ جو لوگ اس راستہ پر چل پڑتے ہیں وہ صالح خاندان، صالح معاشرہ اور بالآخر صالح حکومت سب کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا سُلْطٰنًا فَلَا يُسِرُّ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۳۳)

النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ یعنی ہر وہ جان جس کو اللہ نے محفوظ و معشون قرار دیا ہے، جو باج آدم نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کرے مگر حق کی بنا پر۔ یعنی صرف اس صورت میں جس میں شریعت نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قانونی جواز کے بغیر قتل ہوا تو وہ مظلوم قتل ہوا۔ ایسی صورت میں فرمایا کہ فَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا سُلْطٰنًا ہم نے اس کے اولیاء کو قاتل کے اوپر پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس سے قصاص لیں، چاہیں تو خون بالیں اور اگر چاہیں تو صاف بھی کر سکتے ہیں۔ پورا اختیار دینے کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی حکومت اولیائے مقتول، کی مرضی لازماً نافذ کرائے گی۔ فَلَا يُسِرُّ فِي الْقَتْلِ

قتل کی

ممانعت

اللہ اسلامی

قانون مزاج

اِنَّهُ كَانَ مَفْضُولًا یہ اولیا مے مقتول کے لیے ہدایت ہے کہ چونکہ ان کو قانون اور حکومت کی حمایت حاصل ہے اس وجہ سے ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرنے کے معاملے میں حدود سے تجاوز کریں مثلاً یہ کہ اصل قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کر دیں یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً آگ میں جلانا یا شلہ کرنا۔

اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اسلامی قانون میں قتل کے معاملے میں اصل مدعی کی حیثیت حکومت کی نہیں بلکہ اولیا مے مقتول کی ہے۔ حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اولیا مے مقتول کی مرضی ٹھیک ٹھیک نافذ کرادے۔ حکومت مدعی صرف اس شکل میں ہوگی جب مقتول لاوارث ہو یا وارث ہوں تو یہی لیکن کسی سبب سے ان کو مقتول کے معاملے سے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی ہو۔ موجودہ قوانین میں سارا اختیار صرف حکومت ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اولیا کو سرے سے کوئی تعلق رہ ہی نہیں جاتا۔ ہمارے نزدیک موجودہ قوانین اسلامی قانون کی بہت سی برکتوں سے خالی ہیں۔ ہم نے اس مسئلے پر اپنی ایک دوسری کتاب میں بحث کی ہے۔ یہاں اس کے اعادے کی گنجائش نہیں ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاتِّبَاعِهِمْ حَتَّىٰ يَبْلُغُوا أَشَدَّ نَصَاحًا وَأَدْفُوا بِالْعَهْدِ عَهْدَ
الْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًا (۲۲)

اوپر جس شدت کے ساتھ ترنا اور اس کے دواغی و محرکات سے روکا ہے اسی شدت کے ساتھ یتیم کے مال میں کسی ناجائز تصرف سے روکا ہے۔ فرمایا کہ بجز بہتری و بہبود کے ارادے کے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ چٹکھو۔ یعنی یتیم کے مال میں اولیا کی صرف وہی مداخلت جائز ہے جو اس کی ترقی، اس کی حفاظت اور اس کے نشوونما کو پیش نظر رکھ کر کی گئی ہو۔ ان سے الگ ہو کر جو تصرف بھی ہوگا وہ خیانت ہے اس لیے کہ یتیم کا مال اولیاء کے ہاتھ میں درحقیقت امانت ہوتا ہے۔ حَتَّىٰ يَبْلُغُوا أَشَدَّ نَصَاحًا یعنی اولیا کی یہ نگرانی صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک یتیم اپنی پختگی اور سن رشد کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب وہ بلوغ و رشد کو پہنچ جائے وہ اپنے مال کا مالک و مختار رہے۔ اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔

وَأَدْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا یتیم کے مال میں خیانت کی ممانعت کے ساتھ ایفائے عہد ہی یہ تمام عہد و مواثیق میں خیانت سے منع فرمایا کہ ہر عہد جو کروا س کو پورا کرو، اس میں کوئی خیانت نہ کرو۔ اس لیے کی ہدایت کہ ہر عہد کی بابت عند اللہ پرسش ہوتی ہے۔

اس عہد میں ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ خواہ وہ کسی معاہدے کی صورت میں وجود میں آئے ہوں یا معاہدے کی شکل میں تو وہ عہد میں نہ آئے ہوں لیکن مادۂ اہم و اہم ان کو عہد ہی سمجھا اور مانا جاتا ہو۔ جس نوعیت کا بھی عہد ہو اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سورۂ مادہ کی تفسیر میں ہم یہ حقیقت بھی واضح کر چکے ہیں کہ شریعت کی حیثیت بھی درحقیقت بندوں اور خدا کے درمیان ایک معاہدہ کی ہے۔ اپنی عہد کے ایفا پر صالح خاندان

صالح معاشرہ اور صالح حکومت کا قیام و بقا منحصر ہے۔

مَا دُتُّوا اَنْكَيْبًا اِذْ اُكْلِمْتُمْ وَاِذْ تُؤَايَا بُنِي سُلَيْمَانَ اَلْتَسْتَعِيْمُ وَخَلِكْتَ خَيْرًا وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (۱۳۵)

ایفائے عہد کی تاکید کے بعد یہ ایفائے کیل و وزن کی تاکید ہے کہ آپس کے لین دین میں جب کوئی چیز یا پو یا نو کو تاپ تول میں کوئی خیانت نہ کرو۔ ناپ و صحیح پیمانے سے اور تول و ٹھیک ترازو سے۔ یہی طریقہ بہتر اور انجام کا کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ یعنی معاشی اور تجارتی نقطہ نظر سے بھی یہی طریقہ سود مند ہے اور مال کار کے پلو سے بھی یہی طریقہ بہتر ہے اس لیے کہ خدا کر پسند یہی طریقہ ہے۔ جو قوم ڈنڈی ماری کو شیوہ بنا لیتی ہے۔ بظاہر اس کے کچھ افراد اپنی دانست میں نفع کھاتے ہیں لیکن وہ درحقیقت اس عدل و صداقت کی بنیاد ہی کو ڈھا دیتے ہیں جس پر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کا قیام و بقا منحصر ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ذٰلِكَ سَمْعًا لَا بَصَرًا لِّقَوْمٍ اَدْبَلُكَ كَانَتْ عَنْهُ مَسْئُوْلًا (۱۳۶)

”تَقْفُوْهُ“ تَقْفُوْهُ اَشْوٰہ کے معنی میں اس کے پیچھے لگایا ہو یا نہ لگایا ہو لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں قابل اطمینان علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ ہو یا کرو اور محض الکل اور گمان کی بنا پر کسی کے بارے میں کوئی بات نہ لے اڑو۔

یہ تہذیب اور تہمت وغیرہ کی قسم کی ساری باتوں کی ممانعت ہے قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد حسن ظن اور اعتماد پر ہے اس وجہ سے کسی کے باب میں کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو محض گمان یا افواہ پر مبنی ہو اور وہ اس کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچانے والی ہو مگر یا کہ جو لوگ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے اس طرح کی باتوں کی بابت ایک روز پرسش ہونی ہے۔

وَلَا تَقْسِبْ فِي الدِّمَنِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَعْرِفَ الدَّامِنَ وَلَنْ مَّبْلَغُ الْحَبَالِ طُوْلًا (۱۳۷)

”مَرَحًا“ کے معنی اکڑ کر اور اترا کر چلنے کے ہیں۔ جو شخص اکڑ کر اور اترا کر چلتا ہے وہ زمین پر پاؤں مارتا ہوا اور گردن کو اٹھا کر چلتا ہے۔ یہ حکم برین اور مغروروں کی چال ہے۔ فرمایا کہ یہ مغروروں اور شکبدوں کی چال نہ چلو۔ یاد رکھو کہ تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو لیکن تم خدا کی زمین کو بھاڑ نہیں سکتے، اسی طرح تم کتنا ہی سینہ تان کر اور گردن اور سر کو اونچا کر کے چلو لیکن تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب یہ کہ جس خدا کی قدرت کی یہ نشانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھنگے اور چوڑی کی بھی نہیں اور جس نے یہ ملک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گھری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کی زمین پر اکڑنے اور اتارنے کے کا معنی، اپنی حیثیت پیچھا کر اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ مرنے لگنا رہو۔

یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ آدمی کی یہ حالت اس کے باطن پر عکس ڈالتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کے دل میں خدا کی عظمت و قدرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جن کے دلوں کے اندر خدا کی عظمت و قدرت کا تصور سایا ہوا ہوتا ہے ان پر تواضع اور فروخی کی حالت طاری رہتی ہے۔ وہ اگر کھٹنے اور اتارنے کے بجائے سر جھکا کر دبے پاؤں چلتے ہیں۔

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْنُودًا (۳۸)

یہ اوپر کی تمام نہایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے ہر کام کی برائی تیرے رب کے نزدیک نہایت مکروہ ہے۔ لفظ 'مکروہ' یہاں فقہی مفہوم میں نہیں بلکہ اپنے حقیقی مفہوم میں ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں خدا کے نزدیک نہایت مبغوض اور قابل نفرت ہیں۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ جو ان میں سے کسی چیز کے بھی مرتکب ہوں گے وہ بھی خدا کے نزدیک قابل نفرت ٹھہریں گے۔

ذٰلِكَ مِمَّا اَدْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (۳۹)

'ذکر' کا اشارہ ان تمام باتوں کی طرف ہے جو اوپر سے لے کر بیاں تک بیان ہوئی ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ باتیں جو ان کے حکمت کے اجزاء میں سے ہیں۔ یعنی یہ وہ ٹھوس، راسخ اور غیر متزلزل حقیقتیں ہیں جو عقل، فطرت اور شریعت میں نہایت مضبوط بنیادیں رکھتی ہیں۔ تمہارے رب نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے یہ تمہاری طرف وحی کی ہے کہ تم اپنی زندگیوں ان سے سنو اور۔

وَلَا تَجْعَلْ..... الا یہ آخر میں توحید کے اس مضمون کی پھر یاد دہانی کر دی جس سے آیت ۲۲ میں اس توحید کے مضمون بحث کا آغاز فرمایا تھا۔ گویا توحید ان ساری تعلیمات کے لیے حصار اور شہر پناہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب تک کہ یاد دہانی یہ شہر پناہ قائم ہے اس وقت تک یہ تعلیمات بھی قائم ہیں اور اگر اس شہر پناہ میں کوئی رخسہ پیدا ہو گیا تو یہ ساری حکمت کی باتیں بھی ایک ایک کر کے ناپید ہو جائیں گی۔ توحید سے آغاز اور توحید ہی پر اختتام کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں بلکہ تواریخ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اگر بحث کے دوسرے گوشوں میں نکل جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم بیاں ان کا حوالہ دیتے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۰-۵۷

آگے کنار قریش کی قرآن سے بیزاری کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ لوگ چونکہ اپنے مذہب و معبودوں کا تقدس کی قرآن کو چھوٹنے اور آخرت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں اس وجہ سے قرآن اور پیغمبر سے چڑھتے ہیں۔ اسی ضمن میں بطور سے بیزاری کا جملہ مترفعہ مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی فرمادی گئی کہ تم دعوت میں حکیمانہ طریقہ اختیار کرو، مخالفین کے رویے سے متاثر اصل سبب ہو کر زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالو جو ان بد کے پوٹے لوگوں کے لیے مزید وحشت کا سبب بن جائے۔

آیات کا لغات فرامیے۔

آیات
۵۴-۴۰کج
۴

أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ
 لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ④ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا
 وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ⑤ قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْكُمُ لَكُمْ
 إِذَا أَلْتَبَتُّوهُ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ⑥ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
 يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ⑦ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَ
 مَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَيْسَ بِهِ حَمْدٌ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
 تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ⑧ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
 جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
 مَسْتُورًا ⑨ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
 وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَوُا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ
 نُفُورًا ⑩ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ
 هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ⑪
 أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ⑫
 وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَرَأَيْنَا أَنْ كُمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
 جَدِيدًا ⑬ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ⑭ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ
 فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ
 مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ
 يَكُونَ قَرِيبًا ⑮ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ

الرابع

٥
 ١٢
 ٥
 إِنَّ كُنتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٥١ وَقَدْ لَعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
 الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٢
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٣ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٥٤
 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ
 الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ٥٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى
 رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ٥٦

کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تربیٹے مخصوص کیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے نبیوں کی

05-7.

بیٹیاں بنالیں۔ یہ تو تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں گونا گون اسلوبوں

سے بات واضح کر دی کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں لیکن یہ چیز ان کی بیزاری ہی میں اضافہ ہے

بارہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر کچھ اور الہ بھی اس کے شریک ہوتے جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھنا

کر دیتے۔ وہ پاک اور بہت برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور

جوان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ

اس کی تیسخ نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تیسخ نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا ہی علم والا اور بخشنے والا

۲۲-۲۰-۷

اور جب تم قرآن سنا تے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں

رکتے، ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں امدان کے دلوں پر حجاب امدان کے کانوں میں نقل پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سنیں اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کس غرض سے کان لگاتے ہیں اور جب کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو میں ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو۔ دیکھو، تم پر کیسے کیسے فقرے چست کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کھوٹے گئے ہیں، کوئی راہ نہیں پار رہے ہیں۔ ۴۵-۴۸

ادید کہتے ہیں کہ کیا جب ہم بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور شے جو تمہارے خیال میں ان سے بھی سخت ہو۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہو گا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آپہنچا ہو۔ جس دن وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کر دو گے اور تم یگانہ کرو گے کہ تم بس تھوڑی ہی مدت رہے۔ ۴۹-۵۲

ادمیرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ بے شک شیطان ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن تو ہے ہی۔ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا یا اگر چاہے گا تم کو عذاب دے گا اور ہم نے تم کو ان پر مسئول بنا کر مامور نہیں کیا ہے اور تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور ہم نے دائرہ

کہہ دو کہ ان کو پکار دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا مبودگان کر رکھا ہے، نہ وہ تم سے کسی مصیبت کو دفع ہی کر سکیں گے، نہ اس کو مال ہی سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کے قرب کی طلب میں سرگرم ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ ۵۷-۵۸

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَنَا مَلِكُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اِنْكُم تَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا (۴۰)

’اصفاؤ کے معنی خاص اور خالص کر دینے کے ہیں۔

ادھر کے مجموعہ آیات کو شرک کی تردید پر ختم فرمایا تھا، اسی مضمون کو ایک نئے اسلوب سے پھر لے لیا۔ تردید شرک فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے مخصوص کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنالیں۔ یہ واضح رہے کہ فرشتوں کو مشرکین عرب خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور اس وہم کے ساتھ ان کی پرستش کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ سے ان کے لیے سفارش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس دہری حماقت پر توجہ دلائی ہے کہ اول تو کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا ہی حماقت ہے۔ پھر ستم بالائے ستم تم نے یہ کیا ہے کہ خدا کے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں جن کو خود اپنے لیے سخت ناپسند کرتے ہو۔

اِنَّكُمْ تَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا۔ یعنی یہ تو تم بڑی ہی بھونڈی اور نہایت ہی سنگین بات کہتے ہو۔ یہ صرف حماقت ہی نہیں بلکہ حماقت در حماقت ہے کہ اپنے رب کے لیے اس چیز کا انتخاب کرتے ہو جس کو اپنے لیے گوارا کرنے پر آمادہ نہیں۔ گویا خدا کو تم نے خود اپنے سے بھی گرا دیا۔

وَلَقَدْ مَوْعَنَّا فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ لِیَتَذَكَّرُوْا وَمَا یُذِیْدُوْهُمْ اِلَّا غَوًیًا (۴۱)

’تصویر کے معنی گردش دینے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد کسی حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گونا گون طریقوں سے پیش کرنا ہے۔ مثلاً توحید ہی کا مضمون قرآن میں اتنے مختلف اسلوبوں اور طریقوں سے بیان ہوا ہے کہ غبی سے غبی آدمی بھی، اگر ہٹ دھرم نہ ہو تو اس کو ذہن نشین کر سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہندی اور جگرلو ہوتے ہیں، بات کو ماننا نہیں چاہتے، ان کی بیزاری اور نفرت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے جتنی کہ بات واضح ہوتی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی وضاحت کو وہ اپنی شکست اور سوائی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں

توحید کی حقیقت اور شرک کی شاعت گونا گون پہلوؤں سے واضح کی کہ یہ لوگ یا درہانی حاصل کریں لیکن بتنی ہی ان کی دوا کی گئی اتنا ہی ان کا مرض بڑھتا گیا۔

”قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ كَمَا يَتَوَكَّلُ إِذَا الْأَبْغَاؤُا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَبْغِيًّا (۴۲)“

مشرکین عرب دنیوی بادشاہوں اور بادشاہوں پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کو تو صاحب تخت و تاج یعنی مبدو اعظم مانتے تھے اور اس کے تخت بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے جن کی نسبت ان کا گمان تھا کہ وہ خدائی میں شریک ہیں اور اپنے پجاریوں کے لیے وہ صاحب عرش کے قریب کا بھی درجہ بنتے ہیں اور ان کی خواہشیں اور ضرورتیں بھی اس سے پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے اسی دامن کی تہدید ہے۔ فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ اس کے کچھ شریک و ہمیں بھی ہوتے، جیسا کہ تم گمان کیے بیٹھے ہو، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور صاحب عرش سے نازعت و مخالفت کی راہ ڈھونڈ لیتے اور یہ آسمان و زمین کا سارا نظام دہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمین کے بادشاہوں اور بادشاہوں پر قیاس کر کے تم نے تخیل اڑاتے کیا ہے اس میں تو دیکھتے ہو کہ آسمان مکہ موتوں کے نقشے بگڑتے بنتے رہتے ہیں۔ اگر اسی طرح خدا کے بھی کچھ شریک و ہمیں اور حریف ہوتے تو آخر وہ کیوں چپکے بیٹھے رہتے، وہ کیوں نہ صاحب عرش بننے کے لیے نذر لگاتے لیکن یہاں تو دیکھتے ہو کہ نہ ایک دن کے لیے سورج اپنے محور سے کھٹکا اور نہ زمین اپنے مدار سے منحرف ہوتی۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام میں یوں واضح فرمایا ہے: ”تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (۲۲-۱۲) انبیاء اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی ہوتے تو یہ دہم برہم ہو کر رہ جاتے۔

”سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَوًّا“ (۲۳)

یعنی اللہ تعالیٰ اس قسم کے اداہم و غرافات سے بالکل منزہ اور نہایت برتر ہے۔ ان قیاسات و تشبیہات اس کی اعلیٰ صفات کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔

”تَسْبِيحُكَ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ طَائِفَاتٌ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ“

”وَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا“ (۲۴)

تسبیح کی اصل روح تنزیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام نسبتوں اور صفاتوں سے بری اور بالاتر قرار دینا جو اس کی اعلیٰ صفات اور شان کے منافی ہیں۔ اس کے ساتھ جب ’بِعَمْدٍ‘ کی قید لگ جاتی ہے جس طرح یہاں ’تُسَبِّحُ بِعَمْدٍ‘ ہے تو اس کے اندر تنزیہ کے ساتھ اثبات کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس کو تمام اعلیٰ صفات سے تصف قرار دینا۔

مطلب یہ ہے کہ ایک خاص دائرہ کے اندر خدا نے تم کو اختیار بخشا ہے۔ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر تم جو تمہیں چاہو خدا پر جوڑو لیکن ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر مبنی مخلوقات ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔

”إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا“ یعنی تمہاری یہ حرکت تو ایسی ہے کہ تم پر آسمان ٹوٹ پڑتا لیکن اللہ بڑا

تسبیح کا

مفہوم

ہی عظیم اور غفور ہے، تمہاری ان حرکتوں کے باوجود تمہیں ہمت دینے جارہا ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (۴۵)

یہ اس تعجب کو دہرا رہا ہے کہ قرآن جیسی واضح چیز جس میں ایک ایک بات گونا گونا گون اسلوپوں سے، جیسا کہ آیت ۴۱ میں فرمایا، بیان ہوتی ہے، ان لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے اور یہ اس سے اس درجہ عجز و رکاوٹ کا باعث ہے کہ یہ لوگ نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو ماننا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ان کے دلوں پر ایک مخفی حجاب بن کر چھا گئی ہے جس کا اثر یہ ہے کہ قرآن کے ارشاد ان کے دلوں پر منعکس نہیں ہو پاتے۔
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْشًا ط وَذُكُورًا وَكَذَلِكَ رَفَعْنَا فِي الْقُرْآنِ ذِكْرَهُ وَكَتَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ نَفُورًا (۴۶)

’اکنتہ‘ کسان کی جمع ہے جس کے معنی پردہ کے ہیں۔ ’اَنْ يَفْقَهُوْهُ‘ یعنی کداحۃ اَنْ يَفْقَهُوْهُ
’ان‘ سے پہلے مضاف حذف ہو گیا ہے۔ ’وَفِي آذَانِهِمْ وَقْشًا‘ کے بعد اَنْ يَسْمَعُوْهُ حذف ہے
قرینہ اس پر دلیل ہے۔

یہ اور پرالے مضمون ہی کی مزید وضاحت ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں۔ وَذُكُورًا وَكَذَلِكَ رَفَعْنَا ذِكْرَهُ وَكَتَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ نَفُورًا۔ یہ ان کی زبان سے وحشت کا دوسرا بڑا سبب ہے کہ چونکہ تم قرآن میں صرف اللہ واحد ہی کا ذکر سناتے ہو ان کے مزعورہ مجبوروں کو کوئی درجہ نہیں دیتے، اور یہ لوگ آخرت کی طرح توحید سے بھی بیزار ہیں اس وجہ سے قرآن کو سنتے ہی وحشت زدہ ہو کر بیٹھ بیچے بھاگتے ہیں

آیت میں دونوں پر پردہ اور کانوں میں ثقل پیدا کرنے سے اشارہ اس سنت الہی کی طرف ہے جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں ختم قلوب کے عنوان سے ہوا ہے۔ ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر میں پوری تفصیل کے ساتھ اس سنت الہی کے ہر پہلو کی وضاحت کر چکے ہیں۔ تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔ یہاں اس کے اعداد سے میں طوالت ہو گی۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَسْمِعُونَ إِلَّا جَلًّا مَسْخُورًا (۴۷)

یعنی یہ قرآن کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو کبھی اس کو سنتے نہیں کہ اس سے ان کو نفع پہنچے۔ یہ تو اگر سنتے ہیں تو اس غرض سے سنتے ہیں کہ کوئی پہلوا اعتراض اور نکتہ چینی کا ہاتھ آئے اور اس کو وہ اس کے خلاف دگمائیاں پھیلانے کے لیے لڑیں۔ فرمایا کہ ہم ان کی اس نیت کو بھی خوب جانتے ہیں اور ان کی ان سرگوشیوں کو بھی خوب جانتے ہیں جب یہ مسلمانوں کو قرآن سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک بالکل غلطی اور سمجھنا نہیں کے پیچھے چل پڑے ہو

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ هَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (۴۸)

مَنْ مَثَلُ سَمْعٍ مَرَادِیْہَا نَقَرِیْہَا اَوْرَہِیْہَا حِیْثُ کَرَامَہِہَا۔ ۵۷ خطہ ہوا آیات ۸-۹ فرقان۔

مطلب یہ ہے کہ تم پر اودھ قرآن پر اعتراض کرنے کی کوئی راہ تو انہیں مل نہیں رہی ہے اس وجہ سے یہ باطل کھدے گئے ہیں۔ نہ جائے ماند نہ پائے رقیق۔ ماننا چاہتے ہیں اور تردید کا کوئی پہلو ہاتھ نہیں آتا ہے اس وجہ سے جس کے نہ میں جو کچھ آجاتا ہے، دل کی بھر اس نکالنے کے لیے وہی بک دیتا ہے۔ کوئی کام نہ بتاتا ہے، کوئی مجنون، کوئی ساحر کہتا ہے کوئی مسرور۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے حواس باختوں کی باتوں پر مبر کر داوران کران کے حال پر چھوڑو۔ اصل حقیقت بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔

وَقُلُوا عَمَّا ذُكِّرُوا لَا عَزَامًا وَرُفَاتًا مَا تَلْبَعُونَ خَلْقًا حَبِيدًا (۲۹)

یہ آخرت کے بارے میں ان کے استبعاد کو نقل فرمایا ہے کہ وہ برسیل استہزاء و طنز پوچھتے ہیں کہ کیا ہم جب سڑگل کر ڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے!!
قُلْ كُونُوا حَبَادَةً أَوْ حَبِيدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ

قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (۵۰-۵۱)

نُفْلُ كُونُوا حَبَادَةً أَوْ حَبِيدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فرمایا کہ ان کو جواب دے دیکھ بڑیاں اور ریزے ریزے ہو جانا تو درکنار اگر تم پتھر یا رو یا بھی بن جاؤ یا ان سے بھی کوئی سخت تر چیز ہو تمہارے خیال میں زندگی قبول کرنے کی صلاحیتوں سے بالکل خالی ہو، جب بھی تم از سر نو اٹھائے جاؤ گے۔
فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا فرمایا کہ تمہاری اس بات پر وہ کہیں گے کہ بھلا کون ہیں اٹھائے گا۔ یہ استفہام انکار کا ہے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ بھلا سڑگل جانے کے بعد کون ہیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے!! اس کا جواب بتایا کہ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ان سے کہہ دینا کہ وہی جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، یہ جواب نہایت مختصر لیکن بھرپور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا کو تمہیں عدم محض سے پیدا کرنے میں کوئی زحمت پیش نہیں آئی، آخر تمہیں دوبارہ وجود میں لانے سے وہ کیوں عاجز ہو جائے گا۔

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۚ اُنْصُرْہُمْ کے معنی سر ہلانے کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس سکت جواب کے بعد بھی یہ چپ رہنے والے اسامی نہیں ہیں بلکہ اس کے بعد باز استہزاء وہ یہ سوال کریں گے کہ یہ کب ہو گا؟ اس کا جواب یہ بتایا کہ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا! کہہ دیجیے کہ بہت ممکن ہے کہ اس کا وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ اس جواب کے اندر یہ حقیقت مضمر ہے کہ جہاں تک قیامت کے وقت کا تعلق ہے اس کا پتہ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی اس کا علم نہیں ہے لیکن جو چیز شدنی ہے وہ بہر حال شدنی ہے۔ وہ دیر سویر ہو کے رہے گی، اس کو محض اس بنیاد پر تو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا ٹھیک ٹھیک وقت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وقت تو اپنی رت کا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن احمق ہی ہو گا جو اس کا اس بنا پر انکار کر بیٹھے کہ اس کو اس کا وقت معلوم نہیں ہے۔

کفار کے
آنسو سے
بیزاری

يَوْمَ يَدْعُ الْمُؤَكَّدُ فَتَسْتَجِيبُ بَعْمُذِهِ وَتَقْنُوتُ اِنْ لَيْسَ لَكُمْ اِلَّا قَلِيلًا (۵۲)

اب یہ ان کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ آج تو بہت اکرٹے ہو لیکن اس دن کو یاد رکھو جس دن پکار ہوگی اور تم اس پکار پر خدا کی حمد کرتے ہوئے دھڑو گے۔ اس دن سارے جہا بات چاک ہو جائیں گے اور ایک ایک حقیقت آنکھوں سے نظر آجائے گی۔ نیز یہ ملت جو تمہارے اور قیامت کے درمیان مائل ہے اور تمہیں بہت طویل نظر آرہی ہے، اس دن ایسا محسوس کرو گے کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے ہیں مطلب یہ کہ جو مابین مجھو کہ اس کی قیامت سر پر کھڑی ہے اس لیے کہ برزخ میں جو زندگی گزرے گی اس کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا۔

وَقُلْ لِّيَبَادِي يَتَوَلَّوْا اِلَيْهِ اَحْسَنُ مِنْ اِلٰهِ الشَّيْطَانِ يُنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (۵۳)

ادھر کی آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس دور میں مخالفین نے طنز و تعریض کے تمام تر کوششیں نبھال لیے تھے۔ جب جب کوئی موقع گفتگو کا نکلتا مسلمانوں کی بھی تحقیر کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آتے۔ اور آیت ۴۴ میں اس کی ایک مثال گزر چکی ہے۔ یہ صورت حال مقتضی ہوئی کہ اس باب میں مسلمانوں کو ضروری ہدایات دے دی جائیں تاکہ وہ کفار کے رویہ سے متاثر نہ ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھیں جو دعوت کے مزاج کے منافی ہو۔ فرمایا کہ میرے بندوں (مسلمانوں) سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ یعنی مخالفین کی بے ہودہ باتوں کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ صرف صحیح اور سچی بات پہنچا دینے کی کوشش کریں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہر وقت اس گمات میں لگا ہوا ہے کہ کب کوئی موقع پا لے اور وہ دوسو ساندازی کر کے سارے کام کو خراب کر دے۔ بعینہ یہی ہدایت اسی طرح کے مواقع کے لیے سورہ نمل میں ان الفاظ میں گزر چکی ہے۔ اُدْعُ اِلٰی سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالتَّوَعُّظِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ مِنْ اِلٰهِ الشَّيْطَانِ رَبِّكَ هُمَا عَلِيمٌ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۱۷۵۔ نمل۔ سورہ اعراف کی آیات ۱۹۸-۲۰۱ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ مزید وضاحت مطلوب ہوتا ہے یہی ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَجَادِلْهُمْ عَنْهُمْ اِنْ يَشَاءُ يَكُفُّ مَا أَدْرَسْتَ عَلَيْهُمْ وَكَلِيلًا (۵۴)

یہ دعوت کے معاملے میں مومنین اور پیغمبر کی ذمہ داری کی مدد واضح فرمادی تاکہ کفار کے معاندانہ رویے سے ان کے دل تنگ نہ ہوں۔ فرمایا کہ یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ کون رحمت کا مستحق ہے اور وہ ہدایت پا کر رحمت کا مستحق ہوگا اور کون عذاب کا مستحق ہے اور وہ گمراہی پر جما ہے گا اور عذاب کا منزل وار ٹھہرے گا۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری صرف دعوت کو پہنچا دینے کی ہے۔ ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لازماً سب کو مومن بنا ہی دیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کوئی دایہ و غرہ تو ان پر مقرر نہیں ہوئے ہو کہ ان کے کفر و ایمان کے معاملے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہو۔ تمہارے ذمہ داری صرف حق پہنچا دینے کی ہے وہ پہنچا دو، ماننا نہ ماننا ان کا

کام ہے اور اس کی پرستش خدا کے ہاں انہیں سے ہوتی ہے تم سے نہیں ہوتی ہے تو تم بلا وجہ زیادہ پریشان کیوں ہو رہے
قَدْ بُدِّلَ آخِلُكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَخَّرْنَا بَعْضَ الْمُنِيبِينَ عَلَى بَعْضِ الْكَافِرِينَ كَذَّبُوا (۵۵)

تغییل انبیاء

میں میں متغییر

ماہر مہتر کا گرما گرمی میں جو چیز سب سے زیادہ فتنہ کا سبب بنتی ہے وہ اپنے اپنے مقتداؤں کی متصانہ
توجہ و تغصیل ہے۔ جو جس کو اتنا ہے ساری فضیلت بس اسی کے ساتھ باندر کے ملکہ دیتا ہے، کسی دوسرے کے لیے
کسی فضیلت کے تسلیم کرنے میں وہ اپنی بکی اور شکست محسوس کرتا ہے۔ اس دعو میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ بھی اٹھکڑا
ہوا تھا یا اس کے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ تھا۔ بالخصوص اس وجہ سے کہ یہود، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اپنی تمام
فتنہ سامانیوں کے ساتھ میدان مخالفت میں اتر آئے اور وہ مخالفین کی بیٹھ بٹھک رہے تھے۔ یہود کو، جیسا کہ بقرہ
آیت ۲۵۳ کے تحت گزر چکا ہے، اس فتنہ سے خاص دلچسپی تھی۔ قرآن نے اس فتنہ کا سر کھینچنے کے لیے مسلمانوں کو
یہ تعلیم دی کہ زمین اور آسمان میں جو ہیں سب اسے اللہ ہی خوب واقف ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے
اور کون کس مرتبہ پر سرفراز ہے۔ اس چیز کو دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ رہا یہ سوال کہ نبیوں میں سے کس کو کس پر
فضیلت ہے تو اللہ نے اپنے بعض انبیاء کو بعض پر بعض اعتبارات سے فضیلت بخشی۔ مثلاً حضرت موسیٰ سے
اللہ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نبیات عظام میں اور روح القدس سے ان کی تائید کی، حضرت داؤد
کو زبور عطا فرمائی۔ نبیوں کے باب میں یہی نقطہ نظر صحیح ہے اور مسلمانوں کو اسی پر جمے رہنے کی تاکید ہوتی کہ وہ
ان حضرت مسلم کے اختصاص و امتیاز کے جو پہلو ہیں ان کا بھی اظہار و اطلاق کریں اور دوسرے نبیوں کے جو امتیاز
پہلو ہیں ان کو بھی تسلیم کریں۔ اس مسئلے پر بقرہ آیت ۲۵۳ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال
لیجیے۔ حضرت داؤد کو زبور عطا ہوئی اس کا خاص امتیازی پہلو یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں یہی ایک کتاب منظوم
شکل میں ہے، جو تمام تر حمد و تمجید کے لغات پر مشتمل ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الذِّينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (۵۶)

کلام کائنات

اور کے معنی

اوپر کی تین آیتیں، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، اثنائے کلام میں، بطور جملہ معترضہ، برسر موقع تنبیہ و ہدایت
کے لیے آگئی تھیں، اب پھر کلام اپنے اصل سلسلہ یعنی آیات ۵۱-۵۲ سے بڑھ گیا۔ اوپر ارشاد ہوا تھا کہ جس
سعادت کے ظہور کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو کیا عجب کہ اس کا وقت قریب آپہنچا ہو۔ اب یہاں فرمایا کہ
جن کو تم خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہو اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے تو ان کو بلا دیکھو انہ وہ کسی مصیبت
کو دور کر سکیں گے اور نہ ہی کر سکیں گے کہ کچھ دیر ہی کے لیے اس کا رخ کسی اور طرف مٹھ دیں۔

اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَتَيْهِمْ اقْرَبُ دَرَجَاتٍ وَرَحْمَةً وَيَعِظُونَ
عَذَابَهُ طَائِفٌ عَذَابٍ يَتَذَكَّرُ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا (۵۷)

یعنی جن فرشتوں کو یہ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں وہ تو خود ہر وقت خدا کے قرب کی طلب میں سرگرم ہیں۔
وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور کیوں نہ ڈریں۔ تیرے رب کا عذاب چیز ہی

ایسی ہے کہ اس سے ہر شخص ڈرے اور بچے، خواہ وہ کتنا ہی عالی مقام ہو۔

۴۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۸-۶۰

پچھلے آیت ۱۱ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو عذاب الہی سے ڈراتے تو وہ جبٹ عذاب کا مطالبہ شروع کر دیتے کہ جس عذاب کی روز دہی سنا رہے ہو اس کو لا کر دکھائے کیوں باب میں نہیں۔ اب یہاں اوپر مالی آیات میں اس کا ذکر آیا تو اس باب میں جو سنت الہی ہے اس کی وضاحت فرمادی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی طلب پر عذاب کی نشانیاں اگر نہیں دکھاتا تو کیوں نہیں دکھاتا — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ
مَعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا ⑤ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْآلَاءِ كَذِبَ
بِهَا الْأَوَّلُونَ ⑥ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ⑦ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ
أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا
يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ⑧

۶۰-۵۸

اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر چھوڑیں یا اس کو کوئی

ترجمہ آیات

سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں

روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور ہم نے قوم ثمود کو ایک اونٹنی ایک ٹکھیں

کھول دینے والی نشانی دی تو انھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی اور

ہم نشانیاں بھیجتے ہیں تو ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ ۵۹-۵۸

اوردیا دکر وجہ ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھرے میں لے لیا۔ اور وہ رویا جو ہم نے تم کو دکھائی اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنادیا اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی اور ہم تو ان کو ڈراتے ہیں لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ ۶۰

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْبَقِيَّةُ أَوْ مَعَهَا عَنْ أَبَاسٍ يُدْأَمُكَانَ.
ذَلِكَ فِي أَنْكِتِ مَسْطُورًا (۵۸)

’قَرْيَةٍ‘ سے مراد یہاں، جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں، وہ مرکزی بتیاں ہیں جو کسی قوم کے ایمان و مرفین کا مرکز ہوتی ہیں۔

یہ کنار قریش کے مطابق نشان فی عذاب کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ چھائیں، ہر بستی جو کفر و فلیان کی راہ اختیار کرے گی وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک سے لازماً دوچار ہو کے رہے گی۔ یا تو ہم اس کو ہلاک کر چھوڑیں گے یا اس کو سخت عذاب دیں گے۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ فرمائی گئی ہے لیکن اسی سورہ میں پہلے وہ سنت الہی بھی بیان ہو گئی ہے جس کے تحت یہ بات واقع ہوتی ہے۔ آیت ۶۱ پر ایک نظر بڑھال لیجیے۔

مطابہ نشان
عذاب کا جواب

وَإِذَا أَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا
مُسْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا -
(۱۶۔ بنی اسرائیل)

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے
خوش حالوں کو ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں نافرمان
کرتے ہیں، پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے پھر ہم اس
کو یک ظلمیت و بربود کر کے رکھ دیتے ہیں۔

یوں تو یہ سنت الہی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی لیکن کنار قریش کے لیے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین اس وجہ سے بن گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی کے اندر سے ایک رسول بھیج دیا تھا۔ رسول انعام محبت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم رسول کی نکتہ دیکھ کر دیتی ہے تو ایک خاص مدت تک مہلت پانے کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔

وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَنْكِتِ مَسْطُورًا، یعنی یہ بات نوشتہ الہی یا خدا کے دفتر میں مرقوم ہے۔ اسی نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ظلم قوم ان جرائم کی اپنے ارادہ و اختیار سے مرکب ہوگی اور ان کی پاداش میں وہ یوں اپنے کینہ کو ظاہر

کو پہنچے گی۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَمَا تَتَّبِعُنَا أَنْ نَبْعَثَ نَذِيرًا مُبِينًا فَظَلَمُوا بِهَذَا
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (۵۹)

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ حکمت و رحمت و ماضی فرمائی ہے جس کے سبب سے وہ لوگوں کے شدید مطالبہ کے نشانی بھیجے اور جو کوئی نشانی غیب نہیں بھیج رہا ہے۔ فرمایا کہ نشانیوں کا مقصد لوگوں کو ڈرانا اور تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اس عذاب الہی سے ڈریں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے لیکن کچھ قوموں نے اپنی ثابت اعمال سے ہمیشہ یہ کیا کہ ان نشانیوں سے تنبیہ ہونے کے بجائے ان کی تکذیب کر کے اپنے لیے انہوں نے عذاب الہی کا دروازہ کھول لیا۔

فَاتَّبَعْنَا لَهُمُ الشَّقَاءَ مُبِهِمُ أَنْ ظَلَمُوا بِهَا 'ب' کا صلہ چونکہ ظلموا کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا اس وجہ سے یہاں مذمت مانیں گے یعنی ظلموا انفسهم کذباً بها انہوں نے اپنی باتوں پر ظلم کیا اور ان کے نشانی ہونے کی تکذیب کر دی۔

یہ مثال بیان ہوتی ہے اور والدی بات کی کہ عذاب کی نشانیوں کی کچھ قوموں نے کس طرح تکذیب کی ہے۔ نشانیوں کو فرمایا کہ ہم نے تو تم کو نانا تکذیب آگاہ کیا ہے لیکن انہوں نے اس نشانی سے کوئی فائدہ اٹھانا تو درکنار نانا تکذیب کی کہ ایک مثال کراسی کو ہلاک کیا اور اس طرح خود اپنی ہلاکت کے لیے عذاب الہی کا دروازہ کھول لیا۔

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا یعنی عذاب کی کوئی نشانی تو جب بھی ہم بھیجتے ہیں محض اصل عذاب سے متنبہ ادا آگاہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن ہٹ دھرم لوگ اس سے قائل نہیں ہوتے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی تاویل کر کے اپنی خستہوں کے لیے بہانہ پیدا کر ہی لیتے ہیں۔ اگر لکھ برسا دینے والی ہوا (عاصب) کا کسی طرف سے طوفان اٹھے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ابرکرم ہے جو ہم پر برسنے والا ہے مگر کوئی اور آفت ارضی یا سماوی نمودار ہو تو کہیں گے کہ تو مومن پر ایسے نرم و سخت دن تو آیا ہی کرتے ہیں۔ فرض کوئی نشانی جس کا مقصد محض تخویف و تنبیہ ہو وہ تو ان کو قائل کرنے والی بن نہیں سکتی، یہ تو اگر قائل ہو سکتے ہیں تو اصل عذاب سے قائل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ظہور کے بعد قائل ہونے اور نہ ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَا لَهُمْ رِيشًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِبَاسًا مِّنْ ظَهْرٍ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سُلُكًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سُلُكًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سُلُكًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ (۶۰)

تخویفی و تنبیہی نشانیوں کے باب میں کچھ قوموں کا جو رویہ رہا ہے اور پر کی آیات میں اس کی طرف اشارہ تیسری تیز فرمایا۔ اب یہ خاص اسخفرت مسلم کی قوم کی بعض باتوں کا حوالہ دیا ہے جس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اگر ان کے باب میں کی طلب پران کر بھی کوئی تخویفی نشانی دکھائی گئی تو ان کا رویہ بھی کچھ قوموں سے کچھ مختلف نہ ہو گا۔ یہ بھی اس کی قرینہ کا دینا

مکذیب کر دیں گے اس لیے کہ اب تک جو باتیں ان سے تخیلی و تنبیہ کے مقصد سے کہی گئی ہیں انہوں نے ان سب کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ مثلاً جب ہم نے تم کو یہ خبر دی کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھر سے میں لے لے رہے تو انہوں نے اس سے تنبیہ ہونے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا کہ تم دونوں کی لے رہے اور ڈیگیں مار رہے ہو۔ یہ اشارہ ان آیات کی طرف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اب ہم کفار مکہ کے زبردست اثر کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مثلاً سورہ رعد میں ہے۔

أَذْكُرُّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي الْآرَضُ نَسَعُهَا

مِنْ أَطْرَافِهَا (۲۱ - رعد)

یہ بات اس وقت فرمائی گئی تھی جب اطراف مکہ میں اسلام پھیلنے لگا اور مکہ اور اہل مکہ گویا آہستہ آہستہ اسلام کے گھر سے آ رہے تھے۔ یہی مضمون آیت ۲۲ - انبیاء میں بھی ہے۔ پھر جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو قرآن نے فتح مکہ کی پیشین گوئی ان الفاظ میں فرمائی۔

دَاخِرُوا كَمَا تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ

اللَّهُ بِهَا (۲۱ - انفطر)

یہ باتیں ہوائی نہیں تھیں بلکہ حالات ان کی صاف پیشین گوئی کر رہے تھے لیکن قریش کے ضدی لیڈروں نے ان تمام تنویہات کا آخر وقت تک انکار ہی کیا یہاں تک کہ بالآخر انہیں مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینے پڑے۔ 'دَمَا جَعَلْنَا الشُّرَكَاءَ لِي آذِينَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّكَ' یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی دوسری مثال بیان ہوئی۔ فرمایا کہ جو رویا ہم نے تم کو دکھائی اس میں بھی ان کے لیے تخیلی و تنبیہ مضمون تھی لیکن وہ بھی ان کے لیے فتنہ ہی بنی اور انہوں نے اس کا بھی مذاق ہی اڑایا۔

'رُدُّيَا' سے یہاں اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے جس کا ذکر سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس واقعہ کے اندر قریش اور بنی اسرائیل دونوں ہی کے لیے یہ تنبیہ مضمون تھا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی تربیت و امانت ان کے موجودہ خائن متولیوں سے چھین کر نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ پر ایمان لانے والوں کے حوالہ کی جانے والی ہے۔ لیکن اس تنبیہ سے دونوں میں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہر ایک نے طرح طرح سے اس کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ جو چیز ان کی تنبیہ و تخیلی اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے ایک فتنہ بن کے رہ گئی۔

فَمَا شِعْرَةَ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ، یہ میری مثال بیان ہوئی تنبیہات سے ان کے فائدہ نہ اٹھانے کی۔

ہم بھی حضرات انبیاء کی روایا اور خواب کا فرق بھی واضح کر چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی روایا روئے مادہ ہوتے ہیں۔ یہ وحی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ آنحضرت مسلم کہ متعدد بڑے بڑے واقعات روایا ہی میں دکھائے گئے۔ روایا کے شہادت بسا اوقات آنکھوں کے شہادت سے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔

تنبیہات سے فائدہ نہ اٹھانے کا ایک اہم مثال

شجرۃ ملعونۃ سے اشارہ شجرہ زقوم کی طرف ہے جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا۔ اس کو دوزخ میں بھوک سے بیتاب ہو کر کھائیں گے پھر اس پر پانی سے بے تاب ہو کر کھولتا پانی پائے اور ان کی طرح پیش گئے۔ شجرہ کے لیے ملعونہ کی صفت مبادکۃ کی ضد ہے۔ ایک تو شجرہ مبارکہ ہوتا ہے جو اپنے سایہ، اپنی طراوت اور اپنے پھل ہر چیز سے خلق کو فیض پہنچاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس شجرہ ملعونہ ہوتا ہے جس میں نہ سایہ نہ پھل، صرف کانٹوں کا ڈھیر، کرکڑا ہٹ اور زہر سے بھرا ہوا، خلق کے لیے ایک لعنت اور مصیبت ہوتا ہے۔ زقوم کی صفت یہی ہے۔

ظاہر ہے کہ دوزخ کے یہ احوال اس لیے ملتے گئے ہیں کہ غفلت کے ماتھے لوگ متنبہ ہوں اور اس سے بچنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں آج کر لیں لیکن قریش کے لال بھکڑوں نے اس تنبیہ و تحریف سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اس عالم کے حالات کو اس عالم کے حالات پر قیاس کر کے یہ نکتہ آرائی شروع کر دی کہ یہ دیکھو، یہ شخص آگ، پانی اور درخت سب کو ایک ہی جگہ جمع کیے دے رہا ہے! بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ آگ بھی ہو اور اس میں درخت بھی جو، آگ بھی ہو اور اس میں پانی بھی ہو۔

وَنَخْرِفُهُمْ ذُرِّيَّةً بَيْنَهُمْ إِلَّا طَغْيَانًا كِبِئْرًا یعنی ہم تو ان کو ان باتوں سے مستقبل کے خطر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ان سے کچھ بچنے کی فکر کریں لیکن یہ چیزیں ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کے اس طغیان کیسوی میں اضافہ کیے جارہی ہیں جس میں یہ مبتلا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے دماغ اتنے ٹیڑھے ہو چکے ہیں کہ سیدھی سے سیدھی بات بھی ان میں بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ ان کی طلب پر کوئی نشانی ان کو دکھا دی گئی تو یہ اس کو مان لیں گے۔ اس کو دیکھ کر بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔ یہ نشانی مذاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ اصل مذاب سے قائل ہونے والے لوگ ہیں جس کے ظہور کے بعد قائل ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۱-۶۵

آگے ان لوگوں کے طغیان و استکبار کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ نہیں ہے جو ظاہر کر دیا ہے بلکہ ان کو مذاب کی کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تو یہ نعمتوں کو پا کر اس کے شکر گزار بندے بننے کے بجائے غرور اور گمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ یہ روش اختیار کرنے میں انھوں نے ٹھیک ٹھیک ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کی ہے اور ابلیس نے ذریت آدم کے بارے میں اپنا جو گمان ظاہر کیا تھا، ان کے اوپر اپنے اس گمان کو حوت و حوت پرچ کر دکھایا۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات

۶۵-۶۱

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ ﴿۶۱﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا
 الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَيْنِ أَخْرَتٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا تَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ
 إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴿۶۲﴾ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ
 جَزَاءً مَوْفُورًا ۖ ﴿۶۳﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَاعْتَ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ
 أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجِّلْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدُوهُمْ
 وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ ﴿۶۴﴾ إِنَّ عِبَادِي
 لَكَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۖ ﴿۶۵﴾

ترجمہ نکات

۶۵-۶۱

اور یا، اگر وہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر
 ابلیس نے نہیں کیا وہ بولا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے
 کہا زرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے اگر تو نے مجھے روز قیامت تک جہالت
 دے دی تو میں، ایک قدرے قلیل کے سوا، اس کی ساری ذریت کو چٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا،
 جا، جو ان میں سے تیرے پیروں جائیں گے تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے۔ امدان میں
 سے جن پر تیرا بس چلے ان کو اپنے غوغا سے گھبرائے، ان پر اپنے سوار اور پیدل چڑھالاء،
 مال اور اولاد میں ان کا سا جی بن جا امدان سے وعدہ کر لے اور شیطان ان سے محض دھوکے
 ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے اپنے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تیرا

رب کار سازی کے لیے کافی ہے۔ ۶۵-۶۱

سے یہاں ہم گفتگو بیاق و سباق کلام کی وضاحت ہی کی حد تک محدود رکھیں گے۔

یعنی ابلیس نے خدا سے قیامت تک کے لیے فریفتہ آدم کو وہ غلامی کی جو مملکت مانگی تھی خدا نے اس کو وہ مملکت دے دی تھی کہ جابو کچھ تجھے کرنا ہے کراتیرا اور تیری پیروی کرنے والوں کا پورا پورا بادشاہ کا دینے کے لیے جہنم کافی ہے۔ یعنی تجھ کو یہ مملکت دینے سے کسی فرشتے کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہاری سزا میں کوئی کسر رہ جائے گی اس لیے کہ جہنم ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ہی ساتھ ساری کسر پوری کر دے گی۔

برگشتہ کر دے۔ یہ ایمان پر جسے رہنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ شیطان جو کچھ بھی کر گزشتہ کیسی یہ اختیار مطلق اس ایس کو انید
کو حاصل نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے ایمان سے پھر دے۔ اختیار مطلق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ پھر مزید تسلی
کے لیے فرمایا کہ تَنْفِثُ بِرَبِّكَ تَكْفِيلًا یعنی اللہ کے جو بندے شیطان کے قتل کے علی الرغم اپنے ایمان پر قائم رہنا
چاہیں گے اللہ اپنے آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دیں گے خدا ان کا کارساز ہے اور
وہ کار سازی کے لیے کافی ہے۔ وہ سخت سے سخت حالات کے اندر بھی اپنے بندے کی حفاظت فرمائے گا
اور اس کے ایمان کو بچائے گا۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۶-۷۲

آگے انسان کی اس حالت کی تشیل ہے کہ جب وہ کسی معیبت میں پکڑا جاتا ہے تب وہ خدا کا ایک کرتا
اور اسی کے آگے روزنا اور گر گڑا جاتا ہے لیکن جوں ہی اس معیبت سے نجات پاتا ہے پھر اکرٹنے اور سرکش کرنے
لگتا ہے۔ اسے یہ بات بالکل فراموش ہو جاتی ہے کہ اگر خدا چاہے تو اس کو پھر اسی حالت میں گرفتار کر
سکتا ہے اور اس طرح گرفتار کر سکتا ہے کہ پھر اس سے کبھی ربائی نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد دگر دہوں کی تشیل
ہے ایک ان لوگوں کی جو دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے ہیں اور اس سے صحیح سبق حاصل کرتے ہیں اور دوسری
ان لوگوں کی جو ہمیشہ اندھے بنے رہتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہوگا وہ بیان فرمایا۔
یہ ساری تصویر و تشیل قریش کے کفار کی ہے جو قرآن کے مخاطب اول تھے لیکن یہی رویہ دوسرے سرکشوں کا بھی ہوتا
ہے اس وجہ سے بات عام الفاظ میں فرمائی گئی ہے — آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات ۶۶-۷۲
رَبُّكُمُ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمُ الْفُلُوكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۶۶ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّبُرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُونَ إِلَّا رَايَاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
كَفُورًا ۝۶۷ أَنَا مُنْتَقِمٌ ۝۶۸ أَلَمْ يَجْعَلْ يَكُمُ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝۶۹ أَمْ آمَنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ
تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ
بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝۷۰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا

بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الرِّحَالِ الْبَعْرَ عَدَدَ قُنُومِهِم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۶۰ يَوْمَ نَدْعُو أَكْثَرَ
بِأَسْمَائِهِمْ فَمَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِمِيزَانِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ
وَلَا يُطْلَعُونَ فِتْنًا ۝۶۱ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ وَآضَلُّ سَبِيلًا ۝۶۲

ع

ترجمہ ایک ۶۰-۶۱
تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل
کے طالب بنو۔ بے شک وہ تمہارے مال پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں مصیبت
پہنچتی ہے تو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو خشکی
کی طرف بچا لاتا ہے تو تم اعراض کر بیٹھتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ۶۰-۶۱
کیا تم اس بات سے نچنت ہو گئے کہ وہ خشکی کی جانب تمہارے سمیت زمین کو دھنسا دے
یا تم پر بادِ تند بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ یا تم اس سے نچنت ہو گئے کہ تم کو دوبارہ
اسی میں لوٹائے پھر وہ تم پر بادِ تند کا جھونکا بھیج دے پس وہ تمہاری ناشکری کی پاداش میں تم
کو غرق کر دے اور تم اس پر ہمارا کوئی سچھا کرنے والا اپنے لیے نہ پاؤ۔ ۶۱-۶۲

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور خشکی اور تری دونوں میں ان کو سواری عطا کی اور ان
کو پاکیزہ چیزوں کا لذت دیا اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی اس دن کو
یاد رکھو جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما سمیت بلائیں گے۔ سو جن کو ان کا اعمال نامہ دہنچا تھا
میں ملے گا وہ تو اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے اور ذرا بھی ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی۔

اور اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ تر ہوگا۔ ۶۰-۶۲

۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَبَكَرَ الْبَدَايُ يُرْجَى كَمَوَ الْفُلْدَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ طَارِدَهُ كَانَ يَكْرَهُ جِيْمًا وَادَّامَسَكَ
الْفُسْرِي الْبَدَايُ رَمْلًا مَنْ دَسَدُ مَوْزَ الْإِيَّاهُ ۝ فَلَمَّا نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَضَعْنَا لَكَ الْإِنْسَانَ كَقَوْلِهِ ۱۴۰

یہ تمثیل ہے اس بات کی کہ ہر نعمت جو انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے اس کا حق اللہ کی نعمتوں
پر ہے کہ انسان اس نعمت سے متمتع اور اپنے رب کا شکر گزار ہو لیکن یہ انسان کی عجیب بد بختی ہے کہ جب اس کو نعمت کی ناقصی
ملتی ہے تو وہ خدا سے اگر تاہم ہر چیز کو اپنی سعی و تدبیر کا کوشش اور اپنے مزعومہ دیولوں و دیوتاؤں کا فضل و کرم سمجھتا
ہے لیکن جب کسی گردش میں آجاتا ہے تو خدا خدا پکارنے لگتا ہے، اس وقت سارے دیوی دیوتا اس کو بھول
جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ اس گردش سے اس کو نجات دے دیتا ہے تو وہ پھلی خرمستی اس پر عود کر آتی ہے اور
خدا کو وہ پھر طاق نیاں پر رکھ دیتا ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کشتی اور دریا کے سفر کی مثال دی ہے کہ یہ خدا ہی کی قدرت ہے کہ ہزار کشتی اور دریا
ٹن کا ذریعہ ہمارے سفر کے سینے پر چلتا ہے۔ اللہ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا ہے کہ انسان اپنے سفروں میں اس کا ایک مثال
سے فائدہ اٹھائے اور خدا کے اس فضل و رحمت پر اس کا شکر گزار ہو لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب تک
کشتی رواں دواں رہتی ہے اس وقت تک تو خدا کا اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا لیکن جب کشتی کسی طوفان میں
گم کر ہچکولے کھانے لگتی ہے تو اس وقت اس کو اپنی اگر کبھی بھول جاتی ہے اور دوسرے دیوی دیوتا بھی بھول جاتے
ہیں، اس وقت وہ صرف خدا ہی سے فریاد و استغاثہ کرتا ہے لیکن یہ حالت صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے
جب تک کشتی گردابِ بلا میں رہتی ہے۔ جوں ہی کشتی اس گردابِ بلا سے نکلی اور انسان نے خشکی پر قدم رکھا پھر
نہ اسے مصیبت کی وہ ساعیت یاد رہتی ہے اور نہ اس کو خدا سے اپنا رونا اور گڑگڑانا یاد رہتا۔

اس تمثیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی بھی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ قریش کے سرکش لوگ
تم سے عذاب کی جو نشانی مانگ رہے ہیں، اگر نشانی ان کو دکھا دی گئی تو یہ ایمان و ہدایت کی راہ اختیار کر
لیں گے بلکہ جب مصیبت میں پھنسیں گے تو خدا خدا پکاریں گے لیکن اس سے چھوٹے ہی پھر اپنی پھلی بھول
ہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایمان و ہدایت کی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کی صداؤں پر کان دھرے
اور اپنی عقل کی رہنمائی کو قبول کرے۔ یہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو عذاب کی کسی نشانی سے ان کو ہدایت
کی راہ کس طرح مل جائے گی۔

أَفَأَمْسَلْتُمْ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَهُكُمْ حَاصِبًا لَمْ تَحْطُوا بِكُلِّ شَيْءٍ ۱۴۱

اب یہ سوال فرمایا ہے کہ دریا سے خشکی میں آجانے کے بعد خدا سے بے خوف اور بے پروا کیوں ہو کر نہ
جاتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ خدا کی خدائی دریا ہی تک محدود ہے، خشکی اس کی خدائی سے باہر ہے؟ اگر وہ خشکی میں چند سوالات

زمین کو تمہارے سمیت دھنسا دے یا تم پر کنگر پھر برسا دینے والی باد تندر بھیج دے جو تم کو امد تمہارے مکانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے تو آخر کون ہے جو تم کو خدا سے بچانے والا بن سکے گا۔

أَمْ آمَنْتُمْ أَنْ تُبْعِدَ كُفْرُ فَيْسَلٍ مَّا أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُفَرْتُمْ ۖ ثُمَّ لَا تُجِدُوا كُفْرًا عَلَيْكُمْ يَبِيعًا (۱۰)

قاصف: کے معنی تڑپ دینے والی اور تپنیج کے معنی نامراد و مردگار کے ہیں۔

قاصف: لور
یَبِيعًا: کانوم

یعنی تم ایک مرتبہ خدا سے چھوٹ جانے کے بعد یہ کیوں کجھ بیٹھے کہ خدا سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔ آخر یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تمہیں کفر ان نعمت کی سزا دینے کے لیے پھر ایسے حالات پیدا کر دے کہ تمہیں دوبارہ پھر اسی سمندر سے سابقہ پیش آئے اور وہ تم پر ایسی باد تندر بھیجے جو سب کچھ توڑ پھوڑ کر تمہیں غرق کر دے اور تمہارا کوئی ماحمی تمہاری حمایت میں ہمارا القاب کرنے والا نہ بن سکے! آگے آیت ۵، میں اسی مضمون کی روں ادا فرمایا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔

وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَنَزَّلْنَاهُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (۱۱)

ابن آدم کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ ہم نے انسان کو جو عزت بخشی ہے، بخشی اور تری دونوں میں اس کے لیے سواری کا جو انتظام کیا ہے، اس کو جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اس کو اپنی بہت سی مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ان نعمتوں کا حق پہچانے اور اپنے رب کی ان نعمتوں کو پا کر اس سے اکڑنے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے بجائے اس کا شکر گزار اور فرماں بردار بندہ بنے، نعمت پا کر اکڑنا ابلیس کی سنت ہے اور اس کا جو حشر ہوا وہ معلوم ہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انہ ان کو دوسری مخلوقات پر جو فضیلت حاصل ہے وہ کلی نہیں ہے۔ خدا کی مخلوقات میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جن پر انسان کی فضیلت نہیں ہے۔

يَوْمَئِذٍ نُّعَٰوِظُكُم بِمَا كُفَرْتُمْ ۖ فَمَنْ يَمْلِكُ مِمَّا يَمْدُنِيهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ يَخْرُجُونَ كَذِبًا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (۱۲)

اُناب، کے معنی انسانوں کے گروہ کے ہیں اور امام سے مراد لیڈر اور پیشوا ہیں۔

یہ اس دن کی یاد دہانی فرمائی ہے جس دن جزا اور سزا کی خدائی عدالت قائم ہوگی۔ فرمایا کہ اس دن ہم ہر گروہ کو ان کے لیڈروں اور پیشواؤں سمیت اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ نیک بھی اپنے صالح پیشواؤں اور معتداؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور شرار و مفسدین بھی اپنے ناہنجار لیڈروں کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ پھر نیکوں کو ان کے اعمال نامے ان کے دہنے ہاتھ پکڑائے جائیں گے اور بدوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں۔ تو

جزا و سزا کے
دن کی یاد دہانی

جن کو ان کے اعمال نامے دہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ ان کو پڑھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کی گئی ہے۔ ان کی ایک ایک نیکی، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، سب درج ہے اور ہر ایک کا ان کو بعد از صلہ بھی عطا ہوا۔ وہ ان کو پڑھیں گے، میں فعل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ خوش ہو ہو کر ایک ایک چیز کو پڑھیں گے اور اپنے رب کی ذرہ نوازی پر اس کے شکر گزار ہوں گے۔ یہاں اگر چہ اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ ان لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے لیکن سیاق کلام سے خود یہ بات ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے اعمال نامے پڑھنے کے بجائے اپنے سر اور منہ میں گے کہ ہائے ہماری بد بختی کہ ہمارے سارے اعمال نامے میں ایک نقطہ بھی روشن نہیں ہے سب تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ہر گز وہ کمان کے لیڈروں اور مقتداؤں کے ساتھ جمع کرنے میں اعزاز و تکریم کا پہلو بھی ہے اور تمام محبت کا پہلو بھی۔ اقتیام کے لیڈر توبہ دیکھیں گے کہ الحمد للہ جس اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے انھوں نے بازیاں کیلئیں اس کا انجام اس شان و صورت میں سامنے آیا اور ان شرار کے لیڈر اپنی کارستانیوں کے انجام دیکھیں گے اور ان کی بد بختی کرنے والے ان پر لعنت بھیجیں گے اور ان کے لیے، جیسا کہ دوسرے مقام میں تصریح ہے، دو دنے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔

ذَمِّنْ لَّانَ فِي هَذِهِ آعُنَى فَهَوَى الْأَجْنَحةَ أَعُنَى فَأَصْلٌ بَسِيلاً (۷۲)

اصحاب الیمین کے بعد یہ اصحاب الشمال کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ دنیا میں اندھے بنے رہے اصحاب الشمال اس وجہ سے یہ آخرت میں بھی اندھے ہی اٹھیں گے اور اصل منزل سے جو دوری آج ان کو ہے وہ دوری آج کی نسبت کا انجام کہیں زیادہ ہو جائے گی اس لیے کہ آخرت کے ظہور کے بعد ان کے لیے مراط مستقیم کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔

اس آیت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اصحاب الیمین کو جو مرتبہ و مقام حاصل ہو گا وہ اس بنا پر حاصل ہو گا کہ انھوں نے دنیا میں آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزاری بلکہ ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اللہ کی ایک ایک نشانی سے پرور اور فائدہ اٹھایا۔

۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۳-۸۴

آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید ہے کہ مخالفین کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم اپنے موقف حق پر جمے رہو۔ ہنقرت مسلم یہ کہنا ہی زور لگائیں کہ تم قرآن میں ان کے حسب منشا کچھ ترمیم کر دو تو وہ تمھارے دوست اور ساتھی بن جائیں گے کہ وہ حق پر لیکن تم کو ایک شوشرہ کے برابر بھی اس میں ترمیم و تغیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمھاری مخالفت میں یہ زیادہ سے جے ہونے کا کچھ زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم کو یہ اتنا تنگ کریں کہ تم یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تمھارے بعد ان کو بھی اس شہر میں زیادہ ٹھکانا نصیب نہ ہو گا۔ رسولوں کی ہجرت کے بعد ان کی قوموں کا جو حشر ہوا ہے وہی حشر ان

کا بھی ہوگا۔ اس کے بعد حصول مبر و استقامت کے لیے ناز و خصر و تہجد کی تاکید ہوئی اور قرب ہجرت کی تعلیم
 فرمائی گئی اور ہجرت کے ساتھ جو نفع و البتہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ آخر میں منافقین کی بد بختی پر اظہارِ افسوس
 ہے کہ قرآن میں جو ترسناک و ترسنا اور رحمت ہے، ان لوگوں کی شامت اعمال سے ان کے لیے موجبِ وبال بن
 گئی۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات
 ۸۳-۸۴

وَلَنْ كَادُوا لَيُفْتِنَنَّكَ عَنِ الذِّنِّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لَتُفْتَرِيَ عَلَيْنَا
 غَيْرَهُ ۚ وَاِذَا لَا تَخَذُوكَ خَبِيْلًا ۝۸۳ وَلَوْ لَا اَنْ تَبْتَئِنَّا لَقَدْ كِدْتُمْ
 تَرْكُنَ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ۝۸۴ اِذَا لَذَقْنُكَ ضَعْفَ الْحَيٰوةِ وَ
 ضَعْفَ الْمَمٰتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝۸۵ وَلَنْ كَادُوا
 لَيَسْتَفْزُوْكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُوْنَ
 خِلْفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۸۶ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا
 وَلَا تَجِدُ اِسْنَتِنَا تَخْوِيْلًا ۝۸۷ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ
 اِلَى غَسَقِ الْيَلِّ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ الْقُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۸۸
 وَمِنَ الْيَلِّ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسٰى اَنْ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ
 مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝۸۹ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
 مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝۹۰ وَقُلْ
 جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝۹۱ وَنُنَزِّلُ
 مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَلَا يَزِيْدُ الظَّٰلِمِيْنَ
 اِلَّا اُخْسَارًا ۝۹۲ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهٖ ۚ وَ
 اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا ۝۹۳ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرِيْقٌ
 اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝۹۴

۹
 ع

اور بے شک قریب تھا کہ تم کو فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے تاکہ تم اس سے مختلف ہو پافتر اگر کے پیش کردہ اور تب وہ تم کو اپنا کھڑا دوست بنا لیتے اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا دو گنا عذاب چکھاتے پھر تم ہمارے مقابل میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ ۷۳-۷۵

اور بے شک یہ اس سر زمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ یہ تم کو یہاں سے نکال چھوڑیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی ٹکٹے نہ پائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے اپنے جبریل بھیجے ان کے باب میں ہماری سنت کو یاد رکھو اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاگئے نماز کا اہتمام رکھو زوال آفتاب کے اوقات سے لے کر شب کے تاریک ہونے تک اور خاص کر فجر کی قرات کا۔ بے شک فجر کی قرات بڑی ہی حضوری کی چیز ہے۔ اور شب میں بھی تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ توقع رکھو کہ تم کو تمہارا رب محمد اٹھانا اٹھائے اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت نصیب کر۔ اور اعلان کرو کہ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا اور باطل نابود ہونے والی چیز ہے۔ ۷۶-۸۱

اور ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے میں ہی اضافہ کر رہی ہے اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر ایک اپنی روش پر کام کرے گا تو تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح تر راستہ پر ہیں۔ ۷۲-۸۳

خطاب نبیؐ 'إِذَا لَدَّ قُنُودُكَ الایہ' ظاہر الفاظ کے اعتبار سے خطاب اگرچہ آنحضرت صلم سے ہے لیکن اس میں خطاب کفار پر جو زبرد غائب ہے اس کا رخ سمجھتے کی تجویزیں لانے والوں کی طرف سے تا کر وہ متنبہ ہو جائیں کہ جب اس قسم کے لے اسی سے ملتی جلتی بات مائدہ کی آیت ۹ میں بھی گزر چکی ہے۔ اس پر ایک نگر والی بھی۔

کسی اقلیم پر خود پیغمبر کو دنیا اور آخرت میں دو گئے عذاب کی دھمکی ہے تو پھر اس کے بڑے کاٹانے کا کیا امکان رہا۔
 ضَعُفَ الْحَيَاتِ وَضَعُفَ النَّسَاتِ میں ایک مضاف محذوف ہے یعنی ضَعُفَ عَذَابِ الْحَيَاةِ وَضَعُفَ
 عَذَابِ النَّسَاتِ اور یہ دو گئے عذاب کی دھمکی رسول کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ جن کے مرتبے جتنے
 ہی اونچے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے ان کی گرفت بھی ہوتی ہے اگر وہ
 کوئی غلطی کرتے ہیں۔

وَإِنْ كَادُ لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَدْنَى لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا مَا ذَالَا يُلَبِّثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَنْ قَدْ
 أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسِتِّنَا تُعْذِرُيَلًا (۷۶-۷۷)
 'اِسْتَفْزَا' کے معنی گھبراتے، پریشان کر دینے اور اکھاڑ دینے کے ہیں اور 'الْأَدْنَى' سے مراد میاں سرزمین
 مکہ ہے۔

مخالفین جب سمجھتے کہ کسی تجویز کے بروئے کار آنے سے ہمیں مایوس ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت جو
 پہلے بھی کچھ کم نہ تھی اس مایوسی کے بعد دو چند ہو گئی۔ انھوں نے اپنا اپڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا کہ آپ کے قدم
 سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں کہ آپ میاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو انھوں نے میاں سے
 نکلنے پر مجبور کر دیا تو تمھارے بعد یہ بھی زیادہ ٹکنے رہ جائیں گے۔ تم سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ان کی ہجرت کے بعد
 جو حشر ان کی قوموں کا ہوا وہی حشر لازماً ان کا بھی ہو گا۔ اس معاملے میں اللہ کی جو سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے کوئی
 وجہ نہیں ہے کہ ان کے معاملے میں وہ بدل جائے۔

ہم دوسرے مقام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول چونکہ تمام حجت کا کامل ذریعہ ہوتا ہے، نیز وہ جب رسول کی ہجرت
 تک قوم میں رہتا ہے اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کی موجودگی تک قوم کو اللہ کے عذاب
 سے امان حاصل رہتی ہے لیکن جب قوم کی روش سے تنگ آ کر وہ ہجرت پر مجبور ہو جاتا ہے تو قوم ایک بالکل جسد
 بے روح ہو کر رہ جاتی ہے اور تمام حجت کا مرکز ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو اللہ کا کوئی عذاب نمودار ہوتا ہے
 جو غلاظت کے اس ڈیرے زمین کو صاف کر دیتا ہے یا اہل ایمان کی تلوار بے نیام ہوتی ہے اور وہ ان کا خاتمہ کر
 دیتی ہے۔ اہل مکہ کے اشرار کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیش آئی۔

'سُنَّةٌ' میرے نزدیک 'يَوْمٌ' وغیرہ کی طرح فعل محذوف سے منصوب ہے یعنی 'أَذْكُرُ سُنَّةً مَنْ' ہم نے
 جو رسول تم سے پہلے بھیجے ان کے اور ان کی قوموں کے معاملے میں ہماری جو سنت رہی ہے اس کو یاد رکھو۔ اس
 اسلوب میں فی الجملہ تعصب سے ذکر کا پہلو مضمون ہے اور یہ براہ راست اصل چیز کو نگاہ کے سامنے کر دیتا ہے۔

أَقْبَرُ النَّصْلَةِ لِدَوْلِكَ الشَّيْءِ الْيَلِيلِ وَكُرَّانَ الْفَجْرِ حَيَاتٍ قُرَّانَ الْغَيْبِ كَانَ مَشْهُودًا (۷۸)

'اِقَامَتِ صَلَوةً' کا مفہوم صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔

'دَوْلَتِ' کے معنی زوال کے ہیں۔ سورج کے زوال کے تین درجے ہیں۔ ایک وہ جب وہ سمتِ راس سے ٹھٹھکا
 نمازوں کے اوقات

ہے، دوسرا جب مری العین سے نیچے کی طرف جھکتا ہے، تیسرا جب وہ افق سے غائب ہوتا ہے۔ یہ تینوں اوقات ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے ہیں۔ 'ذُلُوكَ' پر 'ل' وقت کے مفہوم میں ہے۔ اس معنی کے لیے یہ عربی میں معروف ہے۔ جس مفہوم کو ہم لفظ پر سے ادا کرتے ہیں بعض مواقع میں وہی مفہوم 'ل' ادا کرتا ہے۔ مثلاً 'الصَّلَاةُ لِذُلُوكِهَا' کے معنی ہوں گے نماز اس کے اوقات پر یا قیوم الصلوة لِذُلُوكِ الشَّمْسِ نماز کا اہتمام کرو زوال آفتاب پر۔

'غَسَقَ اللَّيْلِ' اول شب کی تاریکی جب کہ وہ گامڑھی ہو جائے۔ یہ نماز شام کا وقت ہے۔ 'وَتُسَانُّ النَّجْمُ' اس کو اگرچہ اَقْسَمُ کے تحت بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس کا نصب تنفیص ذکر کے پہلو سے ہے یعنی اَخْصَّ بِالذِّكْرِ قُرْآنَ النَّجْمِ اس تنفیصی ذکر سے نماز فجر کی خاص اہمیت واضح ہوتی ہے۔ 'اِنَّ قُرْآنَ النَّجْمِ كَانَ مَشْهُودًا' قرآن سے مراد یہاں نماز فجر میں قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ لفظ یہاں فی الجملہ طول قرات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور جہر قرات کی طرف بھی۔ 'مَشْهُودًا' سے اس حضور قلب و داغ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے جو خاص طور پر نماز فجر میں امام اور مقتدیوں دونوں کو حاصل ہوتا ہے اور ملائکہ کی اس ماضی کی طرف بھی جو اس وقت مبارک کی برکات میں سے ہے اور جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن رات میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ بلکہ آگے مآلی آیت سے معلوم ہو گا کہ تہجد اور اس کے وقت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اتنی واضح آیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں پانچ وقت کی نمازوں کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ایسے سر پھرے لوگوں کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔

نمازوں کے اوقات کے تعین میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بڑی نشانیوں کے رکوع و سجد کے اوقات کو ملحوظ رکھا ہے۔ زیر بحث آیت سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ سورج شب و روز کے تمام اوقات میں قیام، رکوع اور سجد میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جن پر سورج کا عکس پڑتا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے آگے برابر قیام، رکوع اور سجد میں رہتی ہیں 'جَلَّالُكُمْ بِالْعَقَاظِ الْاَصَابِلِ' اور اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَيُّسُّكُمْ بِعَمْدٍ' وغیرہ آیات میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تمام مخلوقات اپنی صورت و بہیت سے انسان کو گویا دعوت دیتی ہیں کہ جس طرح وہ خدا کے آگے رکوع و سجد کرتی ہیں اسی طرح وہ بھی ان کا ہم آہنگ ہو کر اپنے رب کی نماز پڑھے لیکن یہ انسان کی عجیب بدتمنی ہے کہ وہ کائنات کی مخلوق میں سے تو حقیر سے حقیر چیزوں کے آگے گھٹنے اودھماکتے ٹیکتا ہے لیکن اپنے اس رب حقیقی سے لڑتا ہے جس کے آگے اس کی سجد چیزیں بھی ہر وقت رکوع و سجد میں ہیں۔ اسی آفتاب کو بھی جس کے رکوع و سجد کا یہاں ذکر ہے، کو ان اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا پچا ہے اور کتنا بچ رہا ہے۔

نماز حصول مبرور
استقامت کے لیے
یہاں نماز کے اس اہتمام کی تاکید، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں، اس شکل مرحلہ میں حصول مبرور استقامت کے لیے ہے جو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو درپیش تھا۔ راہ حق میں جو سخت مراحل آزمائش

کے پیش آتے ہیں ان میں حق پر استقامت اللہ کی معیت کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ کی معیت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ نماز یا مخصوص تہجد کی نماز ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ عَنَّا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (۷۹)

’تہجد‘ کے معنی لغت میں تو شب میں کچھ سونے کے بعد اٹھنے کے ہیں لیکن اصطلاح قرآن میں اس سے مراد ’تہجد‘ وہ نماز ہے جو شب میں کچھ سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے۔ ’بہ‘ میں ’ب‘ میرے نزدیک ظرفیہ ہے اور ضمیر مجھ سے مراد کامر جہ ’لَیْلٍ‘ ہے۔

’نَافِلَةٌ‘ اصل پر جو شے زائد ہو اس کو کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کسی نعمت و رحمت پر زیادتی کے لیے ہوتا ہے کسی بار اور مصیبت پر زیادتی کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نماز ان پنجوقتہ نمازوں پر تمہارے لیے مزید ہے۔ ’لَکَ‘ سے اشارہ نکلتا ہے کہ جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ نماز آپ کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ آپ نے زندگی بھر اس کا اہتمام رکھا۔ نمازوں کے اس اہتمام کی تاکید جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، شیطانی قوتوں کے مقابلہ کے لیے حصول قوت کے مقصد سے تھی۔ اسی مقصد کے لیے یہ تہجد کے اہتمام کی تاکید ہوئی اور اس کی نسبت فرمایا گیا کہ نَافِلَةٌ ’لَکَ‘ یعنی یہ تمہارے لیے مزید کمک کے طور پر ہے جو راہ حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے مبر و ثبات میں مزید اضافہ کرے گی۔ عام امتیوں کے لیے یہ نماز اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن جو لوگ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور حتیٰ کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے اٹھیں ان کے لیے خدا کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی نماز ہے۔ چنانچہ امت کے صالحین نے جنہوں نے اس دنیا میں دین کی کوئی خدمت کرنے کی توفیق پائی ہے، اس نماز کا ہمیشہ اہتمام رکھا ہے۔

’عَنَّا‘ کا لفظ اصلاً امید و رجاء توقع اور ظن غالب کے اظہار کے لیے آتا ہے لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ آئے تو اس صورت میں امید و رجاء کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بجائے مخاطب یا مکمل سے ہو جائے گا۔ مَلَأْنِي ذِكْرَكَ بِتَرْجُمَتِكَ ۸۔ اِسْتَوَاءَ كَا تَرْجُمَةٍ هُوَ كَا، تَمَّ تَوْقِعَ رَكْعَتَهُ اللّٰهُمَّ بِرَحْمَتِكَ فَرَأَيْتُكَ كَا عَنَّا اِنَّ اللّٰهَ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهِ جَبِيصًا ۱۲۔ يوسف کا ترجمہ ہوگا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا۔ اسی طرح ’عَنَّا‘ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، کا ترجمہ ہوگا، تم امید رکھو کہ خدا تمہیں محمود اٹھانا اٹھائے گا، اس توجہ سے وہ شہر رفیع ہو جاتا ہے جو عربیت سے نا آشنا لوگ اٹھاتے ہیں کہ خدا کے نزدیک تو ہر چیز معلوم و معین ہے تو اس کی طرف توقع اور ظن و گمان کی نسبت کے کیا معنی؟ آگے کسی موزوں مقام پر ہم واضح کریں گے کہ ’عَنَّا‘ اور اس کے جڑنی الفاظ و حروف بھی جب خدا کی نسبت سے آتے ہیں تو ان میں بھی وہی مفہوم ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے اپنا اشارہ کیا۔

’مَقَامًا مَّحْمُودًا‘۔ ’مَقَام‘ ہمارے نزدیک ظرف کے معنی میں نہیں بلکہ مصدر کے معنی میں ہے اور یہ یاں مقام محمور مفعول مطلق کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ لفظ ’بَعَثَ‘ اور ’مَقَام‘ میں معنی کا اشتراک موجود ہے اس لیے کہ ’بَعَثَ‘ کے معنی اٹھانے اور ’مَقَام‘ کے معنی کھڑے ہونے اور اٹھنے کے ہیں اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق واقع ہونے میں

کوئی قیامت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو تمہاری مخالفت و مذمت میں یہ شور و غوغا برپا ہے کہ کان چڑی آواز نہائی نہیں دے رہی ہے لیکن تم اپنے موقف حق پر ڈٹے ہو، غاروں یا غمر میں تہجد کا خاص اہتمام کرو اور یہ توقع رکھو کہ تمہارا رب تمہیں اس حال میں اٹھائے گا کہ ایک عظیم امت کی زبانوں پر تمہارے لیے ترانہ حمد ہوگا اور عند اللہ بھی تمہاری سامعی محمود و مشکور ہوں گی۔

وَقُلْ رَبِّیْ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْمًا (۸۰)

لفظ 'قَدْ' یہاں دعا کرنے کے مفہوم میں ہے۔ اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ملاحظہ ہو آیت

۲۹۔ مؤمنون۔

لفظ 'صِدْقٌ' کی اصل روح، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، عزت، رسوخ اور استحکام ہے۔ 'سُلْطٰن' کے معنی غلبہ اور ممکن کے ہیں۔

ادھر کی آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حالات آنے سخت ہو چکے تھے کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سے ہجرت ناگزیر ہو چکی تھی لیکن اللہ کا رسول اللہ کے ذن کے بغیر ہجرت نہیں کرتا۔ اس وجہ سے آنحضرت معلم انبی دعوت اور اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے کہ آپ کو یہ دعا تلقین کی گئی جس میں نہ صرف یہ کہ قرب ہجرت کی طرف اشارہ ہے بلکہ یہ بشارت بھی مضمون ہے کہ آپ کے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے داخل ہونے کا انتظام کر لیا گیا ہے، آپ کا نکلنا اور داخل ہونا دونوں عزت و وقار اور رسوخ و استحکام کے ساتھ ہوگا اور یہ کہ اس سفر میں غلبہ اور نصرت الہی کا خاص خدائی بدرقہ آپ کے ہم رکاب ہوگا۔ دعائیں 'اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ' کا 'اُخْرِجْنِیْ' پر مقدم ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے داخلہ کا انتظام تمہارے نکلنے سے پہلے ہی ہو چکا ہے اور 'مِنْ لَّدُنْكَ' کے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گویا ہر حالات کیسے ہی نامساعد و مخالف ہوں لیکن تمہارا رب اپنے پاس سے تمہارے لیے سارے انتظام فرمائے گا۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو یہ ایک دُعا ہے جو آپ کو تلقین فرمائی گئی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک عظیم بشارت ہے جو نہایت ہی پرخطر حالات میں آپ کو دی گئی۔ پھر ہجرت کے سفر کی سرگزشت اور مدینہ میں حضور کے داخلہ کے حالات پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ خلی نے اس بشارت کے ایک ایک لفظ کو عملاً ظہور میں آتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

مَقْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ طَرَاتٍ الْبَاطِلُ كَانَ ذَهُوًّا (۸۱)

'حق' سے مراد قرآن اور وہ دین حق ہے جس کو لے کر قرآن آیا تھا اور باطل سے مراد وہ دین باطل ہے جس

کو مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔

ادھر آپ کو ہجرت کی دعا سکھائی گئی تھی اب یہ انہیں نازک حالات کے اندر حق کی فتح اور باطل کی شکست کے اعلان کا آپ کو حکم ہوا۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں کہ ہجرت و حقیقت رسول کی فتح کا دیباچہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول کے مخالفین لازماً مٹ جاتے ہیں اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہتا ہے۔

قرب ہجرت کا
اشارہ الہامیک
عظیم بشارت

حق کی فتح اور
باطل کی شکست
کا اعلان

’اِنَّ النَّبَاَاطِلَ كَانَ ذُّهُوفاً‘ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ خود رجحانوں کی طرح اس وقت پھیلتا ہے جب اس کو صاف کرتے رہنے والے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ جب اس کو صاف کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو حالات کے اعتبار سے گونا گویں مشتقت اٹھاتی پڑتی ہے لیکن بالآخر یہ نابود ہو کے رہتا ہے اور اس کی جگہ وہ کشتِ حق ہلہل اٹھتی ہے جس کا تخم اہل حق ڈالتے ہیں اس لیے کہ انسانی فطرت کی زمین درحقیقت فاطر فطرت نے اسی کشتِ حق کی پرورش کے لیے بنائی ہے نہ کہ اس غارِ وحش کی پرورش کے لیے جو محض غفلت کی پیداوار ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر یہ پیشین گوئی عمل پوری ہو گئی۔ اس وقت آنحضرت صلعم نیزے کی انی سے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے گویا اس آیت کا مصداق منصفہ شہود پر آگیا۔

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّرُوحِہٖ یَلْمُؤِنَہٗنَّ لَا لِیَظْلِمَیْنَ الْاَخْسَارَ (۸۲)

یہ قرآن کی تکذیب کرنے والوں کی محرومی اور شامت زدگی پر اظہارِ افسوس اور ملامت ہے کہ ہم تو قرآن میں قرآن کی تکذیب سے جو کچھ اتار رہے ہیں اس میں ان کے نام روحانی و عقلی روگوں کا مداوا اور نتیجہ اور عاقبت کا۔ کے اعتبار سے کرنے والوں کی یہ ان کے لیے سزا مر رحمت ہے لیکن جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں یہی چیز ان کے لیے مزید خرابی کا باعث بن رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی رحمت تمام کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں شدید عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔

وَإِذَا أَلْمَعْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اُنْعَمَ وَنَا بَعَابِہٖ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُکَانُ یُؤْسَا (۸۳)

’الْإِنْسَان‘ کا لفظ اگر ہم عام ہے لیکن یہاں اس سے مراد قریش کے وہی انحراد و مفسدین ہیں جن کا کردار یہاں زیر بحث ہے۔ انھوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے ٹکرا کر ان کے اعراض کی روش اختیار کی، جیسا کہ اُنْعَمَ وَنَا بَعَابِہٖ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے منہ پھیر کر عام مینغ سے بات فرمادی۔ اُنْعَمَ کے بعد وَنَا بَعَابِہٖ کے الفاظ سے ان کے اعراض کی تصویر سامنے آرہی ہے۔ کسی چیز سے اعراض شاکستہ انداز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جب انسان نفرت، بیزاری اور غرور کے انداز میں کسی چیز سے اعراض کرتا ہے تو وہ پہلو بدل لیتا اور موٹھے پھیر لیتا ہے۔

فرمایا کہ انسان کا عجیب حال ہے۔ جب ہم اس پر اپنا فضل و انعام کرتے ہیں تب وہ ہم سے اکرٹا تا اور سرکش کرتا ہے لیکن اس کے اعمال کی پاداش میں جب ہم اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ دل شکستہ اور بالوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے صحیح روش یہ تھی کہ ہمارے انعام پر ہمارا شکر گزار ہوتا اور کوئی آزمائش پیش آتی تو اس پر مبر کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حال ہے تمہارے ان مخالفین کا۔ ہم نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے تو ان کے غرور کا یہ حال ہے کہ تمہاری دعوت و تذکرہ پر تم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے ان کو دھڑلایا تو پھر سارا اللہ ہرن ہو جائے گا اور یاس و نامرادی کی تصویر بن کر رہ جائیں گے۔

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ دَعَاكُمْ أَعْمَلُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ سَبِيلًا (۸۴)

لفظ 'کُلُّ' اگرچہ نکرہ ہے لیکن بعض مواقع میں، جیسا کہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں، یہ معرف کے حکم میں ہو جاتا ہے یعنی اس سے وہی جماعتیں یا اشخاص مراد ہوتے ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔

معاملہ اللہ کے ساتھ
حوالہ کرنے کی
ہدایت

نشا کلتہ کے معنی طریقہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم میری بات سننے پر آمادہ نہیں ہو تو تم اپنی روش پر گامزن رہو گے اور میں بہر حال اپنی دعوت پر قائم رہوں گا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ میرے راستے پر کون ہے، اپنے زعم کے مطابق تم یا میں اور میرے ساتھی۔ آگے آنے والے حالات بتا دیں گے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے۔ یہ آیت گویا تفویض کی آیت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی کہ تم ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دو اور خود اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو۔

۱۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۵-۱۱۱

آگے مخالفین کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو وہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف اٹھاتے تھے۔ ساتھ ہی ان مطالبات کا حوالہ بھی ہے جو وہ اپنے ایمان لانے کی شرط کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان مطالبات کو نقل کر کے ان کے جواب بھی دیے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی کہ جن کے اندر علم کا نور ہے وہ ان کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو طرح طرح کے معجزات کے مطالبے کر رہے ہیں ان کو ان کے مال پر چھوڑ دو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں — آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ

تَفْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ
عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ وَالْمَلِكَةِ قَبِيلًا ۙ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ
مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ
عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۙ ۙ
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ
اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۙ ۙ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمشُونَ مُسْتَبِينَ
لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۙ ۙ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۙ ۙ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ
الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَائًا وَبُكْمًا وَصَّمَاءُ مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا
خَبَتْ زُرَّتُهُمْ سَعِيرًا ۙ ۙ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ يَا نَهْمُ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا
إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا مَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۙ ۙ أَوَلَمْ
يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارْيَبِ فِيهِ ۚ فَأَبَى الظَّالِمُونَ الْكَافُرُونَ ۙ ۙ
قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ
الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۙ ۙ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ فَمَسَّاهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي
لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۙ ۙ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا

ع ۙ ۙ

النعف

ع ۙ ۙ

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِرٍ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مَثْبُورًا ۝
 فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝
 وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ
 وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝ ۱۰۳ ۝ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ
 نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ ۱۰۵ ۝ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ
 لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ ۱۰۶ ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
 أُولَاءِ تُؤْمِنُونَ أَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
 يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ ۱۰۷ ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ
 رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ ۱۰۸ ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ ۱۰۹ ۝
 قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْادِعُوا الرِّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَىٰ ۖ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
 ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ ۱۱۰ ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَ
 كِبَرُهُ تَكْبِيرًا ۝ ۱۱۱ ۝

وقف لازم

الکعبۃ

ع ۱۲

ترجمہ نکات
۱۱۱-۸۵

اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے
 ہے اور انھیں تو بس تھوڑا ہی سا علم عطا ہوا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو سلب کر
 لیں جو ہم نے تم پر کی ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار بھی نہ پاسکو گے۔ یہ
 تو بس تمہارے رب کا فضل ہے۔ بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انسان جن

اس بات پر اکتھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لادیں تو وہ اس جیسا نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ۸۵-۸۸

اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں لیکن اکثر لوگ انکار ہی پوراڑے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات ماننے کے نہیں جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کرو یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو جائے پھر تم اس کے بیج بیج میں نہیں نہ دوڑا دو یا تم ہم پر آسمان سے ٹکڑے نہ گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے نہ لا کھڑا کرو یا تمہارے پاس سے کا کوئی گھر نہ ہو جائے یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی ماننے کے نہیں جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول۔ ۸۹-۹۳

اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے، جب کہ ان کے پاس ہدایت آگئی، نہیں مانع ہوتی مگر یہ چیز کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ کہہ دو، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پانے والا بنے گا اور جسے وہ گمراہ کر دے گا تو تم ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مونہوں کے بل، اندھے، گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ جب جب اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیا کریں گے۔

یہ ان کا بدلہ ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم
 بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیا انہوں
 نے نہیں سوچا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے کہ ان کے مانند پھر پیدا
 کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن
 یہ ظالم انکار ہی پر اڑے رہے۔ ۹۲-۹۹

کہہ دو کہ اگر میرے رب کے فضل کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے
 کے اندیشے سے ہاتھ روک لینے اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ ۱۰۰

اور ہم نے موسیٰ کو نوکھلی ہوئی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو جب کہ وہ ان کے
 پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ اس
 نے جواب دیا کہ تجھے خوب معلوم ہے کہ ان کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آنکھیں
 کھول دینے کے لیے اور میں تو تم کو اے فرعون ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ارادہ
 کیا کہ ان کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق
 کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ملک میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ
 آجائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ ۱۰۱-۱۰۴

اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اتارا ہے اور ہم نے تم کو
 صرف ایک بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ
 تم اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ اور ہم نے اس کو نہایت اہتمام سے اتارا ہے۔ ان سے کہہ دو
 کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ لوگ جن کو اس کے پہلے سے علم ملا ہوا ہے جب یہ ان کو سنایا

باتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ شدنی تھا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور یہ ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ ۱۰۵-۱۰۹

کہہ دو کہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمن کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز کو نہ زیادہ جہری کرو اور نہ بالکل ہی ستری، ان دونوں کے بین بین کا راستہ اختیار کرو۔ اور کہو کہ شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس کے نہ کوئی والد ہے اور نہ اس کی پادشاہی میں اس کا کوئی سا جھی ہے اور نہ اس کو ذلت سے بچانے کے لیے کسی مددگار کی حاجت ہے اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ۱۱۰-۱۱۱

۱۹- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۸۵)

’رُوح‘ سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو روح سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ مغلط ہے کہ جس طرح ’روح‘ جسم کی زندگی روح سے ہے اسی طرح روح و عقل اور دل کی زندگی وحی الہی سے ہے۔ اس حقیقت کو سیدنا مسیحؑ نے یوں واضح فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے، قرآن کو اسی پہلو سے جگہ جگہ روح سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً

يَسْئَلُ الْمَلَائِكَةُ بَايَ رُوحٍ مِنْ أَمْرٍ عَلَىٰ مَنْ

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (۲۰ نحل)

يَنْفِخُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ عِلْمٍ مَنْ يَشَاءُ مَنْ

عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ رُوحًا مِنَ السَّلَاقِ :

وہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر میں سے جن پر چاہتا ہے ان بندوں میں سے۔

وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح اتارتا ہے اپنے امر میں سے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ہوشیار کر دے۔

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا

(۵۲- اشعرا)

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف وحی کی روح اپنے

کفار اسی روح سے متعلق سوال کرتے اور ان کا یہ سوال تحقیق کی غرض سے نہیں بلکہ محض اعتراض و استہزاء کے سوال کا جواب

ارادہ سے ہوتا۔ یعنی نعوذ باللہ ان کے سوال کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ روح کیا بلا ہے جس کے تم اپنے اوپر اتارنے کے مدعی ہو، ذرا اس کی حقیقت پہن بھی تو سمجھاؤ۔ جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں علم تعویذ ہی ملا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کائنات اور اس کے خالق کے سارے ہی بھید سمجھ جاؤ۔ اس روح کو وہی سمجھتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہوا ہے۔ جس کے درد جگر نہ ہوا ہو وہ اگر درد جگر کو دیکھنے کے لیے چلے تو اس کو درد کس طرح دکھایا اور سمجھایا جاسکتا ہے۔

ان مخالفین قرآن کے ذہن میں یہ سوال کرتے وقت یہ بات بھی غنمی ہوتی کہ آخر تمہارے ہی اوپر یہ روح کیوں اترتی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی؟ ان کے اسی مافی الذہن کو سامنے رکھ کر اوپر کی آیات میں علیٰ من یشاء کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اس شرف کا مستحق ہر لوہو میں نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے۔

’مَنْ آمَرَ‘ اور ’مَنْ أَمَرْنَا‘ کے الفاظ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں کہ یہ چیز امور الہیہ میں سے ہے جس کی اصل حقیقت خدا ہی جانتا ہے۔ ہر شخص اس کی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔

وَلَيْسَ شَيْئًا لَّنْذُ هَبْتَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَعَلَّ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۚ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَكَرِيمًا ۖ فَكَيْفَ بَدَّلْنَا فَضْلَهُ كَان مَعْلَيْكَ كَبِيرًا (۸۷-۸۸)

اس آیت کا خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن بات جو فرمائی گئی ہے اس کو انہی لوگوں کو سنانا مقصود ہے جن کا اوپر سوال نقل ہوا ہے فرمایا کہ یہ وحی کی حالت و کیفیت تو تمہارے لیے بھی ایک بالکل اضطراری کیفیت و حالت ہے جس میں تمہارے اختیار و ارادہ اور تمہاری خواہش و کوشش کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تم اس کو اپنے ارادے سے لاسکتے اور نہ اپنے ارادے سے روک سکتے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اس وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے تم پر رکھی ہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم کو یہ واپس دلا سکے۔ یہ محض ہمارا تصرف غیبی ہے جس سے تمہیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور صرف ہمارا فضل ہے جس سے ہم نے تم کو سرفراز کیا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر بہت ہی بڑا فضل ہو رہا ہے۔

قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (۸۸)

ظاہر ہے کہ جب خود پیغمبر کی خواہش و کوشش کو بھی اس وحی کے لانے میں کوئی دخل نہیں ہے اور وہ بھی اپنے اختیار و ارادے سے اس قسم کی کتاب پیش کرنے پر قادر نہیں دے گا لہذا انہی کے واسطے سے یہ ظہور میں آئی ہے تو تا بہ دیگر اچھر رسد۔ دوسروں کی کیا تاب و جمال ہے کہ اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لاسکیں۔ انسان تو درکنہ اگر انسان اور جنات و ذوالا آپس میں گٹھ جوڑ کر کے یہ زور لگائیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب پیش کریں جب بھی وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج کم و بیش چودہ سو سال سے موجود ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ

عرب و عجم میں سے کوئی اس کو قبول کرنے کی جرأت نہ کر سکا اور اگر کسی نے اس کی نقالی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو مضحکہ بنانے سے محفوظ نہ رکھ سکا۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٩)

تصوُّف کے معنی یہاں ایک ایک حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گونا گوں پیرایوں سے بیان کرنا ہے اور قرآن کے مُتنب مثل سے مراد حکمت و معرفت کی بات کہنا ہے۔ عربی میں اس مفہوم کے لیے اس محاورہ کا استعمال معروف ہے۔ کسی حماسی کا شعر مشہور ہے۔

يا بذر ولا مثقال يفرضها الذي اللب الحكيم

اے بدر، حکمت کی باتیں حکیم عاقل ہی کے لیے بیان کرتا ہے

مطلب یہ ہے کہ اس معجز کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد جس میں حکمت کی ایک ایک بات گونا گوں سلوبوں اور پیرایوں سے ہم نے بیان کی ہے ان لوگوں کے پاس یہ غدر باقی نہیں رہا کہ ان کے پاس خدا کی کوئی ہدایت نہیں آئی۔ اس کتاب نے ان پر حجت تمام کر دی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی لوگوں کی اکثریت انکار ہی پر اڑی ہوئی ہے تو بیان کی اپنی محرومی و بد بختی ہے۔

وَقَالُوا إِن تَزُمِينَا لَكَ حَتَّى تَجْعَلَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا ، أَوْ تُكُونُ لَكَ حَقَّةً مِنْ نَخِيلٍ وَ
عِنَبٍ فَتَقْعَمَ أُولَئِكَ خِلَافَهَا تَقْعِيمًا ، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَا اللَّهُ
الْمَلَكُ قَبِيلًا ، أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذُرُوفٍ أَوْ تَدْفُقُ فِي السَّمَاءِ طَوْلًا ، تَزُمِينَ لِرَبِّكَ حَتَّى
تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابٌ مُقَرَّرٌ ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكُمْ (٩٠-٩٢)

‘ایمان’ کا مصلہ جب ‘ن’ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایمان لانے کے نہیں بلکہ مجرد کسی بات کے ماننے کے معنی ہیں۔ اب یہ مخالفین کے وہ مطالبات نقل ہو رہے ہیں جن کو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے بطور شرط کے پیش کرتے تھے۔ وہ مطالبات مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ دیکھتے دیکھتے آپ زمین سے ایک چشمہ جاری ہو دیں۔
۲۔ یا یہ کہ آپ کے باس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے اور آپ اس کے بیج بیج میں بہت سی نہری نکال دیں۔

- ۳۔ یایہ کہ آپ ہم پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے یا یہ کہ اللہ اور فرشتوں کو رو دے رو دکھا دیں (نایتہ قبیلہ) کے معنی ہوں گے (ایتہ میانہ و مقابله) -

- ۴۔ یا یہ کہ آپ کے پاس ایک سونے کا مکان ہو جائے یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے اس آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک باور نہیں کریں گے جب تک آپ وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتاریں جس کو ہم پڑھیں۔

مخالفین کے
مطالبات
برائے تصدیق
رسالت

مطالبات

کاجواب

انہما سے مطالبات کے جواب میں ارشاد ہوا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ اُن سے کہہ دو کہ میرا رب ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، میں تو بس ایک بشر اور رسول ہوں۔ یعنی میں نے خدائی یا خدائی میں شرکت کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ تم مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرتے ہو، میرا رب ہر قسم کی شرکت سے منزہ، ارفع اور بالا تر ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور خدا کا ایک رسول۔ رسول کی حیثیت سے میرا فریضہ صرف یہ ہے کہ میں تم کو خدا کا پیغام پہنچا دوں۔ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر دینے کا مجھے اختیار نہیں ملا ہوا ہے۔

وَمَا مَعَهُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا ابْعَثْ اللَّهَ بِشَرْهٍ سُوْلًا (١٣)

افسانوں کے لیے

انسان کے خی

ہونے کی محنت

’اٰھْدٰی‘ یعنی اللہ کی واضح ہدایت اپنے تمام دلائل و براہین کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کی ہدایت کا تعلق ہے وہ تو نہایت واضح شکل میں، اپنے ناقابل تردید دلائل کے ساتھ، ان کے سامنے آچکی ہے۔ اب تو اگر کسی چیز کو اپنے ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو وہ صرف یہ تہیز ہے کہ کیا ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے! یعنی جہاں تک دلائل کا تعلق ہے اس سے انکار کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن ان کا کبر و غرور اس بات سے مانع ہے کہ وہ ایک بشر کو اپنا رسول مان لیں۔

قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُوتُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥)

یعنی اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بشر کے بجائے کسی فرشتے کی طرف رسول ہو کر آنا تھا تو ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے رہتے جتے ہوتے تب تو ہم اگر ان کی طرف رسول بھیجتے تو لازماً آسمان سے کوئی فرشتہ ہی آتا رہتے لیکن جب زمین میں انسان رہتے جتے ہیں تو آخر انسانوں کی طرف کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے کے کیا معنی؟ رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے۔ آخر کسی فرشتہ کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ کس طرح بن سکتی؟

’مَلِکَہ‘ کے ساتھ ’مُتَمِیْنِیْن‘ کی قید سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ زمین میں فرشتے آتے جاتے تو ہیں لیکن وہ خدا کے حکم کے تحت اس کی کسی مشیت کی تنفید کے لیے آتے جاتے ہیں۔ ان کی مشیت یہاں کے متعلق باشندوں کی نہیں ہے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٩٦)

فصل الذی کے

حوالہ کرنے کی

ہدایت

اب یہ اچھی طرح محبت تمام کر دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان کا معاملہ اللہ کے حاکم و داد
ان سے کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ دلائل کی عدم وضاحت تمہارے لیے
ایمان سے مانع ہے یا تمہاری غدا اور انانیت۔ اللہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے۔ اب وہی
فیصلہ فرمائے گا کہ تم پر میری رسالت کی صداقت واضح نہیں ہوئی تھی یا تم سب کچھ دیکھ، سن اور سمجھ کر اندھے بہرے
اور گونگے بنے رہے۔

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمَا أَوْلِيَاءَ مِنْ نُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ

پر ظلم و جانے والے لوگ اس کے لیے تیاری کرنے کے بجائے اس کے انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔

قُلْ لَّوْا نْتُمْ تَهْتَكُونَ فُتُورًا رَحْمَةً رَبِّي إِذْ أَنَا لَكُمْ نَفْسِيَّةَ الْإِنْفَاقِ مَكَوَنَ الْإِنْسَانِ مُتَوَدًّا (۱۰۰)

ہم اور ہم میں کرچکے ہیں کہ اس تمام رد و انکار میں قریش کے لیڈروں کی اس حکمرانہ ذہنیت کو بھی بڑا دخل تھا کہ جب دنیا کی تمام نعمتیں ہیں ملی ہیں تو خدا اگر نبوت و رسالت کے منصب پر کسی کو سرفراز کرنے والا ہوتا تو ہم ہی میں سے کسی کو سرفراز کرتا، آخر یہ منصب جلیل ہم سادات کو چھوڑ کر اس غریب آدمی کے حوالہ کیوں کر دیتا۔ ان کی اسی حکمرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تب تو بلاشبہ تم اس کے تھا جاوہ دار بن بیٹھتے اور اپنے سوا اس میں سے کسی کو بھی اس ڈر سے کچھ نہ دیتے کہ مبادا یہ ختم ہو جائے لیکن اپنے فضل و رحمت کے خزانوں کا مالک میرا رب خود ہی ہے اس نے جن خزانہ ریزوں کا اہل تم کو پایا وہ تمہارے حوالے کیے اور جس فضل عظیم کے لیے میرا انتخاب فرمایا تمہارے اور بنی اسرائیل کے علی الرغم، اس سے مجھ کو نوازا۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُّودًا، میں انسان کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن شاہ انہی لوگوں کی طرف ہے کہ اگر یہ تنگ دل ہیں، اپنے سوا ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آخر خدا کو انھوں نے اپنے جیسا کیوں گمان کر رکھا ہے۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ نَسْعًا بَيْنَ بَيْتَيْهِ فَمَسَّلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُودًا (۱۰۱)

ادب آیت ۹۰ سے ۹۲ تک ان معجزات کا ذکر کرنا چکا ہے جن کا قریش مطالبہ کرتے تھے۔ یہ اسی مطالبہ کا جواب ہے کہ ایمان و ہدایت کی راہ معجزات سے نصیب نہیں ہوتی۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طلب پر نواہت کھلے کھلے معجزے دیے لیکن فرعون نے یہ سارے معجزے دیکھ کر کہا تو یہ کہا کہ اے موسیٰ میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کے اثر سے تم اس قسم کی ہلکی بھکی باتیں میرے سامنے کرنے لگے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تمہیں بھی اگر تمہاری طلب کے مطابق معجزے دکھا دیے گئے تو تم بھی کوئی نہ کوئی بات بنا لو گے۔

فَمَسَّلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ، میں ایک لطیف تلمیح ہے۔ وہ یہ کہ اس مرحلے میں بنی اسرائیل اسلام کی مخالفت کی مہم میں پوری طرح شریک ہو گئے تھے اور قریش یہ معجزات کے مطالبے زیادہ تر انہی کی شہ پر کرتے تھے۔ وہ قریش کو یہ سکھاتے تھے کہ ہمارے پیغمبر نے تو یہ یہ معجزے دکھائے تو یہ اگر نبوت کے مدعی ہیں تو یہ بھی اسی طرح کے معجزے دکھائیں۔ ان کی اسی حرکت کے سبب سے قرآن نے انہی کو گواہ بنا کر پیش کیا کہ ان کے نبی نے معجزے دکھائے تو یہی لیکن انہی سے پوچھ کر یہ سارے معجزے دکھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کہ فرعون اصلا اس کی قوم غرق ہو کر رہی تو آخر یہ راستہ وہ قریش کو کیوں دکھاتے ہیں؟

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرِهِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ

کہا کہ حکمرانہ
ذہنیت پر
غضب

مطالبہ معجزات
کا جواب

حضرت موسیٰ
کی مثال

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ ۚ وَكَانَ صِرَاطُهُمْ عَلَىٰ سُبُلٍ مُّسْتَقِيمَةٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا ذَا جَلَالٍ ۚ (۱۰۲)

مُتَّبِعًا کے معنی ہلاکت زدہ کے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب بالکل ترک بہ ترک دیا۔ فرمایا کہ تجھے حضرت موسیٰؑ خوب معلوم ہے کہ یہ معجزے کسی سحر و شیعہ کے کوششے نہیں ہو سکتے۔ ان کی نوعیت ہی گواہی دیتی ہے کہ ان کو اتنا سکا ہے تو آسمان اور زمین کا رب ہی اتنا سکتا ہے اور اسی نے تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے ان کو اتارا ہے۔ فرعون کو اگر ان کو دیکھنے کے بعد بھی تیری آنکھیں نہیں کھلیں تو تجھ پر اللہ کی محبت تمام ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تیری ہلاکت کا وقت، اسے فرعون! سر پر پہنچا ہے۔

فَإِذَا دَانَ يَسْتَفِزُّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (۱۰۳)

چنانچہ اس کے بعد اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا کہ حضرت موسیٰؑ اور ان کے ساتھیوں کے قدم سہرزمین مصر سے اکھاڑ دے اور اس کی سزا اس کو یہ ملے کہ خدا نے اس کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔
وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اٰسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاءَ دَعْوُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (۱۰۴)
فرعون کو غرق کرنے کے بعد یہ بنی اسرائیل پر انعام ہوا کہ اللہ نے ان کو ارض مقدس میں بسایا۔ اَلْاَرْضُ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ ارض مقدس ہے جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا۔ اس وعدے کو پورا کرتے وقت، اللہ نے ان کو آخرت کا وعدہ بھی یاد دلادیا تھا کہ اس کا میابی کی خوشیوں میں آخرت کو نہ بھول جانا۔ جس طرح اپنے وعدے کے مطابق ہم تم کو میٹ کر یہاں لائے ہیں اسی طرح اپنے وعدے کے بموجب ایک دن میٹ کر حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اس یاد دہانی کو بالکل بھول گئے۔

وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ مَا آدَّسْنَاكَ الْاَمْبِثْرًا فَنَنْيُرًا (۱۰۵)

یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ یہ سلسلہ بحث اصلاً وحی و قرآن کے ذکر سے چلا تھا۔ پھر اسی سے متعلق دعوت کے سلسلہ بعض دوسرے مسائل زیر بحث آ گئے۔ اب یہ مسائل ختم ہوئے تو اصل مسئلہ کو پھر لے لیا۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اتر رہا ہے۔ کسی باطل کی کوئی آمیزش نہ اس میں آگے سے ہوئی ہے نہ پیچھے سے۔ اگر ایسے بے آمیز حق کو بھی یہ لوگ طرح طرح کے شبہات کا ہدف بنا رہے ہیں تو تمہارے اوپر ایسے سر پھرے لوگوں کے ایمان و ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم صرف ایک مبشر و نذیر ہو۔ اپنا انداز و تبشیر کا فرض ادا کر کے ان کو ان کے مال پر چھوڑ دو۔ اگر یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے تو اس کا انتخاب خود بھگتیں گے۔

وَقُلْنَا نَا فَدَقَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلٰی مُكْتَفٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (۱۰۶)

یعنی یہ قرآن جو جستہ جستہ اتر رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ہم ہی جستہ جستہ کر کے اس کو تم پر اتار رہے ہیں تاکہ تم اس کو ہوا و بھنا تیار کر پاتے ہو اتنا سنا دیتے ہو، بلکہ یہ ہم ہی جستہ جستہ کر کے اس کو تم پر اتار رہے ہیں تاکہ تم اس کو قرآن کے طریقہ لکھنا پڑھنا کی ہمت

تدبریک لوگوں کو سناؤ کہ یہ لوگوں کے حکم و عمل کا جزو بنتا جائے۔ اگر ان کا یہ گمان ہے کہ یہ خدائی کتاب ہر قیامی پوری کی پوری بیک دفعہ نازل ہو جاتی اس لیے کہ خدا کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی تو یہ گمان بھی صحیح نہیں ہے۔ خدا کو تو بلاشبہ کسی اہتمام و تیاری کی حاجت نہیں ہے۔ وہ جانتا تو پوری کتاب ایک ہی وقت میں نازل کر دیتا لیکن اس نے بندوں کی ضرورت اور ان کے حالات کا لحاظ فرمایا اور اس کو نہایت تدبریک و اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ تَنْزِيلُ کا مفہوم، جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، تدبریک و اہتمام کے ساتھ اتارنا ہے۔

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰدَتُوا الْعِلْمَ مِنْ بَیِّنَةٍ اِذَا يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ نَجْمٌ مِّنَ السَّمٰوٰتِ فَالَّذِيْنَ سُبْحَتْ رِیْثًا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۚ وَیَخْشَوْنَ لِلَّذِيْنَ یَبْکُوْنَ وَیَنْزِلُ عَلٰیہُمْ خُشُوْعًا (۱۰۷-۱۰۹)

ماہین اہل کتاب
کا طرز عمل

’الَّذِيْنَ اٰدَتُوا الْعِلْمَ مِنْ بَیِّنَةٍ‘ سے یہاں مراد قرینہ دلیل ہے کہ اچھے اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب میں جس طرح ان شرار و مفسدین تھے جو اپنا ایڑی چوٹی کا زور قرآن کی مخالفت میں صرف کر رہے تھے اسی طرح ایک گروہ ایسے ماہین کا بھی تھا جو اپنے نبیوں اور صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں ایک رسول اور ایک کتاب موعود کا منتظر تھا۔ اس گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے صحیفہ کے اندر ان پیشین گوئیوں کی جھلک دیکھی جن کے ظہور کے لیے وہ چشم براہ تھا۔ چنانچہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کو جب قرآن سنایا جاتا تو۔ بے تحاشا سجدے میں گر پڑتے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورے ہونے پر دل و جان سے اس کا شکر بجالاتے۔ یہ اسی مبارک گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ تم قریش اور بنی اسرائیل کے مکذبین کو سناؤ کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میرے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل علم کا ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اس قرآن کو سن کر بے تحاشا سجدے میں گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ایقانے وعدہ کو دیکھ کر اس پر گریہ مسرت و شکر اور گر پڑنے خشوع کی دو گونہ کیفیت و حالت طاری ہو جاتی ہے مگر یہ شکر و مسرت کا پہلو تو اس میں ظاہر ہی ہے، زیادت خشوع کا اس میں یہ پہلو ہے کہ اس سے آخرت کے وعدے کی از سر نو یاد دہانی ہوئی ہے کہ جس رب نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا لازماً وہ اپنا آخرت کا وعدہ بھی پورا کر کے رہے گا۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا النَّوْحٰنَ دَآیِمًا تَذٰمُوْا فَلَہٗ الْاَسْمَآءُ الْعُثٰی ۚ وَلَا تَجْعَلُوْا
بِیْمَلَاتِیْ وَلَا تَخَافِیْ بِہَا مَا یَبْتَغِیْ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا (۱۱۰)

جب کسی چیز کے خلاف شبہ اور بدگمانی جوڑ پکڑے تو اس سے تعلق رکھنے والی ان چیزوں پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے جن کے اندر کسی ادنیٰ شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اور رحمان دونوں نام استعمال کرتے تھے۔ کلام جاہلیت میں یہ دونوں ہی نام ملتے ہیں۔ البتہ

قرآن پر ایک
اقرآن کا بہانہ

اسی بات ضروری تھی کہ اسم رحمان زیادہ معروف اہل کتاب کے ہاں تھلا عرب کے ذہینوں نے یہی سے اس نام کو بھی قرائد پر اعتراض کا بہانہ بنالیا۔ انھوں نے یہ نکتہ پیدا کیا کہ اس کتاب کی تیاری میں اس شخص کو راضی نہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مدد دیتے ہیں۔ قرآن میں ان کا قول دَاعَانَهُ عَلَيْهِ تَقْوَمُ اَحْسَدُونَ جو نقل ہوا ہے اس سے ان کا اشارہ اسی گروہ کی طرف ہوتا تھا۔ بعد میں جب اسم رحمان کی طرف ان کی توجہ ہوئی تو اس کا انھوں نے اپنے گمان کی تائید میں پیش کرنا شروع کر دیا کہ دیکھ تو شخص اپنے پیش کردہ کلام میں رحمان کا نام بہت لانا ہے جو اہل کتاب سے اس کے تعلق کی دلیل ہے اور پھر یہیں سے انھوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہو گا کہ یہ ہمارے مذہب اور ہماری روایات پر اہل کتاب کے مذہب اور ان کی روایات مسلط کرنے کی ایک سازش ہے۔

قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کو خواہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمن کے، جس نام سے بھی اس کو پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی مجرد نام کا تعصب قبول حق میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے نام اور بھی ہیں اور اس کو اس کے شایان شان ہر نام سے پکارا جاسکتا ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ بَنَاتٍ..... الا یہ معلوم ہوتا ہے اسی نوعیت کا کوئی اعتراض اسلام کے طریقہ نماز پر بھی ان ذہینوں کو ہوا۔ مشرکین کے طریقہ عبادت میں شور و غل اور مکاء و تصدیع یعنی سیٹی اور تالی وغیرہ کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ برعکس اس کے اسلام میں نماز سنجیدگی اور وقار کا مظہر کامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اس وقار کا جوڑ بھی انھوں نے اہل کتاب سے ملا کر اس کو بھی اعتراض کا بہانہ بنالیا ہو۔ اس باب میں ہدایت ہوئی کہ نہ تمہاری نمازیں اور دعائیں بہت زیادہ جہری ہوں نہ بالکل ہی تیری بلکہ ان کے بین بین کی راہ اختیار کرو۔ یہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ تم امت وسط ہو اس وجہ سے تمہاری نمازوں اور دعاؤں میں بھی امت وسط کی شان ہونی چاہیے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَوَسَّعَتْ ذُلُودُكُمْ يَكُنْ لَّهِ شَرِّكَ فِي الْمُلْكِ وَلَكُونْ لَهُ دَرَجَاتٍ مِّنَ الدِّالِّ وَكَثِيرٌ مِّنْ تَكْبِيرًا (۱۱۱)

یہ سورہ کے آخر میں آپ کو خدا ہی کی حمد و تکبیر اور اس کی بلا شرکت غیرے حاکمیت کے اعلان کی ہدایت ہوئی اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس وادی میں چاہیں ٹھو کریں کھاتے پیریں لیکن تم یہ اعلان کرو کہ شکر کا منرا دار حقیقی وہ اللہ ہے بلا شرکت غیرہ جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی اولاد بنائی، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک و ہمیم ہے اور نہ اس کو کبھی ذلت و مقوریت لاحق ہوتی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی ضرورت پیش آئے۔ وَلَكُونْ لَهُ دَرَجَاتٍ مِّنَ الدِّالِّ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حمایتی اور مددگار کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کو ذلت پیش آنے کا خطرہ ہو۔ جب خدا کی شان ذلت کے ہر شانہ سے ارفع ہے تو اس کو حمایتی اور مددگار کی کیا ضرورت۔ وَكَثِيرٌ مِّنْ تَكْبِيرًا یعنی اس کی تمام اعلیٰ صفات کا نہایت اہتمام سے اظہار و اعلان کرو، ان مشرکین کے علی الرغم۔

اس سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَاجْزَوْا نَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

تذکرہ قرآن

۱۸

الکھف

۱۔ سورہ کا زمانہ نزول ، عمود اور سابق سورہ سے تعلق

سابق سورہ کی طرح یہ سورہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب حق و باطل کی کش مکش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ قریش اپنے تمام حربوں کے ساتھ قرآن کی دعوت کو مٹا دینے پر تئی گئے تھے اور یہود و نصاریٰ نے بھی، جیسا کہ ہم چھپے اشارہ کر آئے ہیں، درپردہ قریش کی پیٹھ ٹھونکنی شروع کر دی تھی کہ انہی کے ہاتھوں یہ دعوت اپنے مرکز ہی میں ختم ہو جائے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے خود انھیں میدان میں نہ اترنا پڑے۔

ان حالات کے تقاضے سے اس سورہ میں چند باتیں خاص طور پر نمایاں ہوئی ہیں۔

۱۔ قریش کو انداز دینا کہ وہ اپنی دنیوی کامیابیوں کے غرے میں ایک بدیہی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں۔ اب عذاب الہی ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اگر وہ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ اس عذاب کی زد میں آجائیں گے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کو مسرور عزیمت کی تلقین۔ آنے والے مراحل یعنی ہجرت وغیرہ کی طرف بعض لطیف اشارات، ان مراحل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو غیبی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں ان کی بشارت۔

۳۔ جس طرح سابق سورہ — بنی اسرائیل — میں یہود کے چہرے سے نقاب الٹ دی گئی تھی اسی طرح اس سورہ اور اس کے بعد کی سورہ — سورہ مریم — میں نصاریٰ کے چہرے سے نقاب الٹ دی گئی ہے اور مقصود اس سے قریش کو تنبیہ کرنا ہے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے اگر ان کی شر پر خدا کی اس نعمت کی ناقدری کرو گے جس سے اس نے تم کو سرفراز کرنا چاہا ہے تو یاد رکھو کہ پراگے تنگن پر اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کا تجزیہ بالا حوالہ سے ہے۔

(۸-۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین مبرکہ تھا کہ تمہاری ذمہ داری صرف انذار و بشیر ہے۔ اگر یہ متمرذین قرآن پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی کج پیچ یا تمساری دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ عارف دنیا کی محبت میں اندھے ہو رہے ہیں تو تم ان کے پیچھے اپنے تئیں ہلکان نہ کرو۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اس دنیا کے چہرے کا یہ مصنوعی غارہ اتر جائے گا اور یہ اپنے اصل روپ میں نمایاں ہو جائے گی اس وقت یہ بد بخت لوگ اپنے سر ٹھیں گے۔

(۹-۲۶) اصحاب کھف سے متعلق مخالفین کے اٹھائے ہوئے ایک سوال کا جواب جس سے ان کی اصل زندگی، لاطیٰ تفسیلات سے بالکل پاک ہو کر، اس طرح سامنے آگئی ہے کہ اس کے آئینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کو گویا دکھا دیا گیا ہے کہ تم اس وقت دعوت حق کی راہ میں جس مرحلہ سے گزر رہے ہو یہ مرحلہ اصحاب کھف کو بھی پیش آچکا ہے۔ اگر تم بھی انہی کی طرح تمام خطرات کے علی الرغم، مادہ حق پر استوار رہے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح مشکلات کو آسان کرے گا جس طرح ان کے لیے آسان کیں۔ اور اسی طرح تمہارے لیے بھی پردہ غیب سے اسباب و وسائل ہبیا کرے گا جس طرح ان کے لیے ہبیا فرمائے۔ اللہ اپنی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔

(۱۰-۲۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت دنیا کے متوالوں سے بے نیاز ہو کر، اپنے ان غریب و نادار ساتھیوں کی طرف متوجہ ہونے کی ہدایت جو اگرچہ دولت دنیا سے محروم تھے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال اور شب و روز اللہ کی یاد و احساں کے دین کی دعوت میں سرگرم تھے۔ اسی ذیل میں آپ کو منکروں کی حالت پر غم کھانے سے روک دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لارہے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ سنت الہی کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور سنت الہی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

(۲۲-۲۹) ایک مثال جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کی کامیابیوں کو اصل کامیابی سمجھے بیٹھے ہیں ان پر خدا اور آخرت کی یقین دہانی بڑی شاق گزرتی ہے۔ وہ اپنی انہی کامیابیوں کو اپنے برحق ہونے کی دلیل تصور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کو خدا اور آخرت سے ڈراتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا حال اچھا ہے یا ہمارا؟ اگر ہمارا حال اچھا ہے اور بالبداهت اچھا ہے تو ہم یہ کیوں نہ باور کریں کہ ہماری ہی زندگی اور ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی صحیح ہے۔ اس ذہن کے لوگ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو جاہ و اقبال ان کو آج حاصل ہے اس پر کبھی زوال بھی آسکتا ہے۔ وہ قیامت کو ایک بہت بعید از مکان چیز سمجھتے ہیں اور اگر ایک مفروضہ کے درمیان اس کو مانتے بھی ہیں تو اپنی زندگی کی موجودہ کامیابیوں کو دلیل بنا کر یہ گمان کر لیتے

ہیں کہ اگر ہمیں خدا کے پاس جانا ہی پڑا، جیسا کہ یہ سر پھرے مسلمان ڈرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اس سے بہتر مرتبہ وثاق حاصل ہوگا۔ اس تخیل کو پیش کرنے سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کرنا ہے کہ آج بعینہ اسی طرح کے مفروضوں سے تمہیں سابقہ ہے۔ یہ لوگ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب برقِ خرمین سوزان کے سارے خرمین کو خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ سو تم اس دنیا اور اس کی اس زندگی کی جس پر یہ رکھے ہوئے ہیں، حقیقت ایک تخیل سے سمجھا دو کہ یہ دنیا اور اس کی ساری رونقیں اور بہاریں چند روزہ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ساتھ صرف نیک اعمال جائیں گے تو جن کو جمع کرنا ہو یہ سرمایہ جمع کرنے کی فکر کریں۔

(۵۹-۵۰) آدم اور ابلیس کی سرگزشت کی یاد دہانی جس سے مقصود قریش کے مفروضوں کو ان کی بد بختی پر متنبہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے شامت اعمال سے ابلیس اور اس کی فدیات کو اپنا دست اور کار ساز بنا رکھا ہے حالانکہ اولادِ آدم کے ساتھ ان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ان کی اس بد بختی پر بھی ملامت کی گئی ہے کہ اللہ نے تو ان پر عظیم فضل فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر حقیقت کو گونا گونا گونہ پہلوؤں سے واضح کر دینے والی ہے لیکن یہ اس کو قبول کرنے کے بجائے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ عذاب دکھا دیا جائے جس سے قرآن ان کو ڈرا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ رحمت میں سبقت کرتا ہے، عذاب میں جلدی نہیں کرتا لیکن یہ شامت کے مارے لوگ عذاب کے لیے جلدی بچائے ہوئے ہیں۔

(۸۲-۶۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تربیتی سفر کی سرگزشت۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک بندہ خاص کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے اس رمز سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب ارادہ الہی کے تحت ہوتا ہے اور ارادہ الہی سر تا سر حکمت و برکت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ صورتِ حال بہتوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے اور ان کے لیے جاؤ حق پر ثابت قدم رہنا نہایت ابتلا کا کام بن جاتا ہے۔ اس ابتلا میں ثابت قدم صرف وہی لوگ رہتے ہیں جن پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب ارادہ الہی کے تحت اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے لیکن انسان کا محدود علم اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے عینِ رویہ یہ ہے کہ راہِ حق میں نا موافق و نامساعد جو حالات بھی پیش آئیں آدمی ان سے دل شکستہ و مایوس نہ ہو بلکہ پورے عزم و جزم کے ساتھ موقفِ حق پر ڈٹا رہے، حکمتِ الہی کے ظہور کا انتظار کرے اور امید رکھے کہ اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا ظہور ہو کے رہے گا۔

یہی حکمت، صبر کی اساس و بنیاد ہے جس پر سارا دین قائم ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو ایک عظیم مہم کے لیے انتخاب فرمایا تو اس صبر کی تربیت کے لیے ان کو اپنے ایک خاص بندہ

کے پاس بھیج کر یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی بھی محتاج تھی۔ بعینہ یہاں یہ سرگزشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطہ سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد سے سنائی گئی ہے کہ باغیوں اور منافرانوں کو جو دذرائع دیکھ رہے ہو اور تم حق پر ہوتے ان کے مظالم کے جو بد فہمے ہوئے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہونا۔ اس دنیا میں اگر مسکینوں کی کشتی میں چھید کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حکمت خیر ہوتی ہے اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی خیر ہی مضمر ہوتا ہے لیکن انسان کا محدود علم خدا کے سارے اسرار کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

(۸۳ - ۱۰۱) ایک سوال کی تقریب سے ایک سلطان عادل — ذوالقرنین — کا ذکر جس سے مقصود قریش کے ان متمردين کو عبرت دلانا ہے جو پیغمبر کے انذار کو مذاق اور اپنے اقتدار کو لازوال سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے خود انہی کے سوال پر یہ واضح فرمایا کہ ایک بندہ مومن ذوالقرنین تھے جن کا حال یہ تھا کہ تمام مشرق و مغرب کو فتح کر لینے کے بعد بھی وہ ہر کامیابی کو اللہ کا انعام اور اس کا فضل سمجھتے اور ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھاتے تھے اور ایک تم ہو کہ خدا سا اقتدار جو مل گیا ہے تو اس کے نشہ میں خدا اور آخرت سب کا مذاق اڑانے لگے ہو۔

(۱۰۲ - ۱۱۰) خاتمہ سورہ میں اسی تہدید و انذار کے مضمون کا پھر اعادہ ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا۔ ہے گویا آخر میں ایک نئے اسلوب سے اسی حقیقت کی پھر یاد دہانی فرمادی جو سورہ کا عمود ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کا جواب بھی دے دیا جو قرآن کی پُر حکمت باتوں کا مذاق اڑاتے اور کسی حسی معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے۔ فرمایا اگر دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو آفاق و انفس میں خدا کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر سمندر و روشنائی بن جائیں جب بھی ان کو قلم بند نہیں کیا جاسکتا۔ آخر میں پیغمبر صلعم کی زبان سے اعلان کر دیا کہ معجزے اور نشانیاں دکھانا خدا کا کام ہے، میں تو تمہاری ہی طرح خدا کا ایک بندہ ہوں، تمہیں وہی سنا تا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔

سورہ کے مطالب کا یہ اجمالی تجزیہ اس کے نظام اور عمود کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔

سُورَةُ الْكَافِرِ (۱۸)

مَكِّيَّةٌ ۖ اَيَاتُهَا ۱۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
 لَهُ عِوَجًا ۝ ١ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ
 وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
 أَجْرًا حَسَنًا ۝ ٢ مَا كَثُرِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝ ٣ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ
 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ ٤ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا
 لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ
 إِلَّا كَذِبًا ۝ ٥ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ
 يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ ٦ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى

آیات

۸-۱

الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا
لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

تذکرہ آیات ۸-۱
شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس
نے کوئی کج سچ نہیں رکھا۔ بالکل ہموار اور استوار تاکہ وہ اپنی جانب سے جھٹلاتے والوں
کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو، جو نیک اعمال کر رہے
ہیں، اس بات کی خوش خبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ
رہیں گے اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنائی ہوئی ہے آگاہ کر دے۔ ان کو
اس باب میں کوئی علم نہیں، نہ ان کو نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ نہایت ہی سنگین بات ہے
جو ان کے مومنوں سے نکل رہی ہے۔ یہ محض جھوٹ ہے جو وہ بک رہے ہیں۔ ۵-۱
تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے تئیں غم سے ہلاک کر کے رہو گے۔ اگر وہ اس بات پر
ایمان نہ لائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگار بنایا ہے تاکہ
ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں اچھے عمل کرنے والا کون بنتا ہے اور ہم بالآخر اس پر جو
کچھ ہے سب کو جیل میدان کر کے رہیں گے۔ ۸-۶

۱- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۱۱

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ۔ سابق سورہ بنی اسرائیل۔ جس مضمون پر ختم ہوئی
تھی (ملاحظہ ہوں آیات ۱۰۵-۱۱۱) اسی مضمون سے اس سورہ کا آغاز فرمایا۔ قرآن کی صورت میں جو نعمت عظمیٰ
اہل عرب پر نازل ہوئی تھی یہ اس کے حق کا اظہار ہے کہ یہ نعمت شکر کی موجب ہوئی چاہیے نہ کہ کفر کی۔ بدقت

ہیں وہ لوگ جو اس کی نافرمانی کریں اور اس کی کذیب کے لیے منت مٹے بہانے تلاش کریں۔

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قَسَمًا: یہ اس کتاب کی صفت ہے کہ اس کتاب میں خدا نے کوئی کج پہنچ نہیں رکھا ہے۔ نہ بیان کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے۔ زبان اس کی عربی میں ہے اور رہنمائی اس کی اس صراطِ مستقیم کی طرف ہے جس کے متقیم ہونے کے دلائل عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے ہر گوشے میں موجود ہیں اور قرآن نے ان کو اتنے گونا گون طریقوں سے بیان کر دیا ہے کہ کوئی عقل سے کام لینے والے اس کے سمجھنے سے قاصر نہیں رہ سکتا۔ صرف وہی ان سے محروم رہیں گے جو عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ قرآن کی یہی صفت سورہ نبی اسرائیل میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّسْتِ حَىٰ اٰخِرِمْ (بے شک یہ قرآن اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے)۔

قَسَمًا لِّیُنْذِرَ رِبَاسًا شَدِیدَةً اَمِنْ لَّدُنْهُ وَیُخَبِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصَّٰلِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا (۲)

لِیُنْذِرَ رِبَاسًا شَدِیدَةً اَمِنْ لَّدُنْهُ وَیُخَبِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ: یہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ یہ انکار کرنے والوں کے لیے انداز اور ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے پہلے ٹکڑے میں لُکَا فِیْ رِیِّ، اِیَّا لُکَا فِیْ رِیِّ مَعْدُوْفٌ ہے۔ اس لیے کہ آگے والے ٹکڑے میں مُؤْمِنِیْنَ موجود ہے جو تعاقب کے اصول پر اس معذوف کو خود واضح کر رہا ہے۔

فَعِلْ یُنْذِرُ کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے اور عبد یعنی رسول بھی۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ کتاب خاص اپنے پاس سے اس لیے اتاری ہے کہ کافروں کو ایک عذاب شدید سے آگاہ و ہوشیار کر دے۔

دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا رسول لوگوں کو خدا کی طرف سے نازل ہونے والے عذابِ شد سے متنبہ کر دے۔

پہلی صورت میں مِنْ لَّدُنْهُ کا لفظ اہتمام و عنایت پر دلیل ہوگا کہ اس مقصد کے لیے خدا نے خاص اپنے پاس سے اور اپنی نگہبانی میں انتظام فرمایا۔ دوسری صورت میں اس سے عذاب کی شدت کا اظہار ہوگا کہ یہ عذاب کوئی ایسا عذاب نہیں ہوگا بلکہ قہر الہی ہوگا جس سے بچانے والا کوئی نہیں بن سکے گا۔

مَا كَثَبْتَ مِنْهُ ابَدًا (۳) اس اَجْرِ حَسَنٍ میں ہمیشہ رہیں گے یعنی اس بہشت میں ہمیشہ رہیں گے جو اس اَجْرِ حَسَنٍ کے ثمرہ اور نتیجہ کے طور پر حاصل ہوگی۔ شے کو بول کر اس سے اس کے نتیجہ کو مراد لینا عربیت کا ایک

معروف اسلوب ہے جس کی مثالیں اس کتاب میں چھ گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔

وَدِیْنِیْذِیْنَ قَالُوْا اِنَّا نَحْنُ اللّٰهُ وَكُنَّا اِیَّامَ الْاَمْرِ کَاۤفِرًا (یعنی غاصی طور پر ان

قرآن کی
صفت

قرآن کا
مقصد

لوگوں کو آگاہ کر دے جو خدا کے لیے اولاد فرض کر کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے اور ان کی شفاعت کے اعتماد پر خدا سے بالکل مستغنی ہو بیٹھے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب بھی ہیں اور نصاریٰ بھی۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنائے ہوئے تھے۔

مشرکین کی
اندھی تقلید

”مَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا بَابٍ إِلَيْهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ هَذَا يَقُولُونَ
إِنَّا كُنَّا رَبَّهُمْ“ علم سے مراد یہاں ذلیل و برہان ہے۔ یعنی جن لوگوں نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں فرض کر کے ان کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے انھوں نے یہ افسانہ محض اپنے جی سے گھڑا ہے۔ نہ خدا نے کہیں یہ بات کہی ہے ورنہ ان بوالغفلوں کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ یہ اپنے جن آباؤ اجداد کی تقلید میں یہ حماقت کر رہے ہیں ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی محض جہالت سے انھوں نے یہ ضلالت اختیار کی اور یہ بھی جہالت ہی سے ان کی لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر تمہمت و بہتان اور اس کی غیرت کو چیلنج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی گستاخی سے ماز نہ آئے تو عقرب اپنا شتر دکھیں گے۔

آنحضرت صلیع
کو پُر محبت
تھا

”فَلَعَلَّكَ بَارِئُ نَفْسًا عَلَى آثَارِهِمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ سَفَاءً“
یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی رہی گئی ہے اور تسلی دینے کا اندازہ بہت پیارا ہے فرمایا کہ تم تو ان کے ایمان کے غم سے اس طرح گھلے جا رہے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہ لاتے تو ان کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلا کر کے رہو گے! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرض رسالت کی ادائیگی کا احساس کتنا شدید تھا۔ آپ دعوت کے کام کے لیے اپنے رات دن ایک کیے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی آپ کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں تو مبادا اس میں آپ کی کسی کوتاہی کو دخل ہو۔ اس احساس کے باعث آپ کی مشقت اور آپ کے غم دونوں میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت پُر محبت انداز میں ٹوکا کہ اپنی ذمہ داری کے احساس میں اس درجہ غلو صحیح نہیں ہے۔ یہ ناشکرے اور ناقدرے لوگ جو اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ اس کے سمجھنے میں ان کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا تمہاری طرف سے فرض دعوت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے بلکہ اس کا اصل سبب کچھ اور ہے۔

منکرین کے
انکار کا اصل
سبب

”إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَبْلُوَهُمُ إِلَهُهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا“ یہ ان کے اعراض و انکار کے اصل سبب سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے۔ اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پرفریب عارہ

مل دیا ہے۔ اس کے مال و اولاد، اس کے کمیتوں کھیلانوں، اس کے باغوں اور چمنوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کے عملوں اور ایوانوں، اس کی صدقاتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل قریبی ہے۔ اس کی لذتیں نقد اور عامل اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں۔ اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کامرانیاں نسیہ ہیں اور اس کے طالبوں کو اس کی خاطر بے شمار جانکاہ مصیبتیں نقد نقد اسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے۔ اس میں پورا ترنا ہر لواہوس کا کام نہیں ہے۔ اس میں پورے دہی اتویں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا ان کے سامنے کتنی ہی عشوہ گرمی کرے لیکن وہ اس مجوزہ ہزار داماد کو اس کے ہر بھیس میں تاثر جاتیں اور کبھی اس کے عشق میں پھنس کر آخرت کے ابدی انعام کو قربان کرنے پر تیار نہ ہوں۔ وہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل و دل کی آنکھیں اندھی کر لی ہیں اور اپنی خواہشوں کے پرستار بن کر رہ گئے ہیں وہ اس نقد کو آخرت کے نسیہ کے لیے قربان کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے اگرچہ اس کے حق ہونے پر اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔

وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ 'جُوز' بے آب و گیاہ زمین کو کہتے ہیں مطلب اس دنیا یہ ہے کہ یہ بے وقوف لوگ اس زمین کی جن چیزوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دقت آئے گا کہ ہم ان ساری چیزوں کو مٹا کر اس کو چٹیل اور بے آب و گیاہ میدان کی طرح کر دیں گے۔ یہی مضمون آگے آیات ۲۶-۲۸ میں آ رہا ہے وہاں انشاء اللہ اس کی مزید تفصیل ہوگی۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۲۶

قریش جس انداز سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اس کا ذکر اوپر کی آیات میں گزرا۔ اسی مخالفت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کرنے کے لیے اہل کتاب جو مختلف قسم کے اینڈے بنیڈے سوالات انکار تے قریش ان کو بھی اٹھائیتے اور آپ سے ان کے جواب کا مطالبہ کرتے۔ روح کے متعلق، نواقرین کے متعلق اور اس نذر کے بعض دوسرے سوالات جن کا قرآن نے حوالہ دیا ہے، اہل کتاب کے اٹھائے ہوئے سوالات تھے۔ اسی نوع کا ایک سوال اصحاب کف سے متعلق اہل کتاب نے اٹھایا اور ان کے اشارے سے قریش نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہ غیر متعلق سوالات ظاہر ہے کہ حصول علم اور تحقیق ہی کے مقصد سے نہیں کیے جاتے تھے بلکہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کیے جاتے۔ مقصد مخالفین کا صرف یہ ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اس جواب نہ دینے کو مخالفت کا بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے سکے اور اگر جواب دیا اور کوئی بات ان کے فرعونات کے خلاف ہوئی تو اس کو مخالفت

اہل کتاب
کے الفاظ
ہوتے سوالات

کا بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو یہ شخص کیا بے پرکی اڑا رہا ہے۔ اصل بات تو یوں ہے اور یہ اس کے برعکس یوں کہہ رہا ہے۔

یہ بات کہ اصحاب کہف کا قفقہ یہاں مخالفین کے سوال کے جواب میں زیر بحث آیا ہے خود قرآن سے واضح ہے۔ آگے آیات ۲۱-۲۲ میں یہ بات تصریح سے آئے گی کہ قرآن نے اس فقرہ سے تعرض سوال کے جواب میں کیا ہے۔ اس قسم کے سوالوں کے باب میں قرآن نے جو ردیہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے وہ تو، جیسا کہ آگے واضح ہوگا، یہ ہے کہ ان سے تعرض ہی نہ کیا جائے بلکہ ان کو ٹال دیا جائے۔ لیکن کوئی سوال اگر مفید ہو جائے یا اس کے جواب کو کسی مفید تعلیم کا ذریعہ بنایا جاسکا ہے تو قرآن نے اس کا بقدر ضرورت جواب دے دیا ہے۔ اصحاب کہف کی زندگی چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے، دعوت کے اس پُر آزمائش دور میں، نہایت سبق آموز ہو سکتی تھی اس لیے کہ آپ اور آپ کے صحابہ انہی مراحل سے گزر رہے تھے جن سے اصحاب کہف کو گزرنا پڑا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگزشت کا اتنا حصہ نہ دیا جتنا حق تھا۔ اس طرح گویا سوال کرنے والوں کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، ماضی کی ایک پاکیزہ سرگزشت سے پیغمبر اور صحابہ کو صبر و عزیمت کی تعلیم بھی مل گئی اور اہل حق کی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب جو افسانوں کے حجاب میں گم تھا ہر قسم کے گرد و غبار سے بالکل پاک صاف ہو کر از سر نو سامنے آ گیا۔

اصحاب کہف کون تھے؟ ان کا تعلق تاریخ کے کس دور سے ہے اور یہ کن کے اسلاف میں سے ہیں؟ ان سوالوں کا کوئی قطعی جواب دینا نہایت مشکل ہے۔ ان کے باب میں قطعیت کے ساتھ اتنی ہی بات کہی جاسکتی ہے جتنی قرآن نے بیان کر دی ہے باقی جو کچھ ہے اس کی حیثیت محض افسانہ کی ہے۔ قرآن نے ان کی سرگزشت کا صحیح اور سبق آموز حصہ بیان کر کے ان کے باب میں مزید کھوج کر دینے سے، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا، منع کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ایک ایسی چیز کے درپے ہونا پسند نہیں کرتے جس سے قرآن نے روکا ہے۔ البتہ قیاسات و قرآن سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق قریش یا یہود کی تاریخ سے نہیں ہے بلکہ نصاریٰ کی تاریخ سے ہے۔ ان کے ہاں ایسی روایات ملتی ہیں جو اصحاب کہف کے واقعہ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نصاریٰ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں، جب دین کی خاطر رومیوں کے ہاتھوں تباہ کئے گئے ہیں، اصحاب کہف نے دعوت حق کی راہ میں وہ بازی کھیلی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں نے توحید اور آخرت کی دعوت پوری بے خوفی سے دی یہاں تک کہ ان کا پورا ماحول ان کا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ مخالفین ان کو سنگسار کر دیں گے۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان کی حفاظت کے لیے وہ سامان بہم پہنچائے جو صرف اللہ ہی بہم پہنچا سکتا تھا۔ بعد میں جب ان کے حالات لوگوں کے علم میں آئے اور ناسید الہی کی ہوشانیں ان کے لیے ظاہر ہوئیں ان کا چرچا ہوا تو ان کی یادگاریں قائم ہوئیں اور

فقہ اصحاب کہف کے زیر بحث آنے کی نوعیت

اصحاب کہف کون تھے؟

ہرگز وہ ان کے ساتھ اپنی نسبت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس طرح نصاریٰ میں ایک مقدس روایت کی حیثیت سے ان کا ذکر باقی رہا لیکن یہ ذکر آہستہ آہستہ بس چند کرامتوں اور چند لطائف بسمتوں تک محدود رہ گیا۔ ان کی زندگی کا اصل کارنامہ نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ اس سوال پر تو ان کے ہاں مناظرے ہوتے کہ ان کی تعداد کیا تھی؟ ان کا کتنا تین کا چوتھا تھا یا پانچ کا چھٹا؟ لیکن یہ خبر کسی کو نہ تھی کہ ان کی دعوت کیا تھی اور اس دعوت کی راہ میں انھوں نے کیا قربانیاں دیں اور یہ شخصیں بھی غالباً اسی زمانہ تک باقی رہیں جب تک اصل نصرا نیت کے کچھ بقایا موجود رہے۔ بعد میں جب پال نے نصرا نیت کا علیہ بالکل بگاڑ ڈالا تو نصاریٰ کے اصل اسلاف کی تمام روایتیں بھی پردہ خفایں چھپ گئیں۔ عرب کے نصاریٰ میں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے متعلق کچھ روایات باقی تھیں لیکن بالکل منسوخ ہو کر۔ انہی نصاریٰ کی شر سے یہ سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور قرآن نے اس لیے اس کا جواب دیا کہ اس سے دعوت کے اس پر آشوب دور میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو بڑی تقویت حاصل ہو سکتی تھی۔ جس طرح اصحاب کہف اپنے ماحول میں ہدفِ مظالم بنے تھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ بھی قریش کے مظالم کے ہدف تھے اور جس طرح اصحاب کہف کو غار میں پناہ یعنی پڑی اسی طرح آپ اور آپ کے صحابہؓ کے سامنے بھی ہجرت حبشہ، غار ثور اور ہجرت مدینہ کے مراحل آنے والے تھے۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت کیجیے۔

۱۸ آیات
۲۶۰-۹
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا
عَجَبًا ۚ ① إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ② فَضَرْبَنَا عَلَى
أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ③ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ
الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ④ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ⑤
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَسُدَّ عَوْنَ مَنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا ⑥
هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ

بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ①
وَإِذَا عَثَرْتُمْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ إِلَى الْكَهْفِ
يُنْشُرُكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مَرْفَقًا ② وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي
فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ③ وَتَحْسَبُهُمْ
أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ④ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
وَكُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ
مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَتٌ مِنْهُمْ رُعْبًا ⑤ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
لِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ⑥
إِنَّهُمْ أَنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
وَلَنْ تَقْلِحُوا وَإِذَا أَبَدًا ⑦ وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا إِنَّ رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ^(۲۱)
 سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
 كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ
 رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا
 مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ^(۲۲) وَلَا تَقُولَنَّ
 لَشَيْءٍ عِزِّي فَإِنِّي قَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۖ^(۲۳) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَذَكَرَ رَبِّكَ
 إِذْ أَنَسَيْتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا ادَّشَدًّا ۖ^(۲۴)
 وَلَيُتَوَّافِيَ كَهِفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَا دُورًا ۖ^(۲۵) قُلْ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَبْصُرْ بِهِ
 وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَٰلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
 أَحَدًا ۖ^(۲۶)

کیا تم نے کہف و رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ بہت عجیب خیال کیا جب
 کہ کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش اور ہمارے اس
 معاملے میں ہمارے لئے رہنمائی کا سامان فرما تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے تھپک
 دیا۔ پھر ہم نے ان کو بیدار کیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کو زیادہ صحیح
 شمار میں رکھنے والا نکلتا ہے۔ ۱۲-۹

ہم تمہیں ان کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر
 ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید افزودنی عطا فرمائی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط

کیا جب کہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یہ حق سے نہایت ہی ہٹی ہوئی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے! تو ان سے بڑا ظالم کون ہو گا جو خدا پر جھوٹ باندھیں۔ ۱۳-۱۵

ادب کہ تم ان کو اور ان کے معبودوں کو، جن کو وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں، چھوڑ کر الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنا دامنِ رحمت پھیلائے گا اور تمہارے اس مرحلہ میں تمہاری مایحتاج مہیا فرمائے گا۔ ۱۶

اور تم دیکھتے سورج کو کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے اور وہ اس کے صحن میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی دستگیری کرنے والا اور نہ مائی کرنے والا نہیں پاسکتے۔ اور تم ان کو جاگتا گمان کرتے حالانکہ وہ سو رہے ہوتے اور ہم ان کو داہنے بائیں کر ٹپیں بھی بدلواتے اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے مہلیر پر ہوتا، اگر تمہاری نظر ان پر پڑ جاتی تو تم وہاں سے اٹھ پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ ۱۸

اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو گے؟ وہ بولے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ بولے تمہاری مدتِ قیام کو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ پس اپنے میں سے کسی

کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو تو وہ اچھی طرح دیکھ لے کہ شہر کے کس حصہ میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لائے اور چاہیے کہ وہ دبے پاؤں جاٹے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمہاری خبر پاجائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لٹالیں گے اور پھر تم کبھی فلاح نہ پاسکو گے۔ ۱۹-۲۰۔

اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ وقت بھی خیال کرو جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو بولے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنو اور ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ ۲۱۔

اب یہ کہیں گے یہ تین تھے، اُن کا چوتھا ان کا کتا تھا اور کہیں گے یہ پانچ تھے ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اٹکل پتچو! اور کہیں گے یہ سات تھے اور ان کا آٹھواں اُن کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ ان کو بس تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں اور تم ان کے باب میں نہ بحث کرو مگر ٹالنے کے انداز میں اور ان کے باب میں ان میں سے کسی سے نہ پوچھو۔ اور کسی امر کے لیے یوں نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ ۲۲-۲۳۔

اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو سال مزید برآں۔ کہہ دو اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کے علم میں ہے۔ کیا ہی خوب

ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ اس کے سوا ان کا کوئی کار ساز نہیں اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو سا بھی نہیں بناتا۔ ۲۵-۲۶

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (۹)

صیغہ واحد کا خطاب جماعت سے کی طرح یہ عام بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے خطاب میں، جیسا کہ ہم پیچھے اپنی کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں ذکر کر چکے ہیں، مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مراد ہوتا ہے اور جمع کے خطاب کے بالمقابل اس میں زیادہ زور ہوتا ہے خود اسی سلسلہ کلام میں آگے متعدد خطابات صیغہ واحد میں۔ لیکن ان سب میں خطاب، آنحضرتؐ سے نہیں بلکہ مخاطب گروہ سے ہے۔ مثلاً وَتَرَى الشَّيْءَ آيَةً، لَكِنَّهُمْ لَوَالِطُونَ، لَوَلِيَّتْ، وَذُرِّيَّةً، آیت ۸۔

یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمانے کا کیا عمل ہے کہ کیا تم اصحاب کھف و رقیم کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز خیال کرتے ہو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم والوں سے اور بالفرض آپ کچھ واقف رہے بھی ہوں تو اس میں آپ کے لیے تعجب اور حیرت کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے! اس سے کہیں زیادہ عجیب سرگزشتیں آپ کو سابق انبیائے کرام کی سنائی جا چکی تھیں۔ پھر آپ کے اصحاب کھف کے معاملہ کو عجیب اور نادار سمجھنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی! ہمارے نزدیک یہ سوال خطاب کرنے والوں سے بے اداس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ان کے پیش نظر اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی وقعت گھٹائیں کہ ہمارے ہاں تو اصحاب کھف جیسے اولیائے گرامی ہیں جن کے لیے خدا کی قدرت کی نہایت عظیم شانیں ظاہر ہوئیں تو ہم کسی اور کی ہدایت و رہنمائی کے محتاج کب ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے نبی کی ہدایت کے جس کے اندر ہم اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ بات یہاں پیش نظر رہے کہ اس دور میں یہود و نصاریٰ دونوں کھلم کھلا یہ بات کہنے لگے تھے کہ جس کو ہدایت کی طلب ہو وہ یہودی بنے یا نصرانی، یہ نیا دین بھلا کیا ہے، اس سے بہتر تو مشرکین ہی کا دین ہے! سوال اٹھانے والوں کی اس پس پردہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر قرآن نے جواب کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ اگر تم اصحاب کھف کے ماجرے کو بہت عجیب چیز سمجھتے ہو تو یہ بہت عجیب چیز نہیں ہے یہ خدا کی

بے شمار شانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ان لوگوں کے لیے ظاہر ہوں گی جن کے لیے خدا چاہے گا۔ یہ نشانیاں خدا کے اختیار میں ہیں۔ ان پر کسی خاص گروہ کا اجارہ نہیں ہے۔

آیت کے خطاب کے معاملے میں ہماری رائے یہ ہے لیکن کوئی شخص اس کا مخاطب آنحضرت ہی کو قرار دینا چاہے تو اس صورت میں آیت کی تاویل یہ ہوگی کہ اگر تم معروف روایات کی بنا پر اصحاب کھف کے ماجملے کو عجیب سمجھتے ہو تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں۔ خدا کی اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہوں گی۔ اس میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے بشارت ہے کہ جس طرح خدا نے پہلے اپنے دین کے علمبرداروں کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کی شانیں ظاہر کی ہیں اسی طرح تمھارے لیے بھی ہر مرحلہ میں اس کی شانیں ظاہر ہوں گی۔

ربا یہ سوال کہ ان لوگوں کو اصحاب کھف و رقیم کیوں کہا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے اہل کتاب میں یہ لوگ اسی لقب سے معروف تھے۔ کھف کی طرف تو ان کی نسبت ظاہر ہے کہ غار میں پناہ لینے کی وجہ سے ہوئی۔ ربا رقیم تو اس کے بارے میں ہمارے نزدیک راجح قول وہ ہے جس کی روایت عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے کی ہے کہ حضرت کعب کا خیال تھا کہ رقیم اس بستی کا نام تھا جس سے نکل کر اصحاب کھف نے غار میں پناہ لی۔ رقیم وادی کو بھی کہتے ہیں۔ ناموں کے بارے میں یہ تحقیق کہ ان کی اصل کیا ہے غیر ضروری بھی ہے اور نہایت مشکل بھی۔ عجی نام عربی کے قالب میں آکر اس قدر بدل جاتے ہیں کہ ان کی اصل کی تحقیق کوہ کنی لے مترادف بن جاتی ہے اور مقصد تعلیم کے پہلو سے اس کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں۔ اگر یہ نام قرآن نے رکھا ہو تا تب تو اس کے معنی اور اس کی اصل کی جستجو کی ایک خاص اہمیت تھی۔ لیکن یہ نام جیسا کہ ہم نے عرض کیا عرب کے اہل کتاب بالخصوص نصاریٰ کا اختیار کردہ ہے۔ قرآن نے اسی کو اختیار کر لیا ہے۔ دورِ حاضر کے بعض محققین کی رائے میں رقیم وہی شہر ہے جسے پیٹرا کے نام سے شہرت ملی اور عرب اسے بطرا کے نام سے جانتے ہیں۔

رَاٰۤاٰۤیَ الْفِئْتِمَۃَ اِلٰی الْکَھْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَّدُنْکَ رَحْمَۃً وَّھِیْۤاۤیُنَا
مِنْ اٰمِنًا وَّشَدَّ اَۤیُّ (۱۰)

رشد کے معنی ہیں اس نے ہدایت اور استقامت پائی۔ دشد آمد کے معنی ہوں گے اس نے اپنے معاملے میں ہدایت پائی وھیتی لٹا من اْمِرْبَاد شَدَّ کا مفہوم ہوگا کہ اسے ہمارے رب ہمارے لیے اس راہ میں ہم نے اختیار کی ہے تو رہنمائی اور استقامت کا بدرقہ مہیا فرما۔

یہ وہ دعائے جو ان نوجوانوں نے اس وقت کی ہے جب انھوں نے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا ہے آیت کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ نوجوان لوگ تھے۔ نوجوانوں میں جب ایک مرتبہ حق کی حمایت

اصحاب کھف
رقیم و ربا
تسمیہ

رشد
کا مفہوم

نوجوانوں
کی دعا

جگ پڑتی ہے تو پھر نہ وہ مصالح کی پروا کرتی ہے اور نہ خطرات کی۔ لیکن ان لوگوں کے اندر صرف جوانی کا جوش ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت کا نور بھی تھا۔ اس وجہ سے اس نازک مرحلہ میں انھوں نے اللہ سے رہنمائی اور استقامت کی دعا کی اور یہی بات اہل ایمان کے شایان شان ہے۔

۴۔ ام یہاں ملحوظ رہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد کی دو آیتیں اصل سرگزشت کے خلاصہ (SUMMARY)

کے طور پر ہیں جن میں پہلے اجمال کے ساتھ سرگزشت قاری کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد پوری سرگزشت تفصیل کے ساتھ سامنے آئے گی۔ تفصیل سے پہلے اجمال کا یہ طریقہ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مدعا نگاہ کے سامنے رہتا ہے۔ دوسری ضمنی باتیں اس کو لگا ہوں سے اوچھل نہیں ہونے دیتی۔ سرگزشتوں کے بیان میں یہ طریقہ قرآن نے جگہ جگہ اختیار کیا ہے۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ (۱۱)

’ضَرَبَ عَلَىٰ الْأَذَانِ‘ کے لفظی معنی کانوں پر ٹھپہ لگانے یا تھپکنے کے ہیں۔ یہیں سے یہ محاورہ کسی کو سننے سے روک دینے یا پیار و شفقت سے سلا دینے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو جب سلاتے ہیں تو اس کے کانوں پر تھپکتے ہیں۔ غار میں پناہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان پر کئی سالوں کے لیے نہایت آرام و سکون کی نیند طاری کر دی۔ نیند کے لیے یہ الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں اور پیار کے ساتھ سلانے کے لیے یہ نہایت ملین استعارہ ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْضَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ (۱۲)

’لِنَعْلَمَ‘ پر ’لِ‘ غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے اور ’نَعْلَمَ‘ کے معنی یہاں دیکھنے اور جانچنے کے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس طویل نیند کے بعد پھر ہم نے ان کو جگا یا تاکہ یہ بات اس نتیجہ تک منتہی ہو کہ وہ دو گروہ ہو کر آپس میں اس سوال پر بحث کریں کہ اس حالتِ خواب میں وہ کتنی مدت رہے؛ کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ۔ اس طرح ہم ان کو جانچ لیں گے کہ اس مدت کا ان میں سے کون گروہ اندازہ کر سکا اور بالآخر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کا اندازہ نہ کر سکا۔ نیز ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہی حال برزخی زندگی کا ہوگا۔ اس کی مدت کا بھی کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ ہر شخص اٹھنے پر یہی گمان کرے گا کہ بس ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے ہیں۔ آگے آیت ۱۹ میں یہ مضمون مزید وضاحت سے آ رہا ہے وہاں اس کے تمام مخفی گوشے سامنے آ جائیں گے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِآلِهِمْ بِالْحَقِّ وَأَنَّهُمْ خُفِّيَةُ أَمْنًا بِرَبِّهِمْ ذَرَدْنَاهُمْ هَذَا۔ (۱۳)

اب یہ اجمال کے بعد ان کی سرگزشت کی تفصیل سنائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ بالحق کی قید ایک تو اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان لوگوں کی نسبت جو روایات ان کے نام لیواؤں میں معروف تھیں قرآن نے ان سے غص بھر کر کے واقعہ کی اصل صورت پیش کی ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کے سامنے دوسروں کی طرح مخفی داستان سرائی

سرگزشت

خلاصہ بطور

تہیہ

’ضَرَبَ عَلَىٰ

’الْأَذَانِ‘

کا مفہوم

بند خجہ زندگی

کا ایک ٹکس

جمال کے بعد

تفصیل

بِالْحَقِّ

کا مفہوم

نہیں ہے بلکہ اصل مقصود اس حکمت و موعظت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو اس سرگزشت کے اندر مغرور ہے۔
فرمایا کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کی نگہداشت کی جس کی برکت سے
اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں افزونی عطا فرمائی۔ اس افزونی کا ظہور کس شکل میں ہوا؟ اس کا بیان آگے والی آیت
میں آ رہا ہے۔ یہاں 'فَتَبَيَّنَتْ' کے لفظ پر نظر رہے۔ قرآن نے ان لوگوں کا جوانوں کے طبقہ سے ہونا ظاہر کر کے وقت
کے نوجوانوں بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نوجوانوں کو توجہ دلا دی کہ وہ اس سرگزشت سے سبق
حاصل کریں اور انہی کی طرح دعوت حق کی راہ میں اپنی قوم کی عداوت سے بے پروا ہو کر چل کھڑے ہوں۔ خدا ہر مرد
میں ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَتَنَّا لَوْ أَبَدْنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنُتَذَرَّ عَوَاقِبُ
دُونِهِ إِنَّمَا لَقَدْ عَلَّمْنَا إِنْ شَطَطًا (۱۴)

’رابط اللہ علی قلبہ‘ کے معنی ہوں گے خدا نے اس کے دل کو قوت و عزیمت دے دی۔

’شط‘ کے معنی دور ہونے اور شطط کے معنی تباعد عن الحق یعنی حق سے انحراف اور دوری کے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ ہر چند حالات بہت ہی سخت تھے۔ کلمہ حق کی دعوت دینا بڑا جان جو حکم کا کام تھا لیکن ان
نوجوانوں کے ایمان میں خدا نے برکت دی جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ صرف اپنے ہی ایمان پر قانع ہو کر گھروں میں بیٹھ رہنے
پر راضی نہیں ہوئے بلکہ ہر قسم کے خطرات سے بے پروا ہو کر دعوت توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جب اٹھ کھڑے ہوئے
تو اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کے دلوں کو قوت و عزیمت بخشی اور انہوں نے اپنی قوم میں عام سادی کر دی کہ ہمارا رب
صرف وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اس کے سوا ہم کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اس
کے سوا کسی اور کو رب مانیں گے تو ہماری یہ حرکت نہایت ہی بے جا اور حق سے بہت دور رہی ہوئی ہوگی۔

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً مَّا كُنَّا نُبْعَثُ عَلَيْهِمْ بِلَاحِينَ يَتَّبِعُ مَقْعَ الْأُظْلَمِ
مَتِّينَ اخْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَيْدًا بَا. (۱۵)

’قوم‘ سے مراد یہاں ’ذہم‘ کے لوگ ہیں۔ یہ ان حق پرست نوجوانوں کا اپنی پوری قوم کے لیے ایک چیلنج ہے
اور عزیمت کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہاں ’هَؤُلَاءِ‘ کا لفظ جس انداز سے استعمال ہوا ہے اس سے ایک
قسم کی حقارت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ پھر غائب کے مبینوں میں بھی حقارت مغرور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں
نے دُنکے کی چوٹ اعلان کر دیا کہ یہ ہماری قوم کے بدھوؤں نے اللہ کے سوا جو اور معبود بنا رکھے ہیں تو یہ اپنے خدان
معبودوں کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ آخر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے اوپر
بہتان تراشے!!

وَإِذْ أَعْتَدْنَا لَهُمُ مَّا يَعْجَبُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْتَفِسُونَ كَرَبُّكُمْ مِن
رَّحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّوْفِقًا. (۱۶)

’موفق‘ اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کی ضرورت اور منفعت کی ہمدستی سے نکلے اور کلمہ مؤنفا یعنی اس مرحلہ میں جس چیز کے تم محتاج ہو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے ہیا فرمائے گا۔

سریں
لا حول
اللہ تعالیٰ
کلہ سے
نعمت کی
بشارت

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے اور قرینہ دلیل ہے کہ یہاں کلام کا اتنا حقہ حذف ہے جو سیاق کلام سے خود واضح ہے یعنی بالآخر ان کے اور ان کی قوم کے درمیان کش مکش اتنی بڑھ گئی کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ لوگ ان کو، جیسا کہ آیت سے واضح ہوتا ہے تنگ سار کر دیں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک خاص غار میں جو پہلے سے انھوں نے منتخب کر لیا تھا، پناہ گزین ہو جائیں گے۔ اس مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی کے ذریعہ سے بشارت دی کہ اب جب کہ تم نے اللہ کی خاطر اپنی قوم اور اس کے مبعودوں کو چھوڑ دیا تو اپنے منتخب کردہ غار میں پناہ گیر ہو جاؤ۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنے فضل و رحمت کا دامن پھیلائے گا اور تمہاری تمام ضروریات کا سامان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بس یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت کر کے اس کی راہ پر چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو آگے کی منزل کے لیے راہ اور راہِ عملہ وہ خود فراہم کرتا ہے۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲-۳)

ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا یہ لوگ صاحبِ وحی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعہ سے بشارت دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وحی اسی قسم کی وحی تھی جس کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ ہدایت ہوئی کہ وہ بچہ کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیں۔

ایک شبہ
کا ازالہ

اس واقعہ سے بعض صوفی حضرات نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کی زندگی کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس غار میں پناہ اس وقت لی ہے جب وہ اپنے ماحول کی اصلاح کے لیے جان کی بازی کھیل کر اپنی قوم کے ہاتھوں سنگسار کر دیے جانے کے مرحلہ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ مرحلہ بعینہ وہی مرحلہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا اور آپ کو غارِ ثور میں پناہ لینی پڑی۔ ان لوگوں نے یہ غار نشینی رہبانیت کے لیے نہیں اختیار کی تھی بلکہ اعدائے حق کے شر سے اپنی جانیں بچانے کے لیے اختیار کی تھی۔

تکدِ دین کے
حق میں ارباب
نعمت کا
غلامِ استقلال

عام طور پر ہمارے مفسرین نے اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے مفہوم میں نہیں لیا ہے بلکہ ان کو خود اصحاب الکف کا قول سمجھا ہے کہ انھوں نے آپس میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آیت میں جس قطعیت کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے، کوئی متواضع بندہ اس قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کوئی متواضع بندہ اس طرح کی بات کہے گا تو امیدور جا اور دعا ہی کے الفاظ میں کہے گا۔ چنانچہ آیت میں ان لوگوں کی دعا کا حوالہ بھی ہے۔

غریب کی
ایک نلکا
نہی

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَدُّ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَابَتْ تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ الْمُتَهْتِكِينَ يَتَذَكَّرُونَ

يُضِلُّ قُلْنَ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرِيذًا (۱۷)

‘تَزَوَّدُ’ اصل میں ‘تَتَزَادُ’ ہے۔ اس کے معنی بٹ جانے، کتر جانے اور منحرف ہو جانے کے ہیں۔
‘تَقَرُّوهُمْ’ قرض کے معنی کاٹنے اور کترانے کے ہیں۔ اسی سے قرض المکان، کا محاورہ پیدا ہوا جس کے
معنی ہیں اس جگہ سے بٹ گیا، کتر گیا، گریز کر گیا۔

‘خَجَوْنَا’ دو چیزوں کے درمیان خلا، شکاف اور گڑبگڑ کو کہتے ہیں۔ یہیں سے اس کا اطلاق مکان کے معنی
پر بھی ہوتا ہے۔

اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے غار میں جن ضروریات و مرفاتی کے بتیا فرمانے کا وعدہ
فرمایا ہے اب یہ ان کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے
غار سے دائیں کو بچتا ہوا طلوع ہوتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں کو کترتا ہوا ڈوبتا ہے اور وہ
اس غار کے صحن میں آرام کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غار کا دہانہ اس طرح واقع ہوا تھا کہ اس
کے اندر ہوا، روشنی اور حرارت، جو زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، آسانی پہنچتی تھیں۔ لیکن آفتاب کی
غارت اس کے اندر ڈال نہیں پاتی تھی۔ ہمارے مفسرین نے غار اور اس کے دہانے کی سمت و جہت متعین کرنے
کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ کاوش غیر ضروری ہے۔ اس کی مختلف شکلیں فرض کی جاسکتی ہیں لیکن
ان میں سے کسی کے متعلق جزم کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ صحیح بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا
دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے اپنی تدبیر و کار سازی سے اپنے بندوں کے
لیے ایک ایسا غار بھی فرمادیا جہاں بغیر کسی کاوش کے ان کے لیے ساری ضروریات زندگی فراہم تھیں اور معلوم
ہوتا کہ سورج بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے تو ادب و احترام سے گزرتا ہے کہ ان کی خدمت کی انجام دہی
کا شرف تو حاصل ہو لیکن ان کے آرام و سکون میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔

‘ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مِنْ يَّهْدِي اللّٰهُ الْاَيَاتِیْ اٰیۃ الٰہی کے تعلق سے یہ تذکیر فرمادی کہ جہاں
تک اللہ کی نشانیوں کا تعلق ہے، ایک سے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ لیکن نشانیوں سے رہنمائی وہی
حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا ہے۔ جو اس توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا ان کا
کار ساز و رہنما نہیں بن سکتا۔

وَتَحْسَبُهُمْ اٰیۃً خَاطَاۃً فَهَرَدَقُوۡهُ وَاَتَیۡتَهُمۡ ذَاتَ الْیَمِیۡنِ وَذَاتَ الْشِّمَالِ
وَكَلَّمَهُمۡ بِاَسْمَآءِ ذٰلِکَ الَّذِیۡنَ طَلَعُوا عَلَیْہِمْ لَوَلِیَّتُ مِنْہُمْ فَاَوْرَادَ لَعَلَّتْ
مِنْہُمْ رُدُّۢمۡا (۱۸)

یہ وہ انتظام بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ باوجودیکہ وہ غار میں محروم و خافتہ
تھے لیکن صورت حال ایسی تھی کہ اگر اتفاق سے کوئی ان کو دیکھ پاتا تو یہ گمان نہ کرتا کہ وہ سورہے ہیں بلکہ
یہ انتظام

وہ یہی سمجھتا کہ جاگ رہے ہیں۔ یعنی ان کو سوتا اور بے خبر سمجھ کر کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی جرأت نہ کر سکتا بلکہ ان کو اپنی حفاظت کے لیے بیدار و ہوشیار خیال کرتا۔ ان کے سونے کی ہیئت ایسی تھی کہ معلوم ہوتا کہ کچھ لوگ ذرا دم لینے کے لیے پس لیٹ گئے ہیں یا ایسی نہیں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کا غفیل پڑ کر سو رہے ہیں۔

وَقَالَتْ لَهُمْ ذَاتُ النَّيْمِ ذَاتُ النَّيْمِ، فرمایا کہ ہم ان کو دہنے بائیں کر دے بھی بدلاتے رہتے تھے۔ یہ کروٹ صحت جسمانی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ہی ہیئت پر پڑے پڑے جسم اکڑ نہ جائے۔ نیز یہ لوگ زمین پر ایک طویل وقفہ کے لیے سوتے تھے۔ اگر ایک ہی کروٹ پر عرصہ تک پڑے رہتے تو یہ اندیشہ تھا کہ زمین ان کے جسم کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے جس طرح ایک شفیق ماں گوارے میں لیٹے ہوئے بچے کے پہلو بدلتی رہتی ہے اسی طرح قدرت ان کے پسلو بھی بدلاتی رہتی تھی۔

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ بھی اسی حفاظتی انتظام کے سلسلہ کی بات ہے کہ ان کا وفادار کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اس طرح بیٹھا رہا کہ گویا پہرہ دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کتا بھی اس دوران میں برابر سوتا ہی رہا لیکن اس کے سونے کی ہیئت وہ نہیں تھی جو عام طور پر کتوں کے سونے کی ہوتی ہے بلکہ وہ تھی جو ڈیوڑھی پر پہرہ دینے والے کتے کی ہوتی ہے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص یا عام قسم کا جنگلی جانور غار میں گھسنے کی جرأت نہ کرے۔

لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَتٌ مِنْهُمْ دُعَابٌ، ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے کسی منظر پر اتفاق سے کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ وہ شہداء جانے گا کہ آخر پہاڑوں کے پیچ میں، ایک غار کے اندر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح لیٹے ہوئے ہیں وہ انہیں بھلے آدمی سمجھے یا بڑے چورا اور ڈاکو خیال کرے یا راہب اور سنیا سی، آسمانی مخلوق خیال کرے یا ارضی۔ انسان خیال کرے یا جنات و ملائکہ، بہر حال اس پر اس حالت سے ایک انجانے قسم کا خوف ضرور طاری ہوگا۔ یہ خوف کی فضا وہاں قدرت نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے پیدا کر دی تھی۔ دنیا کے حکمران خاوندانہ سے محفوظ محلوں میں سوتے ہیں اور صلح سپاہی ان کا پہرہ دیتے ہیں لیکن ان کی جان کو امان نہیں۔ اللہ کے بند غاروں اور جنگلوں میں سوتے ہیں اور مجال نہیں کہ کوئی پرندہ وہاں پر مار سکے۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لَبِئْسَ آئِنًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا وَكَلِمَتٌ مِنْكُمْ هَذَا قَوْلُ الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا يَوْمَ أَنْزَلَ مَا فَليَا تَكْمُرُ بِيَدِي مِنْهُ فَلْيَنْظُرْ وَلَا يُشْعِدَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (۱۹)

”وگذاں کہ، یعنی ان کے معاملہ میں جس طرح اپنی کارسازی کی وہ شان ہم نے دکھائی جو اوپر مذکور ہوئی

اسی طرح اپنی یہ نشان بھی دکھائی کہ ان کو اس نیند سے بیدار کیا کہ ان کے اندر باہم اس امر میں سوال و جواب ہو کہ یہ خواب کی حالت ان پر کتنی مدت طاری رہی اور بالآخر ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس مدت کا اندازہ کرنے سے وہ بالکل قاصر ہیں، صرف اللہ ہی اس مدت سے واقف ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک صاحب نے ساتھیوں سے سوال کیا کہ بھلا اس حالت میں تم نے کتنے دن گزارے ہوں گے؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ بالآخر اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس مدت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اس وجہ سے اس سوال پر غور کرنا بے سود ہے۔ البتہ یہ کرنا کہ اپنے میں سے کسی کو یہ رقم دے کر شہر بھیجو، وہ پہلے تحقیق کر لے کہ شہر کے کس حصہ میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہاں سے وہ کچھ کھانے کو لائے اور خبردار! وہ دے دے یا ڈن جائے، کسی کو کانوں کا ن خبر نہ ہونے دے۔

یہی وہ سوال و جواب ہے جس کا اور پرایت ۱۲ میں اجمالاً حوالہ ہے۔ یہاں اس کی تفصیل ہو گئی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سوال و جواب انہی لوگوں کے درمیان ہوا۔ یہاں بھی: **يَتَسَاءَلُونَ** پر غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کا یہ اٹھایا جانا اس نتیجہ تک منتہی ہو کہ وہ آپس میں سونے کی مدت سے متعلق سوال و جواب کریں اور یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے کہ اس مدت کا اندازہ کرنے سے وہ بالکل قاصر ہیں اور یہیں سے ان پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے کہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کا بھی یہی حال ہوگا۔ قیامت کو جب لوگ اٹھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اس حالت میں وہ ایک دن یا اس سے بھی کم رہے۔

فَلْيَنْظُرُوا آيَاتِنَا أَذْكٰى طَعَامًا - آيَاتِنَا یعنی 'ای اطراف المدینۃ' یا 'ای فاحی المدینۃ' اور 'آذکی' سے پاکیزہ کھانا مراد ہے۔

ان لوگوں نے جس وقت غار میں پناہ لی اس وقت شرک و کفر کے غلبہ کے سبب سے ان کی قوم میں حرام و حلال کی تمیز نہیں تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے اس بات کی خاص طور پر تاکید کی کہ کھانا لانے والا اس امر کی اچھی طرح تحقیق کر لے کہ شہر کے کس حصہ میں نسبتاً زیادہ پاکیزہ کھانا ملنے کی توقع ہے۔ رقم میں آخر کچھ اہل کتاب بھی تو رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے توقع تھی کہ ان کے ہاں حرام و حلال کی تمیز ہوگی لیکن اس تحقیق میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں بات کھل نہ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ تاکید بھی کر دی کہ پوری احتیاط ملحوظ رہے، کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ تلف کے معنی کسی کام کو زیر کی، ہوشیاری اور احتیاط سے ڈرتے ڈرتے کرنے کے ہیں۔

آیت میں لفظ **دَقِ** کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے سکھ یا روپیہ کیا ہے لیکن ہم نے رقم کیا ہے اس لیے کہ ورق کے معنی چاندی کے ہیں اور یہ بجائے خود بھی سکھ کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ایسا لفظ اختیار کیا ہے جس کا اطلاق مسکوک اور غیر مسکوک دونوں پر ہو سکتا ہے۔

اِنَّهُمْ لَانُ يُنظَرُوْا عَلَیْكُمْ يَرْجُوْنَ كُمْ اَوْ يُعٰیذُوْكُمْ فِیْ مَلٰئِکَتِهِمْ وَلٰنُ تُلٰقُوْا اِذَا اَنْتَبَاۤءُ (۲۰)

اس سے اس اندیشہ کا اظہار ہوتا ہے جس کی بنا پر اقصیٰ ط اور زرداری کی تاکید کی گئی جس زمانے میں ان لوگوں نے غار میں پناہ لی ہے اہل حق پر ظلم و تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور ان لوگوں نے سنگ سار کر دیے جانے کے اندیشے سے یہ پناہ ڈھونڈی تھی۔ اسی اندیشہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کہیں لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ پہلے تو کسی نہ کسی طرح پیچ نکلے لیکن اب اگر پاگئے تو یا تو سنگ سار کر دیں گے یا زندہ کر کے چھوڑیں گے۔ پھر کسی طرح بھی ان سے نجات حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُفْلِحُوا أَتَّوَعَدُ اللَّهُ حَقَّ ذَاتِ السَّاعَةِ لَادِيْبٍ فِيْهَا رَاجٍ
اِذْ يَتَنَادَوْنَ بَيْنَهُمْ اْمُرْهُمْ فَعَالُوا اٰبُتُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا نَادِبُهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ
الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلٰى اٰمِرِهِمْ لَنَنْخِذَنَّهُمْ عَلٰی حَقِّ ذَاتِ السَّاعَةِ (۲۱)

اس گزند کا عطف اور پر دائے گزند پر ہے یعنی جس طرح ہم نے وہ شان دکھائی اسی طرح ہم نے یہ شان بھی دکھائی کہ لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا۔ یہاں اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ لوگ ان سے کس طرح آگاہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو صاحب کھانا لینے کے لیے بازار گئے انہی کو دیکھ کر بعض زیرک لوگوں نے تاثر لیا ہوا اور پھر ان کا سراغ لگانے کے درپے ہو گئے ہوں اور اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کی رسائی غارتگ ہو گئی ہو۔ غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کھف کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی سن گن کچھ باہر پہنچ چکی ہے تو وہ اپنے غار میں متکلف ہو گئے اور اسی حال میں اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ لوگوں کو ان کی پوری پوری اطلاع ان کی وفات کے بعد ہی ہوئی۔

لِيُفْلِحُوا أَتَّوَعَدُ اللَّهُ حَقَّ ذَاتِ السَّاعَةِ لَادِيْبٍ فِيْهَا یعنی اللہ نے لوگوں کو ان کے حال سے اس لیے آگاہ کیا کہ یہ اس بات کی نشانی ہو کہ اللہ کا وعدہ قیامت شدنی ہے اور اس کے ظہور میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت کے باب میں منکرین کو سب سے بڑا شبہ یہی پیش آتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بہت ہی متبعد سمجھتے ہیں۔ اصحاب کھف کے واقعہ نے اس استبعاد کو رفع کرنے کے لیے ایک نازہ شہادت پیش کر دی کہ ایک مدت تک سوتے رہنے کے بعد وہ اپنے رب کے حکم سے پھر اٹھ بیٹھے۔ قرآن اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کو ان کے غار سے آگاہ فرمایا اسی طرح اس بات سے بھی آگاہ فرمادیا کہ ان لوگوں کی زندگی غار میں کس طرح گزری۔ اگرچہ آیت میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے لیکن یہ امر واضح ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی اور درحقیقت یہی چیز تھی جس کے سبب سے ان کی زندگی لوگوں کی نگاہوں میں ایک اعجاز بنی اور مرنے کے بعد یہ خلق کے مرجع عقیدت بن گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں نے ان کی ٹوہ لکانے کی کوشش کی ہے اسی زمانے میں یہ راز بھی کھلا ہوا اور بعد میں اس کا علم عام ہو گیا ہوا ہے اس کی روایت نے تو ان کی حیثیت حاصل کر لی ہو۔

اِذْ يَتَنَادَوْنَ بَيْنَهُمْ اْمُرْهُمْ فَعَالُوا اٰبُتُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا نَادِبُهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلٰى اْمِرِهِمْ لَنَنْخِذَنَّهُمْ عَلٰی حَقِّ ذَاتِ السَّاعَةِ

واقعہ قیامت
کے باب میں
شہادت

اب یہ قرآن نے اس انقلاب حال کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ان کی وفات کے بعد ہوا کہ ایک دن تو وہ تھا کہ یہ بے چارے سنگ ساز کر دیے جانے کے ڈر سے ایک غار میں چھپے یا وہ دن آیا کہ لوگ ان کے ساتھ نسبت حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ تنازع مختلف گرد ہوں موقوف اور خاندانوں میں واقع ہوا ہو گا۔ اور اس لیے ہوا ہو گا کہ ہر ایک ان کو اپنے گروہ، اپنے فرقے اور اپنے مسلک و عقیدہ کے ساتھ منسوب کرنے کا خواہش مند رہا ہو گا۔ اہل حق کے ساتھ اس ظالم دنیا نے ہمیشہ یہی معاملہ کیا ہے۔ زندگی میں تو ان کو لوگوں کے پتھر کھانے پڑے لیکن مرنے کے بعد ان کے بت پرستوں نے ان کو گورے کے ساتھ بھی مرنے کے بعد یہی ہوا کہ مختلف گروہ اور فرقے ان کے ساتھ قرب کے مدعی بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان کے مذہب و مسلک کا معاملہ تو اللہ کے حوالے کیا جائے البتہ ان کی یادگار میں ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے۔ لیکن دوسرے گروہ نے، جس کو اکثریت حاصل تھی، کہا کہ ہم ان کی یادگار میں ایک مسجد بنائیں گے اور اسی گروہ کی رائے غالب رہی۔ اس سے اس انقلاب حال کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جو ان جانا زوروں کی قربانیوں کے نتیجے میں برپا ہوا کہ ملک میں ان لوگوں نے اکثریت حاصل کر لی جو موصدا و خدا پرست تھے۔ دوسرے لوگ جو موصدا و خدا پرست نہیں تھے ان کے اندر بھی اتنی تبدیلی اور رواداری واقع ہو گئی کہ اصحاب کبف کی یادگار قائم کرنے کی سعادت وہ بھی حاصل کرنے کے متمنی ہوئے۔

’ذَبَّيْهُمْ اَعْلَمَ بِهِمْ‘ میں ہمارے نزدیک عربیت کے معروف قاعدہ کے مطابق ایک مضاف مخذوف ہوتا ہے یعنی ’اَعْلَمَ بِهِمْ‘ معلوم ہوتا ہے اس گروہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے دین و عقیدہ کی بحث نہ چھیڑا جائے بلکہ قوم کے متفق علیہ بزرگوں اور پیشواؤں کی حیثیت سے ان کی یادگار میں ان کے غار پر ایک ہیکل کی تعمیر کی جائے لیکن دوسرے گروہ نے یہ تجویز قبول نہیں کی بلکہ اس نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور یہی رائے غالب رہی۔

’عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا‘ میں بھی ہمارے نزدیک ایک مضاف مخذوف ہے یعنی ’عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا‘ قرآن مجید نے ان لوگوں کی یادگار کو مسجد سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ موصدا و خدا پرست لوگ تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے خدا کی عبادت کا گھر بنایا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہود اور نصاریٰ کے عبادت گاہیں اصل مسجد ہی تھیں۔ ان میں خرابی تو اس وقت سے پیدا ہوئی ہے جب ان قوموں نے شرکانہ عقائد اختیار کیے اور اپنے معبود کو شرک سے آلودہ کیا۔ یاد ہو گا قرآن نے یہود اور نصاریٰ کے ’صوامع‘ اور ’مع‘ کو مساجد ہی کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ حج آیت ۲۰۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاسِخَةٌ فِيهِمْ وَذِي قُوَّةٍ سَاِئِسَتْ كَلِمَتَهُمْ وَمِثْلَ نَاقِيَةٍ
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَاِثُهُمْ كَلِمَتُهُمْ مِّثْلُ قُرْبَىٰ اَعْلَمُ يَعْلَمُ يَتَّبِعُهُمُ الْاَقْلَامُ
فَلَا تَمَآرُؤُهُمْ اِلَّا مِرَآؤَ ظَاهِرًا وَاَلَا تَسْتَفْتِي فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا (۲۲)

ضرر سوا

اب یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اصحاب کبف کی اصل حقیقت

تو یہی ہے جو تعین سنادی گئی لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ سوال کرنے والے اس سے مطمئن ہو جائیں گے اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں گے بلکہ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی تعداد تین تھی اور جو تھا ان کا کتا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پانچ تھے چٹنا ان کا کتا تھا۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں 'رَجَبًا بِالْغَيْبِ' یعنی محض اٹکل پوچھ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ علاوہ ازیں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ سات تھے اٹھواں ان کا کتا تھا، تم ان سے کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ ان کی تعداد سے صرف تھوڑے ہی لوگ واقف ہیں۔

'فَلَا تَسْأَلُوهُمْ إِلَّا مَرَّةً وَهَذَا' 'مہارات' کے معنی بحث و مناظرہ کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ تمہارے سامنے اس طرح کے سوالات لے کر آئیں اور تم سے بحث و جدال کرنا چاہیں تو ان سے نہ الجھنا بلکہ سرسری طور پر بات کر کے ان کو ٹال دینے کی کوشش کرنا۔ اب اصحاب کہف کے باب میں کسی سے کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب ان کی اصل سرگزشت اللہ نے بیان کر دی تو اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہے جس سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جن لوگوں کو بحث و مناظرہ کا روگ لگ جاتا ہے ان کو اصل حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کے مناظرہ کی ایک راہ بند کیجیے تو وہ کوئی دوسری راہ نکال لیں گے اس وجہ سے کسی دانش مند کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ایسے لوگوں کے قائل کرنے کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں سے جان چھڑانے ہی میں خبر ہے۔ ان کے ساتھ سنجیدہ ہو کر بحث کرنے کے بجائے ان کو خوبصورتی سے ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

بعض اہل تاویل نے اصحاب کہف کی تعداد سے متعلق آخری قول کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے دو قولوں کو تو قرآن نے صاف رجماً بالغیب قرار دیا ہے لیکن تیسرے قول سے متعلق کوئی اس طرح کی بات نہیں فرمائی ہے۔ یہ استنباط قرین صواب ہے لیکن ان کی تعداد سے متعلق ہمارا قول وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ قُلْ ذَٰلِكُمْ بِعَدِّ رَبِّهِمْ مَا يُعَلِّمُهُمُ الْوَيْلُ۔ وَلَا تَقْضُوا بَشَأً إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكُمْ غَدًا إِلَّا نَآئِشَاءَ اللَّهِ زَادَكُمْ ذَٰلِكُمْ إِذَا نَبِئْتُ وَقُلْ عَلَىٰ أَنتِ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْدَبَ مِنْ هَذَا شَدًّا (۲۳-۲۴)

اسی ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت بھی فرمادی کہ کسی امر میں یوں غیر مشروط وعدہ نہ کر لیا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا۔ اس ہدایت کی ضرورت غالباً یوں پیش آئی کہ اصحاب کہف کے متعلق جب پوچھنے والوں نے پوچھا ہو گا تو آپ نے یہ وعدہ کر لیا ہو گا کہ میں اس کا جواب کل دے دوں گا۔ اس قسم کے سوالات، جیسا کہ عمر نے عرض کیا، آپ سے امتحان کیے جاتے تھے اس وجہ سے فطری طور پر آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ ان کا جواب جلد دیا جائے اور آپ وحی کی رہنمائی کے بغیر وہ وعدہ کر بیٹھتے۔ جہاں تک جواب جلد دینے کی خواہش کا تعلق ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنی دعوت کی سر بلندی

وعدہ شرط

بیشیت الہی

کیا جائے

کی جو شدیداً نڈھتی اس کی وجہ سے آپؐ یہ چاہتے تھے کہ معترفین و مخالفین کے ہر سوال و اعتراض کا جواب فوراً دیا جائے تاکہ اپنی طرف سے الٰہی کے لیے قبولِ حق میں کوئی عذر باقی نہ رہے لیکن اس معاملہ کا ایک اور پہلو بھی تھا جو نظر انداز ہو گیا تھا وہ یہ کہ بے اوقات حکمتِ الہی کا تقاضا کسی سوال سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے یا جواب تو دیا جائے لیکن فوراً نہ دیا جائے۔ اس وجہ سے نبیؐ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ وحی کے بھر دسہ پر کوئی غیر مشروط وعدہ کر بیٹھے بلکہ اس کو ہر وعدہ خدا کی مشیت کی شرط کے ساتھ کرنا چاہیے اور اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور جن سے وعدہ ہوا ہے الٰہی سے کہنا چاہیے کہ کیا مجھ کو میرا رب موعودہ مدت سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دے۔

وَلْيَتْلُو فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (۲۵)

آیت ۲۲ سے جو جملہ معترضہ شروع ہوا تھا وہ آیت ۲۴ پر ختم ہوا۔ اب یہ آیت انہی اقوال سے متعلق ہے جو اوپر آیت ۲۵ کا تعلق ہے کہ صاحبِ کھف کی تعداد سے متعلق نقل ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ ان کی تعداد کے بارے میں یہ کہیں گے اسی طرح غار میں ان کی مدتِ قیام سے متعلق دعویٰ کریں گے کہ وہ غار میں تین سو سال اور مزید برآں نو سال رہے۔

عام طور پر لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کے مفہوم میں لیا ہے لیکن ہمارے نزدیک ان کی مدتِ قیام کے باب میں قرآن نے کوئی قطعی بات نہیں کہی ہے۔ آیت الہی میں 'سِنِينَ عَدَدًا' کے الفاظ ہیں۔ وہ اس بات پر تو ضرور دلیل ہیں کہ یہ لوگ غار میں کئی سال رہے لیکن تین سو نو سال کی مدت کی تعبیر کے لیے، عربیت کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ الفاظ بالکل نامزدوں ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت 'قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا' اس معصی سے بالکل ابا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے کہ وہ تین سو نو سال غار میں رہے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ ان لوگوں کے کہہ دو کہ ان کی مدتِ قیام کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس تاویل میں منفرد ہوں۔ متعدد دوسرے ائمہ تفسیر کی رائے بھی یہی ہے۔ وَالْعَلَمُ عِنْدَ اللَّهِ۔

قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَاصْبِرْ بِهِ
وَأَسْبِغْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يَشْرِكُ فِي
حُكْمِهِ أَحَدٌ (۲۶)

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دلویا گیا ہے کہ جس طرح اصحابِ کھف کی تعداد سے متعلق ان کے اندازے بالکل اٹکل بچو ہیں اسی طرح غار میں ان کی مدتِ قیام کے بارے میں بھی ان کا اندازہ بالکل غلط ہے۔ ان کو بتا دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنی مدت غار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، ان لوگوں کے خیال کی نفی کر رہا ہے جو 'وَلْيَتْلُو فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ'۔۔۔۔۔ الا یہ، کو اس معنی میں

میتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدتِ قیام کی خبر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے معاً بعد یہ کہنے کا کوئی مناسب عمل نہیں تھا کہ اللہ ہی ان کی مدتِ قیام کا بہتر علم رکھنے والا ہے۔ یہاں زبان کا یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کے مضموم میں ہوتی تو کلام کا آغاز حرفِ عطف سے نہ ہوتا بلکہ حرفِ عطف کے بغیر ہوتا۔ حرفِ عطف اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ یہ انہی بے سرو پا باتوں کے تحت ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ادھر نقل ہوئی ہیں۔

آسمانوں اور زمین کے تمام پاس ہے۔ دوسروں کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے بتایا ہے باقی سب رطب دیا بس کا مجموعہ ہے۔ اس کی حیثیت وادوں کا یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کا مذاق اڑائے۔ آج انسان نے زمین کی تہوں حقیقی علم اللہ کو الٹ پلٹ کر معلومات کا جو ذخیرہ جمع کیا ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کے مقابل میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ کا عجب راز ہے کہ اس نے اپنے علم کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے بتایا ہے باقی سب رطب دیا بس کا مجموعہ ہے۔ اس کی حیثیت وادوں کا یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کا مذاق اڑائے۔ آج انسان نے زمین کی تہوں حقیقی علم اللہ کو الٹ پلٹ کر معلومات کا جو ذخیرہ جمع کیا ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کے مقابل میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔

ما لہم من دوزبہ من ذلیٰ یذکر لہم فی حکمہ احدا۔ جب بات اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم تک پہنچ گئی تو ہمیں سے اس کے تمام شرکار و شفعاء کی نفی کے لیے راہ صاف ہو گئی کہ جو خود ہر بات سے سب سے زیادہ آگاہ ہے اس کے مقابل اگر لوگوں نے کچھ کارساز و مددگار سے اپنے لیے فرض کر رکھے ہیں تو وہ ذرہ بھی کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل اور سب سے مستغنی ہے۔ وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۷-۳۱

آگے کا مضمون تمہید سورہ کے مضمون سے متصل ہے۔ یاد ہو گا، سورہ کی تمہید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پیچھے پریشان ہونے سے روک دیا گیا جو رخارف دنیا کے عشق میں خدا اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں اصحاب کف کا ذکر آگیا تھا جس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اٹھنے والے بندوں کو ضائع نہیں کرنا بلکہ ان کی ڈھارس بندھانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور راہِ حق میں ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان میں غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب آگے اسی تمہید والے مضمون کو پھر لے لیا اور غیب کے خطاب کر کے فرمایا کہ تم پر جو کتاب وحی کی جا رہی ہے اس کو

لوگوں کو سناؤ اور مخالفین کے متنبہ مطالبات اور ان کے اعتراض و استکبار کی پروا نہ کرو۔ ہدایت و ضلالت کے معاملہ میں اللہ کا جو قانون ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ تم ان اغویاء و مستکبرین سے بچو اور اپنی غریب ساتھیوں پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرو اور ان حکمران کو سناؤ کہ جس کا جی چاہے، ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے جو کفر کرے گا وہ اپنا انجام خود دیکھ لے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تفسیر کیجیے۔

وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۲۸ وَأَصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًا ۝۲۹ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُکْفُرْ ۚ إِنَّا لَنَالِ الظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝۳۰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝۳۱ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَذْرَىٰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝۳۲

اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ، خدا کے قوانین کو کوئی

بدل نہیں سکتا اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پاسکتے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ

آیات
۳۱-۲۸

۳۲-۳۱

ترجمہ آیات
۳۱-۲۸

جھائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی میں اس کو پکارتے ہیں۔ اور تمہاری نگاہیں
حیات دنیا کی زینتوں کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو
جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں اور
جن کا معاملہ عد سے متجاوز ہو چکا ہے۔ اور کہہ دو یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو
جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ
تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کا اپنے گھر سے لے لیں گی۔ اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد
کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، چہرے
کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا! اور کیا ہی برا ٹھکانا! ۲۹-۲۷

بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم خوب کاروں کے اجر کو ضائع
نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں
وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سندس و استبرق کی سبز پوشاک پہنیں گے، تختوں پر
ٹیک لگائے ہوئے، کیا ہی خوب صلہ ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانا۔ ۳۱-۳۰

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَأَمْلَ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ؕ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۲۹

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے کہ جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے، اس کو سناؤ۔ نہ مخالفین کے

منت سے مطالبات کی پروا کرو، نہ ان کے سوالات سے پریشان ہو اور نہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی پر غم کرو۔

اللہ نے ہدایت و ضلالت کے لیے جو قانون بنادیا ہے وہ اٹل ہے، خدا کے قوانین و ضوابط کو کوئی بدل

نہیں سکتا۔ ہدایت وہی پائیں گے جن کو ہدایت کی توفیق حاصل ہوگی اور توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو اس

نعمت کے لیے اپنی صلاحیت کا ثبوت دیں گے۔ یہ معاملہ تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خدا کے سوا کوئی

مرج و مامولی نہیں۔

ہدایت و

ضلالت کے

باب میں

سند الہی

وَأَمْسِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ مَعَهُمْ شُرَيْكًا ذِيَنَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَ مَنْ أَغْفَلَتْ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. (۲۸)

’فُطُط‘ کے معنی اسراف، ظلم اور حدود سے تجاوز کے ہیں۔ ’الامسِرْ‘ فُطُط‘ وہ معاملہ جو حدود سے بالکل ’فُطُط‘ کا منہم
متجاوز ہو گیا ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے سرداروں اور مالداروں کے ایمان کی فکر خدا بخواستہ اپنی
ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف دین کی سر بلندی کی خاطر تھی۔ آپ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا ایمان دوسروں
کے ایمان کی راہ کھولے گا۔ اس خیال کے تحت آپ ان لوگوں کی ناز برداری میں بسا اوقات اپنے جاں نثار
ساتھیوں کے حقوق سے غافل ہو جاتے۔ اس آیت میں آپ کو اس چیز سے روک دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو لوگ
صبح و شام خدا کی یاد اور اس کی رضا جوئی میں سرگرم ہیں اپنی توجہ کامرکز ان کو بناؤ۔ ان گزشتہ گان دنیا کو جو اپنی خواہشوں
کے پیرو ہیں اور جن کا معاملہ اب تمام حدود سے تجاوز کر چکا ہے، خاطر میں نہ لاؤ۔ تمہاری دعوت اپنا زاد و راملہ
اور اپنی عزت و شوکت خود اپنے ساتھ رکھتی ہے، ان لوگوں کے مال و متاع کی محتاج نہیں کہ تم ان کی طرف آنکھ
اٹھاؤ۔ اس آیت کے لب و لہجہ میں جو تیزی ہے اہل ذوق جانتے ہیں کہ اس کا رخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
نہیں بلکہ متکبرین اور انبیاء کی طرف ہے جو صحابہؓ کو حقیر سمجھتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے
کہ آپ ان کو در کر کریں تب ہم بات سننے کے روادار ہوں گے۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنِّي فَإِنِّي مِّنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُوا وَمِنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِنَّ مُرَادُ قَهْرِنَا وَاتَّ يَسْتَعِيشُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
الْوُجُوهُ وَيَكْسُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. (۲۹)

’قُلِ الْحَقُّ‘ یعنی قُلْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، یعنی ان کی ناز برداری کے بجائے اب ان کو آخری
اگلا ہی دے دو کہ یہی بات حق ہے جو خدا کی طرف سے اتری ہے اور جو میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ اب کسی
کے کفر و ایمان کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ جو کفر
کریں گے تو ایسے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے جس کی قہمتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور جب
یہ پانی پانی پکاریں گے تو ان کو گھیلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔
نہ پانی کی برائی کی کوئی حد ہوگی، نہ ٹھکانے کی، دونوں کی ہر ناک ایک سے ایک بڑھ کر۔

’مُتَرَفَقًا‘ کے معنی ٹیک لگانے کی جگہ کے ہیں۔ ہم ناس کے وسیع مفہوم کا اعتبار سے اس کا ترجمہ ٹھکانا
کیا ہے۔

’شَوِي يَشْوِي‘ کے معنی بھوننے کے ہیں۔ ’مُهْل‘ (گھیلے ہوئے تانبے) کے لیے اس کا استعمال اس کی

شدت و حدت کے اظہار کے لیے ہے۔

إِنَّ السَّوَارِينَ آمَتُوا وَغَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ يُعَلَّدُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَشَابِهٍ فِيهَا عَلَى الْأَدَايِكِ وَلِعْلَمَ الْكَافِرُ

حَسَنَتْ مَوَافِقًا (۳۱-۳۰)

ایمان لانے والوں کو ملے ایمان لائے۔ امراء و اغنیاء چونکہ ان لوگوں کو، ان کی غربت کے سبب سے، بہت حقیر سمجھتے تھے اس وجہ سے ان کے صلہ کے بیان میں ان چیزوں کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے جو وقت کے امراء کے لیے سرمایہ فخر و نامہ تھیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہم ان خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سندس و استبرق کے سبز لباس پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ کیا ہی خوب صلہ اور کیا ہی خوب ٹھکانا ہو گا!!

جنت اور دوزخ کے احوال سے متعلق ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ تشابہات میں داخل ہیں جن تشبیہات و تشبیہات سے اس نادیدہ عالم کے احوال کو ہمارے ذہن کے قریب لایا جاسکتا ہے، قرآن ان کے ذریعہ سے ان کو ہمارے ذہن کے قریب کرتا ہے۔ رہی ان کی اصل حقیقت تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے دوزخ کے ہل، یا جنت کے کنگن اور سندس اور استبرق کی حقیقت ہمارے ذہن میں معلوم کی جاسکتی ہے۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ قرآن ان چیزوں کے بیان میں اہل عرب ہی کی معلومات اور انہی کے ذوق کو ملحوظ رکھتا ہے اس لیے کہ تشبیہ و تمثیل میں مؤثر وہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے مخاطب واقف ہوں۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۲-۴۴

آگے دو شخصوں کی ایک تمثیل کے ذریعے سے مومن اور کافر دونوں کی ذہنیت واضح فرمائی ہے کہ مومن اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک کافر اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس تمثیل سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آگئی ہے کہ جو لوگ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے ان کا اصل مفاد کیا تھا۔ وہ درحقیقت اپنی اس دنیا کی کامیابی کو اپنے فکر و عمل کی سمیت و صداقت کی دلیل سمجھ بیٹھے اور جب مسلمان ان کو خدا اور آخرت سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ جب دنیوی اعتبار سے ہمارا حال تم سے اچھا ہے تو لہذا ہمارا ہی عقیدہ اور ہمارا ہی طریقہ بھی اچھا ہے۔ پھر وہ ہمیں سے یہ نتیجہ بھی نکال لیتے کہ اولاً تو انہی کی قیامت دوزخ و عذاب اکبر ہوا ہے اور بالفرض ہو بھی تو ہم دباں بھی تم سے اچھے ہی رہیں گے۔ اس روشنی میں آگے

ذہن اور
کافر کی ذہنیت
کی تمثیل

کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۳۲-۳۴

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَبَدًا ۝۳۲ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ
أَتَتْهُمَا وَلَهُمَا نَمْرٌ وَسَيَّارَةٌ وَفَجَرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝۳۳ وَ
كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِدُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝۳۴ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَهْلُ
أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝۳۵ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودُّتْ
إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝۳۶ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ
يُحَاوِدُهُ أَكْفَرْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ
رَجُلًا ۝۳۷ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۸ وَلَوْلَا إِذْ
دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا
أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا فَوَلَدًا ۝۳۹ فَعَلَىٰ رَبِّي أَن يُوَفِّيَنَّ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝۴۰ أَوْ
يُصْبِحَ مَاءً غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝۴۱ وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ
فَأُصْبِحَ يَقْلِبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۴۲ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ
يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝۴۳ هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ
بِاللَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝۴۴

۵
۳۲
۱۴

اور ان کو دو شخصوں کی تمثیل بناؤ۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو

باغ بنائے، ان کو کھجوروں کی قطار سے گھیرا اودان کے درمیان کھیتی کے قطعات بھی رکھے۔
 دونوں باغ خوب پھل لائے، ان میں ذرا کمی نہیں کی۔ اودان کے بیچ بیچ میں ہم نے نہر بھی دوڑا
 دی۔ اوداس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے
 مال میں بھی زیادہ اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقت ور ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس
 حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی
 برباد ہو جائے گا۔ اور میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا اور اگر میں اپنے رب کی طرف
 لوٹا یا ہی گیا تو اس سے بھی بہتر مرجع پاؤں گا۔ ۳۶-۳۲

اس کے ساتھی نے بحث کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تم کو مٹی
 سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک مرد بنا کر کھڑا کیا۔ لیکن میرا رب تو وہی اللہ
 ہے اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم
 نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے بدون کسی کو کوئی قوت حاصل
 نہیں۔ اگر تم مال و اولاد کے اعتبار سے مجھے اپنے سے کم دیکھتے ہو تو امید ہے کہ میرا رب تمہارے
 باغ سے بہتر باغ مجھے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیجے کہ وہ ٹپیل میدان
 ہو کر رہ جائے۔ یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تم اس کو کسی طرح نہ پاسکو۔ ۴۰-۳۷

اور اس کے پھلوں پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور
 وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش! میں کسی کو اپنے رب کا شریک
 نہ بناتا۔ اور اس کے پاس نہ تو کوئی جتنا تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود ہی
 انتقام لینے والا بن سکا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدا کے برحق ہی کا ہے اور وہ بہترین اجر

ادب بہترین انجام والا ہے۔ ۲۱-۲۲

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَأَصْرِبْتُ لَهُمْ مَثَلًا لِّجُلِيِّنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذُرْعًا۔ (۳۲)

یہ قریش کے متددین کو ایک تمثیل سنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے آئینہ میں اپنا ظاہر و باطن بھی دیکھ لیں اور اس کشمکش حق و باطل کا انجام بھی ان کے سامنے آجائے جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان برپا تھی۔ یہ تمثیل دو ایسے شخصوں کی ہے جن میں سے ایک کو خدا نے دو بہترین باغ دیے تھے اور دوسرے کو اگرچہ اس قسم کی کوئی متاع حاصل نہیں تھی لیکن اس کا سینہ ایمان کی دولت سے مالا مال اور دل خدا کی معرفت سے باغ باغ تھا۔

دو باغوں کا ذکر تکمیل نعمت کے اظہار کے لیے ہے۔ سورہ رحمان میں اہل جنت کے لیے بھی دو جنتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس سے مقصود تکمیل نعمت ہے۔ اہل عرب کے نزدیک بہترین باغ کا تصور یہ تھا کہ انگوروں کا باغ ہو، کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہوں جو پھل بھی دیں، باغ کی خوب صورتی میں بھی اضافہ کریں اور موسم وغیرہ کی آنتوں سے باغ کی حفاظت بھی کریں۔ علاوہ ان میں چھوٹے چھوٹے زراعتی قطعات بھی ہوں جن میں موسم کے لحاظ سے ضروری چیزوں کی کاشت کی جاسکے اور بیچ میں نہر ہو جس کی نالیاں باغ کے ہر گوشے میں دوڑا دی گئی ہوں۔

كُلًّا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا فَجَعَلْنَا خِلَافَهُمَا نَهْرًا۔ (۳۳)
جس کو اس طرح کا باغ حاصل ہو وہ بھی ایک چھوٹا دودا، اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ فرمایا کہ دونوں باغوں نے خوب پھل دیے، ذرا کمی نہیں کی۔ باغ کے بیچ میں نہر جاری تھی جو اس کی شادابی، طراوت اور زرخیزی کی ضمانت تھی۔

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَادِّثُهَا اَنَا اَكْتُرُ مِنْكَ مَالًا دَاعُو لِقَوْمٍ

اب یہ بتایا کہ اس نعمت کو پا کر اس نعمت والے نے رو کیا اختیار کیا۔ ہونا تو یہ تھا کہ اس کا بال بال اس رب کا شکر گزار ہوتا جس نے اس کو یہ نعمت بخشی لیکن ہوا یہ کہ جب اس کے ساتھی نے اس کو خدا کا شکر گزار و فرمانبردار بندہ بننے کی نصیحت کی اور ناشکری کے انجام اور خدا کے قہر و غضب سے ڈرایا تو اس نے بہت ثناء کر دی کہ بتاؤ تمہارا مال اچھا ہے یا میرا؟ میں مال میں بھی تم سے زیادہ اور میری جمعیت بھی تمہاری جمعیت سے

قوی، تو تم مجھے کیا ڈراتے ہو، مجھے جو کچھ حاصل ہے یہ خود اس امر کی ایک ناقابل انکار شہادت ہے کہ تمہارے عقیدہ و عمل سے میرا عقیدہ و عمل زیادہ صحیح ہے۔

”وَكَاذِبٌ كَذِبٌ“ سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بحث فصل کی تیاری کے زمانے میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ دولت کا نشہ باغِ مالے کے اندر پھولوں کی تیاری کے زمانے میں دو چند ہو جاتا ہے۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَتَيْتُ هَٰذَا أَبَدًا ۖ وَمَا أَتَيْتُ السَّاعَةَ ۚ قَائِمًا لَا مَنِيَّةً ۚ دُفِنْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَا يَجِدُنِي حَيًّا ۚ مِمَّا مُنْقَلَبًا (۳۷-۳۸)

”ظالمٌ لِّنَفْسِهِ“ یعنی وہ اپنی دولت و ثروت پر غور کرتا اور اکڑتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور بلا کہ میں کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میرا یہ باغ تباہ ہو جائے گا۔ قیامت و آخرت اقل تو ہے نہیں لیکن اگر ہوئی، جیسا کہ یہ ملا ڈرتا ہے تو میں بہر حال وہاں اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی پاؤں گا۔

”قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ يُعِيدُكَ“

بندہ مومن نے یہ اس متکبر کے اسکیارا و انکار قیامت پر معارفہ کیا کہ اگر تم قیامت کے منکر ہو تو یہ کفر ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد خدا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا تم نے خود اپنی ہستی پر غور نہیں کیا کہ تم جس آدم کی اولاد ہو خدا نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے اولادِ آدم کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا اور اسی پانی کی بوند سے تمہیں ایک بھلا چنگا مرد بنا کر رکھا۔ اگر خدا کی قدرت دیکھتے ہو تو اس بات کو کیوں بعید سمجھتے ہو کہ خدا تمہیں دوبارہ اٹھا کر رکھے! یہ تو میری خدا کی قدرت و حکمت کا انکار ہے جو کفر ہے۔

لَيْكُنَا هُمَا اللَّهُ رَبِّي فَلَا أَشْرِيكَ بِي رَبِّي ۖ آخِذًا (۳۸)

یہ بندہ مومن نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف خدا کا شریک کرمان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن رب و سرور کو بھی مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور یہ شرک بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، اس کو اپنی قابلیت کا ثمرہ و نتیجہ اور اپنے استحقاق ذاتی کا کثرہ خیال کرتا ہے اور یہ شخص اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ اسی کو اس سے کوئی تعین نہیں سکتا تو یہ بھی شرک ہے اس لیے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو خدا کی خدائی میں سمجھتا ہے۔ تو حید کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ کو جو نعمت بھی ملے اس کو خدا کا فضل و عطیہ سمجھے، اس کے لیے برابر اپنے رب کا شکر گزار رہے، اس کے باب میں اپنے آپ کو خدا کے آگے مشول سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جب چاہے اس نعمت کو تعین کر سکتا ہے۔

وَقَوْلًا رَّادُّ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ هَٰذَا تَرْتِبُ لَنَا أَقْلًا

مِنْكُمْ مَا لَادَوْلًا (۳۹)

یہ بندہ مومن نے اس مشکبر کو ایمان کا صحیح تقاضا بتایا ہے کہ اگر تم نے مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر پایا تھا تو یہ چیز اکلنے اور مغرور ہونے کی نہیں تھی بلکہ اس پر تمہیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا تھا کہ تمہارے رب نے تم کو اپنے فضل سے نوازا۔ اس کا حق یہ تھا کہ جب تم اپنے ہرے بھرے، میوؤں سے لدے باغ میں داخل ہوتے تو مآشاء اللہ لا قسوة الا باللہ کہتے یعنی یہ اعتراف کرتے کہ یہ سب کچھ رب کریم کا عطیہ ہے، اس کے بغیر کسی کو کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں کہ کچھ بنایا بگاڑ سکے۔

’اَنَا مِیْمَا دُونَ مَعْرُوفٍ کے درمیان بطور ایک فاصل کے آگیا ہے۔ اس کو جلد سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کے زائد استعمال کی مثالیں کلام عرب میں بھی موجود ہیں اور ہماری اپنی زبان میں بھی۔

نَفْسِي رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا (۴۰)

’حُسْبَان‘، ’حُسْبَانَةٌ‘ کی جمع ہے۔ ’حُسْبَان‘ کرک اور اولے کو کہتے ہیں۔
’ذَلَق‘ اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل چٹیل، سبز اور روئیدگی سے یک قلم محروم ہو۔ یعنی اگر تم نے میری غربت پر مغرورانہ طعن کیا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے اور تمہارے باغ پر کرک اور اولے کا کوئی آسمانی عذاب بھیج دے اور وہ ایک چٹیل میدان ہو کے رہ جائے۔
اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْدًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (۴۱)
’غدا الساء غورا‘ کے معنی ہیں پانی زمین میں نیچے اتر گیا۔

یعنی رعد اور اولے نہ سہی، یہ نہر جاری جس سے باغ سیراب ہوتا ہے اگر زمین میں غائب ہو جائے تو تم یا کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے۔

ادھر مشکبر کا قول گزرا ہے کہ مَا أَظُنُّ اَنْ يَّبْدِكَ هَذَا اَبَدًا اس نے اپنے شاداب اور بھلوں سے مغروروں سے لدے ہوئے باغ کو دیکھ کر کہا کہ میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی تباہ ہو جائے گا۔ یہی ذہن دنیا کے تمام کی آنکھ مغروروں اور مشکبرین کا ہوتا ہے۔ ان کو جو چین اور عیش حاصل ہوتا ہے وہ اس میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ تصور بڑا آشنایا گزرتا ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی رخنہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ آخر ان کے قلعہ میں دھاڑ پیدا ہونے کا کیا امکان ہے! لیکن جب وقت آجاتا ہے ر قدرت ایک ہی جنبش میں سادے قلعہ کو زمین بوس کر کے رکھ دیتی ہے اور اس وقت سب کو نظر آجاتا ہے کہ جس چیز کو اتنی بعید سمجھتے تھے وہ بالکل پاؤں کے نیچے سے برآمد ہو گئی۔ اسی حقیقت کی طرف عبد مومن نے قورہ دلائی۔

وَاجْبُطْ بِسَيْدِهِ فَاَصْبَحَ يُّقَلِّبُ كَفْلِيْهِ عَلٰی مَا اَلْفَقَرُ فِيْهَا وَهِيَ خَادِيَةٌ عَلٰی عُرْوَتِهَا
وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمَّا شَرِكْتُ رَبِّيْ اَحَدًا (۴۲)

’احیط بالشیء‘ کے معنی ہیں وہ چیز تباہ کر دی گئی۔

ندامت بعد از وقت
بالآخر وہی ہوا جس سے بندہ مومن نے ڈرا یا تھا۔ کوئی آفت ارضی یا سماوی آئی اور اس نے سارے باغ کو آنا فنا تباہ کر کے رکھ دیا۔ جن ٹیٹوں پر انگور کی بلیں چڑھائی گئی تھیں وہ فرش زمین ہو گئیں اور سارا باغ ڈھس گیا۔ اب مغرور کی آنکھیں کھلیں، اس کو نظر آیا کہ جس باغ کی تباہی کو وہ بعید از امکان سمجھتا تھا وہ پلک جھپکتے یوں غارت ہو کے رہ گیا۔ تباہ شدہ باغ ایک میت کی طرح سامنے تھا اور وہ اس کی لاش پر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ مل رہا تھا کہ اس سے کچھ یافت ہوئی تو انگ رہی جو کچھ اس کے رکھ رکھاؤ پر خرچ کیا وہ بھی برباد ہوا۔ اس وقت اسے اپنے نامح کی بات یاد آئی اور نہایت حسرت کے ساتھ بولا کہ کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا۔

گھنڈہ شریک ہے
’اپنے رب کا شریک نہ بناتا‘ یعنی غرور اور گھنڈہ میں بتلا ہو کر اس خط میں نہ پڑتا کہ یہ سب کچھ میری قابلیت و صلاحیت کا کرشمہ اور میرے استحقاق ذاتی کا ثمرہ ہے بلکہ اس کو اپنے رب کا فضل سمجھتا اور اسی کا شکر گزار رہتا۔

وَلَمَّا تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يُصُودُنَّهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا (۴۳)

یعنی جب عذاب آیا تو نہ وہ پارٹی کام آئی جس پر ناز تھا اور جس کے اعتماد پر کہا تھا۔ اَنَا الْكَاثِرُ مِنْكَ مَا لَا دَاعِيَ لَنَا اور نہ اپنے ہی اندر تناہل ہوتا تھا کہ انتقام کے لیے اٹھ سکے۔
هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (۴۴)

بدوں پر عذاب نیکوں
’هٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ‘ کا اشارہ ساعت عذاب کے ظہور کی طرف ہے۔ یعنی جب وہ وقت آجائے گا تو پھر تمام اختیار خدا کے ہاتھ میں ہوگا۔ کسی دوسرے کی کچھ پیش نہیں جائے گی، اور وہ اپنے صالح بندوں کی داد دے گی۔ بہترین ثواب اور بہتر انجام سے نوازے گا۔ اوپر بدکاروں کے انجام کا ذکر ہو چکا تھا اس وجہ سے یہاں صرف خوب کاروں کے انجام کا ذکر ہوا۔ نیز یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عذاب دنیا ہو یا عذاب آخرت اس سے اصل مقصود نیکوں کی داد دہی ہے۔ بدوں کو سزا دینا اس کا اصل مقصد نہیں بلکہ لازمی نتیجہ ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۲۹

آگے اُس دنیا کی زندگی کی تمثیل پیش کی ہے جس کی محنت میں اندھے ہو کر یہ سرکشگان غفلت قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی جتنی زمینیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ مانے والی نہیں ہے، صرف آدمی کے اعمال صالحہ اس کے ساتھ جائیں گے تو جس کو کمائی کرنی ہو وہ اعمال صالحہ کی کمائی کرے۔ آیات کی تلامذت فرمائیے۔

آیات
۳۹-۴۰

وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۳۹﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿۴۰﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿۴۱﴾ وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ
صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿۴۲﴾ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مُسْفِكِينَ مَتَافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا
يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا
حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿۴۳﴾

۱۸

تذکرہ آیات
۳۹-۴۰

اودان کو اس دنیوی زندگی کی تمثیل سناؤ کہ اس کو یوں سمجھو کہ بارش ہو جس کو ہم نے آسمان
سے اتارا پس زمین کی نباتات اس سے خوب اچھیں پھر وہ چورا ہو جائیں جس کو ہوائیں اٹرائے
لیے پھریں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال و اولاد دنیوی زندگی کی زینت ہیں اور
باقی رہنے والے اعمال صالحہ باعتبار ثواب اور باعتبار امید تمہارے رب کے نزدیک بہتر
ہیں۔ اس دن کا خیال کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریا
ہو گئی ہے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہ سب کے سب
صف بستہ تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہم کہیں گے تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو

جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے کوئی یوم موعود نہیں مقرر کریں گے۔ اور رجسٹر پیش کیا جانے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہے اس کے لہذاں ہیں اور کہیں گے ہمارے شامت! یہ رجسٹر عجب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ نوٹ کرنے سے چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہو گا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ ۴۵-۴۹۔

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاصْرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا يَمُوتُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ فَتَخْلَطُ بِهٖ نَبٰتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُّهُ الرِّیْحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (۴۵)

’اِخْلَطَ بِهٖ‘ نَبَاتُ الْاَرْضِ سے مطلب یہ ہے کہ زمین کی نباتات بارش کی بدولت خوب اپکیں اور اپنی کثرت اور اپنے زور کے باعث باہم دگر گھٹم گھٹا ہو جائیں۔

’اِخْلَطَ بِهٖ‘
’نَبَاتُ الْاَرْضِ‘
کا مفہوم
’دنیا کی زندگی‘

یہاں دنیا کی زندگی سے وہ زندگی مراد ہے جو اوپر والے پیرے میں زیر بحث آئی ہے۔ یعنی اس کی وہ زینتیں اور رونقیں جن پر فریفتہ ہو کر انسان خدا اور آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ سورہ حدید میں اس اجمال کی وضاحت فرمادی۔ ملاحظہ ہو۔

اعْلَمُوْا اَنَّ السَّاعَةَ اَتَتْ الدُّنْيَا لَعِبٍ
وَلَهُمْ دَرَنِيَّةٌۭ وَتَفَٰخُرٌۭ بَيْنَكُمْ وَاَنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَتُمَلُّوْنَ
غِيْثٌۭ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ
تَمِيْهِجُ فَتَرٰاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ
حُطَامًا (۲۰۔ حدید)

یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی، یعنی کھیل کود، آرائش و زیبائش، باہمی تفاخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے مبالغت کی تمیل اس طرح ہے کہ بارش ہو جس کی بجائی ہوئی نباتات کافروں کے دلوں کو موہ لیں۔ پھر وہ خشک ہو جائے اور تم دیکھو کہ وہ زرد پڑ گئی ہے پھر وہ چورا ہو جائے۔

اس آیت میں کئی چیزیں قابل بحث ہیں جن پر ہم ان کے عمل میں گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دنیا کی جس زندگی کی تمیل دی گئی ہے آیت میں اس کی وضاحت بھی فرمادی گئی ہے کہ اس سے مراد ہوا و لعب اور تفاخر و تکاثر کی زندگی ہے جس میں پھنس کر امراء و غنیاء تمام حقائق کے انکسین بند کر لیتے ہیں۔ عیش و تنعم، سینما اور تھیٹر، کار اور کھٹی، مال و جائداد، روپیہ اور بینک بلینس، بھدے اور مناسبات

دنیا کی زندگی
کی تمیل

کے سوا نہ کسی اور چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی تدبیر باقی رہ جاتی اور نہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان کے پاس نزمت ہی ہوتی۔

اسی طرح آیت زیر بحث میں فرمایا کہ یہ دنیا کی جس زندگی پر کیجھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر کیسی خزاں نہیں آئے گی، ان کو بتا دو کہ اس کی یہ بہار چند روزہ ہے۔ بارش نے وقتی رونق پیدا کر دی ہے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب اس پر خشک اثراتی نظر آئے گی۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اس نے یہ بہار دکھائی اسی طرح وہ اس کی خزاں بھی دکھا دے گا۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَحَيْرًا مَلًا (۲۶)

عرب میں چونکہ حمایت و مدافعت کا تمام تر انحصار خاندانی اور قبائلی مصیبت ہی پر تھا اس وجہ سے آدمی خالی زمینیں کی بڑائی کی علامتوں میں سے مال کے ساتھ اولاد کی کثرت بھی تھی۔ وہ اپنی باہمی منافرت کی مجلسوں میں کثرت اولاد کا ذکر خاص طور پر کرتے۔ اور جو منافرت مذکور ہوئی ہے اس میں بھی اَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَكْثَرُ نَفْسًا کے الفاظ اسی ذہن کی غمازی کر رہے ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ مال و اولاد جن کے عشق میں تم دیوانے ہو رہے ہو۔ یہ تو محض اس دنیا کی زینتیں ہیں اور یہ دنیا اور اس کی تمام زینتیں چند روزہ ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی بقا اور پائنداری حاصل نہیں۔ خدا کے ہاں اجر اور امید کے لحاظ سے بہتر وہ اعمال صالحہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اگر امید باندھنی ہے تو ان سے باندھو۔ ابدی برکات و نتائج انہی سے حاصل ہوں گے۔

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْعِبَادَ عَلَى الْأَرْضِ بِآيَاتِنَا وَنَخْشَرُ نَفْسَهُمْ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِنَا (۲۷)

”وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْعِبَادَ“ یعنی آج تو یہ زمین لہری پھندی نظر آتی ہے۔ اس میں پہاڑ گڑھے ہوئے ہیں۔ عالیشان ایران و محل کھڑے ہیں۔ یہ باغوں اور چمنوں سے آراستہ ہے لیکن ایک دن آٹے کا کہ دوسری چیزوں کا تو کیا ذکر اس کے پہاڑ بھی اکھاڑ دیے جائیں گے اور یہ ایک مفاہیٹ میدان بن جائے گی۔ اس کی ہر رونق اس سے چھین لی جائے گی۔ فرمایا کہ اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ آقا کو، نہ غلام کو، نہ عابد کو نہ معبود کو۔

فَدْعُونَا عَلَىٰ رَبِّكَ مَا تَقَدَّرَ فَتَنَّا كَمَا خَلَقْنَا قَدْ مَرَّةً رَبُّكَ نَعْمَتُكَ الْوَيْ
تَجْعَلُ لَكُمْ مَوَئِدًا (۲۸)

اس دن سب کی پیشی تیرے رب کے حضور ہوگی صف بستہ۔ آج یہ اپنی امارت و ریاست کے گمنڈ میں اکٹھے ہیں لیکن اس دن یہ غلاموں کی طرح اپنے رب کے آگے صف باندھے ہوئے حاضر ہوں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھو، جس طرح تم دنیا میں خالی ہاتھ گئے تھے اسی طرح آج خالی ہاتھ تم ہمارے پاس

حاضر ہو گئے۔ یعنی نہ آج تمہارے ساتھ تمہارے خد و خشم ہیں اور نہ وہ اموال و اسباب جن پر تم دنیا میں نازاں تھے دتر گئے مَآخِزَاتُکُمْ دَرَاءَ ظُہُودِکُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب تم نے اپنے پیچھے چھوڑا۔ بَلْ دَعَمْتُمْ آلَکُمْ فَجَعَلَ لَکُمْ مَوَیِدًا یعنی اس لیے ہی اور محرومی کا تو تمہیں بھلا گیا گمان ہوتا، تم تو اس زعم میں مبتلا تھے کہ تمہارے حساب کتاب کے لیے سرے سے کوئی دن ہی مقرر نہیں ہے۔ وَدُفِعَ الْکِتَابُ فَنَدَى الْمُجْرِمِينَ مُفِیْقِينَ مَثَافِیْہِمْ دَقِیُّوْنَ یُوْیَلِّتُنَا مَالِہِذَا الْکِتَابُ لَا یُعَادِرُ صَغِیْرَةً وَلَا کَبِیْرَةً اِلَّا اَحْصٰہَا وَوَحَدُوْا مَا عَمِلُوْا حِصْرًا وَلَا یُظِلُّوْکُمْ اَحَدًا۔ (۲۹۵)

دفعہ اعمال 'الکتاب' سے مراد لوگوں کے اعمال کا دفتر ہے۔ فرمایا کہ یہ دفتر لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اس وقت مجرم چونکہ اپنی کرتوتوں سے واقف ہوں گے، اس دفتر کے کھلنے سے لڑازاں و ترساں ہوں گے اور جب وہ کھلے گا اور سب کا سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا تو وہ پکاراٹھیں گے کہ ہاتھ ہماری شامت! عجب ہے یہ کتاب کہ کوئی چھوٹی بڑی بات بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں رہ سکتی ہے اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ فرمایا کہ یہ اہتمام اس لیے ہو گا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ہر ایک کو وہی کچھ دے گا جو اس نے کایا ہو گا۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۰-۵۹

آگے آدم و ابلیس کے ماجرے کا حوالہ دے کر قریش کو متنبہ کیا ہے کہ تم اس انکار و تکذیب میں بالکل سنت ابلیس کی پیروی کر رہے ہو۔ تم نے اسی ابلیس اور اس کی فدیہ کو اپنا کار ساز اور معبود بنا رکھا ہے جس نے قیامت تک کے لیے اولاد آدم کو دشمنی کا چیلنج دے رکھا ہے۔ یہ تم نے خدا کو چھوڑ کر نہایت ہی بُرا بدل اپنے لیے تلاش کیا ہے۔ یہ قرآن جو تم کو سنایا جا رہا ہے، تمہارے لیے عظیم رحمت ہے۔ یہ حقیقت کہ تمہارے سامنے گونا گون پہلوؤں سے پیش کر رہا ہے کہ بات تمہارے ذہن نشین ہو جائے لیکن تم رحمت کی جگہ عذاب کے اور روٹی کے بجائے پتھر کے طالب ہو اور مطالبہ کر رہے ہو کہ جب تک وہ عذاب تم کو نہ دکھا دیا جائے جس سے قرآن تمہیں ڈراتا ہے اس وقت تک تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ رسول کا کام عذاب لانا نہیں ہوتا بلکہ صرف انداز و تبشیر ہوتا ہے۔ تم اپنا فرض انجام دو اور ان لوگوں کو، جن کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں ان کے حال پر چھوڑو، تمہارا رب غفور رحیم ہے اس وجہ سے ان کو مہلت دے رہا ہے۔ وہ اگر فوراً عذاب دینا چاہے تو ابھی ان کی کمر توڑ کے رکھ دے لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے تو اسی پر بھروسہ کرو اور صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو۔ — اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ
مِنَ الْإِجْنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝۵۰ مَا أَشْهَدُهُمْ
خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ
الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝۵۱ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا ۝۵۲ وَرَأَى
الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِنُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
مَصْرِفًا ۝۵۳ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا ۝۵۴ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ
يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝۵۵ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝۵۶
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا
قَدَّمَ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ
فِي أَذَانِهِمْ وَقُرْءَاءٍ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا
إِذَا بَدَأْنَا ۝۵۷ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا
كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ

ذُوْنِهٖ مُوَيْلًا ۝۵۸ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اَهْلُكُنْهُمۡ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا
لِمْهَلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۝۵۹

ع ۲۰

ترجمہ آیات
۵۹-۵۸

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، وہ جنوں میں سے تھا پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا کارساز بناتے ہو، درآنحالیکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؛ ظالموں کے لیے کیا ہی بُرا بدل ہے! اور میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت بلایا اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت بلایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنانے والا نہ تھا۔ ۵۱-۵۰۔

اور یاد کرو جس دن وہ فرمائے گا کہ بلاؤ تو میرے شریکوں کو جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا تو وہ ان کو بلائیں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلکے حائل کر دیں گے اور مجرم و دوزخ کو دکھیں گے اور گمان کریں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے کوئی مفر نہیں پائیں گے۔ ۵۲-۵۳۔

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات گوناگوں پہلوؤں سے بیان کر دی ہیں لیکن انسان غیب سے زیادہ جھگڑا لود واقع ہوا ہے اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کے پاس خدا کی ہدایت آچکی ہے، ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے نہیں روکا ہے مگر اس چیز نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا وہی معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے جو ان کے لیے ظاہر ہوا یا عذاب الہی ان کے سامنے سے نمودار ہو جائے اور رسولوں کو تو ہم صرف خوش خبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور یہ کافر باطل کی مدد سے کٹ جتلیاں

کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے حق کو لپٹا کر دیں اور انھوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے، مذاق بنا رکھا ہے۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جن کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے اعراض کریں اور اپنے ہاتھوں کی کڑوت کو بھول جائیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی ہے کہ اس کو نہ سنیں۔ اس وجہ سے تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا رب بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا لیکن ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے اور وہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ ان کے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ ۵۴-۵۹۔

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ذَكَرَ مِنَ الْإِجْتِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ ذَاقَ مَرِيرَتَهُ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ ذُوُ الْعَرْشِ عَظِيمٌ ۝۵۰

آدم اور ابلیس کے مابین پر سورہ بقرہ و اعراف میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں ابلیس کی اصل و نسل سے متعلق اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور راندہ ہوا۔ ابلیس کوئی مستقل اور غیر فانی مخلوق نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ یہ اس جن کا لقب ہے جس نے حضرت آدم کو دھوکا دیا۔ حضرت آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ اس کی دشمنی معلوم و مشہور ہے۔ اس کی دریت اپنے جدا علی کے مشن کو پوری بہت کے ساتھ پلدا کر رہی ہے۔ اس نے خود انسانوں میں سے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے پرن و دجالیت لیے ہیں کہ خود ابلیس بھی ان کو دیکھے تو ان کی کاروائی پر عیش و عشرت کراٹھے اور ان کو ہمدرد سے کہ شاباش میرے فرزند، خلی خدا کو گمراہ کرنے کے فن میں تم نے میرے بھی کان کتر لیے!

تویش کی
نامت لیتی
براطی رانوس
بیٹھے۔ پھر ان سے نہ چیر کر فرمایا کہ کیا ہی بُرا بدل ہے جس کو خدا کی جگہ ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا!

مشرکین عرب
میں جنات
کی پوجا
یہاں وہ بات یاد رکھنی چاہیے جس کا ذکر ہم سورہ انعام کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ مشرکین عرب جنات کو مختلف شکلوں میں پوجتے تھے۔ وہ ہر مادی اور ہر بپاڑ کے الگ الگ جن اور بیہوت مانتے اور ان کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی جے پکارتے اور ان کو مذراٹے اور چڑھاٹے پیش کرتے۔ بعض جن تو اتنے خطرناک سمجھے جاتے کہ ان کو راضی نہ رکھنے کے لیے بڑی قیمت لوگ اپنی اولاد تک کی قربانی پیش کرتے۔ ان کا وہم یہ تھا کہ اگر اس جن کو اپنی کسی اولاد کی قربانی دے کر راضی نہ رکھا گیا تو وہ ساری اولاد کو چپٹ کر جائے گا۔

قرآن نے اس آیت میں یہ یاد دلایا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا مشرکین کو غیرت دلائی کہ بے شرمو! جن کے مورث اعلیٰ نے تمہارے جدِ اعلیٰ کے ساتھ یہ کچھ دشمنی کی تم ان کے یوں مرید اور زبانہ مند بن گئے ہو!

شامت زدگی
کی آخری حد
رُبُّنَا يَضِلُّ الَّذِينَ يَدَّاءُنَا مِنْ ظَالِمِينَ سے مراد مشرکین ہیں۔ یہ جملہ ظالم تعجب اور اظہارِ افسوس کا ہے کہ ان ظالموں نے خدا کا بدل بھی ڈھونڈا تو اپنے باپ اور ان کی ذریت کے ابوی دشمن کو! یہ شامت زدگی کی آخری حد حد ہے!

مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ النَّفْسِ مِنْهُمْ وَمَا كُنْتُ مُنْخِذًا لِلْمُفْسِدِينَ عَمْدًا (۵۱)

اس آیت کا اسلوب بیان طنز پر ہے یعنی ان ثیالین کو اس فیاضی کے ساتھ میری خدائی اور میرے حقوق میں شریک بنا دیا گیا ہے حالانکہ نہ میں نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت ان کو بلا یا کہ خدا اس مہم میں میری مدد کریں اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت ان کو دعوت دی کہ خدا اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست و بازو بنانے کا روادار تھا لیکن آج یہ میری خدائی میں اس طرح شریک بنا دیے گئے ہیں کہ گویا سارے کارنامے انہی کے انجام دیے ہوئے ہیں۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (۵۲)

’موبق‘ کے معنی ہلاکت کا کھڈ، تباہی کا گرہا۔

یہ اس دن کی محرمی کو یاد دلایا ہے جس دن وہ ان مشرکین سے فرمائے گا کہ جن کو تم میرا شریک مانتے رہے ہو اب ان کو اپنی مدد کے لیے پکارو چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ کوئی جواب نہ دیں گے اس لیے کہ ان کو خود اپنی پڑی ہوگی، وہ دوسروں کے تھپے کیا بیٹریں گے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان ایک تباہی کا کھڈ چاک ہو گا، نہ یہاں کے پاس جا سکیں گے اور نہ وہ ان کے پاس پہنچ سکیں گے۔

وَمَا الْمَجْرُمُونَ إِلَّا لَكُمْ يَخْتَفُونَ ۖ اِنَّهُمْ مُّقْتَدِرُونَ ۚ (۵۳)

اور یہ مجرم کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سامنے جہنم تیار ہے اور اب لازماً ان کو اسی میں گرنا ہے لیکن وہ اس سے کوئی مفر نہیں اپنیں گے۔ یہ ان کی بے بسی کی تصویر ہے کہ آنکھوں دیکھتے وہ اس جہنم میں گر رہے ہیں۔

وَلَقَدْ مَنَعْنَا إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْقُرْآنَ لِنُبَيِّنَ لِنَسَائِرِ مَنْ كُنِيَ مِثْلَ مَدَكَاتِ الْإِلْدَانِ أَكْثَرَ شَيْءٍ مِنْ جَدَلٍ ۚ (۵۴)

مثنیٰ سے مراد یہاں عالم غیب اور آخرت کے وہ حقائق ہیں جو مثنیٰ کے رنگ میں ادھر لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں اور افسانہ سے وہی جھگڑا اور مخاطب میں جن سے یہاں بحث چل رہی ہے لیکن ان سے بیزاری کے اظہار کے لیے بات نام صیغہ سے کہہ دی گئی ہے۔

فرمایا کہ ہم نے تو لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہر قسم کی تنبیہات اس قرآن میں گونا گوں پہلوؤں سے بیان کر دی ہیں لیکن انسان بڑا ہی جھگڑا لوداقع ہوا ہے۔ وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی نہ کوئی پہلو اعتراض کا ڈھونڈ رہا ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۚ (۵۵)

’الناس‘ سے مراد یہاں بھی وہی لوگ ہیں جن سے بحث چل رہی ہے اور ’قبل‘ کے معنی سامنے اور درود کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تو ہر قسم کی تنبیہات سادی ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں رہ گئی ہے، لیکن جو لوگ حقیقت ماندہ آسمانی سے گریز کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یا تو ان پر اسی طرح کی تنبیہ آجائے جس طرح کی تنبیہ پہلی قوموں پر آئی اور جس سے قرآن ڈرا رہا ہے یا کم از کم یہ کہ عذاب سامنے آئے سے آنا دکھائی دے اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بغیر وہ اس ہدایت پر ایمان لانے اور توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن ان کے آگے ماندہ آسمانی بچھا رہا ہے لیکن یہ تہر آسمانی کے طلب گار ہیں ایسے شامت زدوں کا بھلا کیا علاج! ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب عذاب الہی نودار ہو جائے گا تو وہ دیدار کر کے واپس نہیں چلا جائے گا بلکہ ان کا کچھ نہ کال کر رکھ دے گا تو اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ (۵۶)

یہ ادھر والے مطالبہ عذاب کا جواب ہے فرمایا کہ ہم رسولوں کو عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجا کرتے بلکہ رسولوں کی صرف انذار و تبشیر کے لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ کافروں کو عذاب سے خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دے دیں۔ ان سے عذاب اور قیامت کو دکھانے کا مطالبہ کرنا ایک بالکل بے تکی بات اور حق کو مقصد

باطل کے ذریعے سے پاپا کرنے کے ہم معنی ہے۔ جو لوگ یہ شرارت کر رہے ہیں انہوں نے عذاب اور قیامت کی حقیقت نہیں سمجھی ہے۔ انہوں نے ہماری تنبیہی آیات اور خدا کی پکڑ کو مذاق بنالیا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعَدَّ مِنْ عِنْدِهَا نَفْسِي مَا قَدَّمَتْ يَدَا أُولَئِكَ
جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَوَيَاتُ تَذَعُّهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ
يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا (۵۷)

یہ ان بدمعشت لوگوں کی حالت پر افسوس کیا ہے کہ انہی جانوروں پر ان سے بڑھ کر ظلم ڈھانے والا کون ہو سکتا ہے جن کو آیات الہی کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے لیکن وہ اس سے نفع اٹھانے کے بجائے ان کو ٹھکرا دیں اور عذاب کا مطالبہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان کی بنا پر وہ ہر وقت عذاب الہی کے سزاوار ہیں۔ اگر ان کو مہلت مل رہی ہے تو محض خدا کی رحمت کے سبب سے مل رہی ہے۔

فرمایا کہ یہ اپنی کرتوتوں کے سبب سے ختم قلوب کے سزاوار ہو چکے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں گویا اصل تالیف کلام یوں ہوگی۔ اِنَّ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا مِنْ اَنْ يَكُنْ مَعْبُوْدًا عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق اَنْ سے پہلے مِنْ یا کراہت کا لفظ محذوف ہو گیا اور تقابل کے اصول پر فِيْ اٰذَانِهِمْ دُشْرًا کے بعد اَنْ يَسْمَعُوْهُ کے الفاظ حذف ہو گئے۔

وَيَاتُ تَذَعُّهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کے قانون کے تحت ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں تو اب تم ان کو لاکھا اللہ کی آیات سناؤ وہ ہدایت قبول کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو اور صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو تا آنکہ ان پر اچھی طرح حجت تمام ہو جائے۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ط لَوْ لَوْ اِخْتَدُّهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَبَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجْعَدُ جَائِزٌ دُونِهِ مَوْيِلًا (۵۸)

موجوئی کے معنی پناہ کی جگہ کے ہیں سبب یہ سبب بتایا جا رہا ہے اس بات کا کہ جب یہ ایسے ناپاک لوگ ہیں کہ یہ کبھی ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں تو آخر ان کو بارز میں بنائے رکھنے سے فائدہ کیا، کیوں نہ ان کے اور وہ عذاب بھیج کر جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کو ختم ہی کر دیا جائے۔ فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے اس وجہ سے وہ مجرموں کو بھی انتہائی حد تک مہلت دیتا ہے۔ ورنہ اگر وہ ان کو فوراً پکڑنا چاہے تو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑ لے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نہیں کرتا بلکہ اس نے ان کی گرفتاری کے لیے ایک وقت ٹھہرا رکھا ہے۔ جب وہ آجائے گا تو یہ اس سے کہیں نہیں بھاگ سکیں گے۔

ذَٰلِكَ الْقُدْرَىٰ أَهْلَكَهُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْدِيكِهِمْ مَّوْعِدًا - (۵۹)

یہ اوپر والی بات پر تاریخی شہادت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ سامنے ان قوموں کی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ یہ ان کی بستیوں پر سے اپنے سفروں میں گزرتے ہیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا تھا چنانچہ جب وہ آگیا تو وہ تباہ کر دی گئیں۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۰-۸۲

پہچانے کی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعدائے حق اور مشکربین کے مقابل میں جس مبر و استقامت کی تمقین کی گئی ہے آگے کی آیات میں اسی مضمون کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ گویا سورہ اس مقام پر اپنے نقطہ سفروج پر پہنچ گئی مبر کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کوئی منفی چیز نہیں بلکہ ایک مثبت حقیقت ہے۔ اسی پر تمام حق کے قیام و بقا کا انحصار ہے۔ جس کے اندر یہ صفت راسخ نہ ہو وہ نہ تو خدا کا حق ادا کر سکتا ہے نہ بندوں کا۔ اس صفت کو راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عقائدی بنیادیں دل کے اندر راسخ ہوں۔ جب تک یہ بنیادیں اچھی طرح راسخ نہ ہوں مبر کو اوپر سے چپکا یا نہیں جاسکتا۔ یہ عقائدی بنیادیں تین ہیں۔ ایک یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے سب خدا کے اذن اور اس کے ارادہ و مشیت کے تحت واقع ہوتا ہے۔ اس کے اذن و ارادہ کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔

دوسری یہ کہ خدا خیر مطلق اور حکیم ہے اس وجہ سے اس کا کوئی ارادہ بھی خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اگر اہل باطل کو ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ باطل سے محبت کرتا یا اس کے آگے بے بس اور مجبور ہے بلکہ اس کے اندر بھی وہ کسی خیر غلبہ کی پردہ نش کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اہل حق کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے اہل حق کے مصائب سے کوئی دلچسپی ہے بلکہ وہ اس طرح ان کے لیے کسی بڑے خیر کی راہیں کھولتا ہے۔

تیسری یہ کہ انسان کے علم کی رسائی محدود ہے اس وجہ سے وہ خدا کے ہر ارادہ کی حکمت کو اس دنیا میں نہیں معلوم کر سکتا۔ اس کے ارادوں کے تمام اسرار صرف آخرت ہی میں بے نقاب ہوں گے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ خدا کے تمام فیصلوں پر صابر و شاکر رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے اور مطمئن رہے کہ آج کی تلخیوں کے اندر جو شیرینی چھپی ہوئی ہے اس کے روح افزا جام انشاء اللہ کل سامنے آئیں گے۔

اس کائنات کے اس راز کو سمجھنے کے لیے یہاں حضرت موسیٰ کے ایک تربیتی سفر کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ حکمت کے اسرار و واقعات زندگی میں جس طرح مصور ہو کر سامنے آتے ہیں مجرب و اظہار و بیان سے اس طرح سامنے نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ کو اصلاح و تربیت کے لیے جو قوم ملی تھی وہ نہایت کمزور اور بدی تھی اور جس دشمن سے ان سفر

کا سابقہ تھا وہ نہایت جبار و قہار تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہوئی کہ وہ مبر میں نہایت راسخ و پختہ ہو جائیں تاکہ مخالف حالات کا پورے عزم و جزم کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ خدا نے ان کو اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جس کو اس نے کچھ خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ پر خدا کے حکم سے اس کے ارادوں کے چند سوار بے نقاب کیے جو تربیت مبرور خدا کے پہلو سے نہایت اہم تھے۔

ہمارے نزدیک حضرت موسیٰ کے اس سفر کا مقصد یہی تھا لیکن بعض مفسرین نے معلوم نہیں کہاں سے یہ فضول سی بات لکھ دی ہے کہ لغزو باللہ حضرت موسیٰ ترنگ میں اگر کسی دن یہ کہہ بیٹھے تھے کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تادیب و تنبیہ ان کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا کہ وہ دیکھ لیں کہ ان سے بھی بڑا ایک عالم موجود ہے۔ اول تو حضرت موسیٰ ایسی بے محل بات فرماتے کیوں اور اگر انھوں نے فرمائی تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں فرمائی۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور وہ اپنی پوری قوم کے سامنے اس حقیقت کا آشکارا طور پر اعلان بھی کرتا ہے۔ یہ بات ہر نبی نے اپنی قوم سے کہی ہے اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اسے میری قوم کے لوگو! میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے لیکن کسی نبی کی یہ بات نہ تو فخر و تعلیٰ پر محمول کی گئی اور نہ اس کی بنا پر وہ مستوجب تادیب قرار پایا تو آخر حضرت موسیٰ ہی اس کے سبب سے کیوں سزا و تہنید ٹھہرے؟ بہر حال یہ شانِ نزول بالکل لایعنی ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اب اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِفَتٰىہٗ لَا اَبْرَحْ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ اَوْ اَمْضٰی حَقْبًا ۝۶۰ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیْلَہٗ فِی الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۶۱ فَلَمَّا جَاوَنَا قَالَ لِفَتٰىہٗ اِنِّنَا عَدَاۤءُنَا لَقَدْ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝۶۲ قَالَ اَرَاۤءَیْتَ اِذَا وُیِّنَا اِلَی الصَّخْرَةِ فَاِنِّیْ نَسِیْتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسٰیہٗ اِلَّا الشَّیْطٰنُ اِنَّ اَذْکُرَہٗ ۝۶۳ وَ اتَّخَذَ سَبِیْلَہٗ فِی الْبَحْرِ عَجَبًا ۝۶۴ قَالَ ذٰلِکَ مَا کُنَّا نَبْغِ ۝۶۵ فَارْتَدَّا عَلٰی اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۝۶۶ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتٰیہٗ رَحْمَۃً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰہُ مِمَّنْ لَّدُنَا

آیات
۶۰-۸۲

عَلَّمَا ۱۵ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ
 دُشْدَا ۱۶ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۱۷ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
 عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۱۸ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۱۹ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي
 عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۲۰ فَانْطَلَقَا ۲۱ حَتَّىٰ
 إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۲۲ قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ
 جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۲۳ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۲۴
 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۲۵
 فَانْطَلَقَا ۲۶ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۲۷ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا رِيئَةً
 بِغَيْرِ نَفْسٍ ۲۸ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۲۹ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ
 لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۳۰ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا
 تُصَحِّبْنِي ۳۱ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۳۲ فَانْطَلَقَا ۳۳ حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ
 أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
 جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۳۴ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ
 عَلَيْهِ أَجْرًا ۳۵ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۳۶ سَأُنَبِّئُكَ
 بِشَأْنِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۳۷ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ
 لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَدَّاعُهُمْ
 مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۳۸ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَاَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ ۸۱ وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۖ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ ۸۲

ترجمہ آیات ۸۱-۸۲ اور یاد کرو، جب کہ موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو

دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال ہا سال چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی پھیلی بھول گئے اور اس نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پس جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا خالی ہے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ اس نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم نے چٹان کے پاس پناہ لی تو میں پھیلی کو بھول گیا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے اس کو یاد رکھنے سے مجھے غافل کر دیا، اور اس نے عجیب طرح اپنی راہ دکھائی میں نکال لی۔ اس نے کہا، یہی تو ہمیں مطلوب تھا! پس وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انھوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنے خاص فضل سے نوازا تھا اور جس کو خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ ۶۱-۶۵

موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ بائیں شرط رہ سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں؟ اس نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور آخر جو باتیں تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوں گی ان پر تم سے صبر ہو بھی کیسے سکے گا۔

اس نے کہا انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ میں کسی معاملے میں بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ۶۶-۶۹

اس نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ شرط ہے کہ کسی چیز کے متعلق مجھ سے اس وقت تک کچھ نہ پوچھیں جب تک میں خود ہی اس کا کچھ ذکر نہ چھیڑوں۔ بالآخر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا یہ چھید آپ نے اس میں اس لیے کیا ہے کہاں کشتی کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کی! اس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے! موسیٰ نے کہا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں زیادہ سخت گیری نہ فرمائیے۔ ۷۰-۷۳

پھر چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا! یہ تو آپ نے بڑی ہی منکرات کی! اس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے! موسیٰ نے کہا، اب اس کے بعد اگر میں آپ کے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری جانب سے مدد کو پہنچ گئے۔ پھر چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی والوں کے پاس تو ان سے کھانا کھلانے کی درخواست کی لیکن انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، وہ دیوار اس نے کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری بھی بٹھرا لیتے۔ اس نے کہا بس اب میرے اور تمہارے درمیان یہ جدائی ہے۔ میں اب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکو گے۔ ۷۴-۷۸

کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مکینوں کی تھی جو دریا میں غمت مزدوری کرتے تھے، میں نے

چاہا کہ اس کو عیب دار کر دے اور ان کے پرے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا۔ ۷۹

رہا بڑا کتا تو اس کے ماں باپ با ایمان تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر کشتی وراثت سے ان پر تعدی نہ کرے۔ پس ہم نے چاہا کہ اُن کا رب اُن کو اس کی جگہ ایک ایسا فرزند عطا فرمائے جو پاکیزہ نفسی میں اس سے بہتر اور مروت و دردمندی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ ۸۰-۸۱

اور رہا دیوار کا معاملہ تو وہ شہر کے دو عظیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو سنجیدگی اور اپنا دفینہ نکالیں۔ یہ تیرے رب کی عنایت سے ہوا۔ اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔ ۸۲

۱۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (۶۰)

’فتی‘ کا ترجمہ میں نے ’خادم‘، ’نوجوان‘، یا ’لڑکے‘ کے بجائے ’شاگرد‘ کیا ہے۔ اس میں فی الجملہ ’جوان‘ ہونے کا مفہوم بھی آجاتا ہے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اس جوان کے تعلق کی نوعیت بھی واضح ہوجاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس ہم عمر میں رفاقت کے لیے جن الفاظ میں اس جوان سے استمراج کیا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت محض ایک نوکر کی نہیں بلکہ ایک نوجوان صحابی کی تھی جو حضرت موسیٰ کے شاگرد بھی تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔

’مجمع البحرین‘ سے مراد غالباً خلیج عقبہ اور سبز کا وہ مقام اتصال ہے جہاں سے بعد کے مراحل میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ گزرے ہیں۔

’حقب‘ کے معنی زمانہ، سال، ۸۰ سال یا اس سے بھی زیادہ مدت کے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اس سفر کی ہدایت ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعہ سے ہوتی ہوگی۔ انھوں نے اس کا اظہار اپنے شاگرد سے کیا اور ان کے لفظ لفظ سے اس سفر کے لیے ان کا غزم و جزم اور ذوق و شوق ٹھیک رہا ہے۔

فرماتے ہیں کہ میں یا تو مجمع البحرین میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا جہاں پہنچنے کے لیے مجھے ہدایت ہوئی ہے یا پھر اسی منزل مقصود کی تلاش میں سالہا سال گزار دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سے تو اس سفر میں ساتھ دو ورنہ یہ بندہ تو بہر حال اس محبوب سفر پر روانہ ہو رہا ہے اور اس عزم کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے کہ ع

یا تن رسد بجاناں یا حساباں زتن برآید

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (۶۱)

سرب
کا مفہوم
ایک عجیب

سرب کے معنی برتن سے پانی کے بہ جانے کے ہیں۔

یہاں سرگزشت کا بہت سا حصہ خد سے جو قرینہ سے واضح ہے۔ یعنی دونوں نے سفر کیا اور مجمع البحرین

پہنچ گئے۔ یہاں ذرا دم لینے کے لیے ایک پہاڑی کے دامن میں بیٹھے، پھر وہاں سے چلے تو ناشتہ کے لیے جو مچھلی ساتھ لی تھی وہ ساتھ لینا بھول گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، شاگرد کو یہ بات یاد آئی اور وہ مچھلی لینے کے لیے واپس لوٹے لیکن یہاں پہنچے تو دیکھا کہ مچھلی نے ان کے سامنے تڑپ کر پانی کی راہ لی۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ شاگرد نے غالباً اس اندیشہ سے حضرت موسیٰ سے ذکر کرنے کی جرأت نہیں کی کہ وہ اتنی عجیب و غریب بات باور نہیں کریں گے اور عجیب نہیں کہ ان کے عقاب شدید سے دوچار ہونا پڑے۔ چنانچہ آگے کو چل پڑے، شاگرد اس حیف میں رہا کہ اس واقعہ کا ذکر کروں یا نہ کروں اور حضرت موسیٰ نے خیال فرمایا ہو گا کہ شاگرد نے مچھلی اٹھالی ہوگی۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاةَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفِينَا هَذَا نَصَبًا (۶۲)

غدا کے معنی ناشتہ اور نہاری کے ہیں اور نصب کے معنی لگانے۔ یہاں غدا کا لفظ غدا کے معنی ناشتہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بے بھنی یا زندہ مچھلی کے لیے غدا کا لفظ کسی طرح موزوں نہیں ہے۔

بالآخر جب وہاں سے کچھ دور نکل گئے تو حضرت موسیٰ نے شاگرد سے کہا کہ بھئی! اس سفر نے تو تھکا دیا اب ناشتہ تو کچھ کھا لیا جائے۔

قَالَ اَتَدْعُنِي اِذَا دُيِّنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ نَوْمًا اَفَسِيْبُهُ الْاَشْيَاطُ اَنْ اَذْكُرَكَ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ قَبْعًا (۶۳)

مجبوراً شاگرد کو راز سے پردہ اٹھانا پڑا۔ جھجکتے اور ڈرتے ہوئے بوسے کہ کیا عرض کروں جب ہم نے پہاڑی کے دامن میں پناہ لی تھی تو میں وہیں مچھلی بھول آیا تھا اور یقیناً یہ شیطان ہی کی حرکت تھی کہ میں اس کو یاد رکھنے سے قاصر رہا۔ پھر جا کے دیکھا تو مچھلی نے نہایت حیرت انگیز طریقہ سے دریا میں اپنی راہ نکال لی۔ 'اَدْعَيْتُ' کا لفظ یہاں قائل کی جھجک کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کیا عرض کروں، 'ذرا دیکھیے تو سہی' وَمَا اَنسِيْهِ الْاَشْيَاطُ کے الفاظ نہایت شستہ الفاظ میں اپنی کوتاہی کی معذرت کے لیے ہیں۔

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَادْرَأْتَهُ عَلَىٰ آبَائِهِمَا قَصَصًا (۶۴)

شاگرد نے تو بات ڈرتے ڈرتے بتائی کہ میں کر معلوم نہیں کیا عقاب نازل ہو لیکن حضرت موسیٰ یہ مژدہ سن کر ہلک اٹھے۔ فرمایا اسی کی تو تلاش تھی! معلوم ہوتا ہے کہ وحی یا رویا کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ کو منزل مقصود کا سراغ یہی بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر ان کے ناشتہ کی ٹھیلی زندہ ہو کر پانی کی رامے گی وہیں ان کی ملاقات اس بندہ خاص سے ہوگی جو ان پر زندگی کے کچھ خاص راز فاش کرے گا۔ چنانچہ وہ یہ سراغ پاتے ہی اسٹے پاؤں، اپنے نقش قدم کو تلاش کرتے، اس مقام پر واپس آئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا كُنَّا نَبْغُ (۶۵)

یہاں ان کی ملاقات ایک خاص بندے سے ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا اور جس کو اس نے اپنے کچھ خاص علم سے نوازا تھا۔ یہ کون تھے؟ قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا ہے۔ صرف ان کے بعض مخصوص اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ بعض حدیثوں میں ان کا نام خضر آیا ہے۔ چونکہ ان حدیثوں کے انکار کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے اس وجہ سے یہی نام ہم اختیار کر لیتے ہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام بعض قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی تھے۔ اس کا ادل قرینہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبیؐ کے رسول کو ان کے پاس حصول علم اور حصول تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ اگر حضرت خضر نبیؑ نہیں تھے تو ایک نبی کا غیر نبی کے پاس حصول علم و تربیت کے لیے بھیجا جانا بالکل ناموزوں سی بات ہے۔ اگرچہ اس نام کے کسی نبی کا ذکر قرآن یا تورات میں نہیں ملتا لیکن یہ چیز کچھ اہمیت رکھنے والی نہیں ہے۔ قرآن میں خود اس کی اپنی تصریح کے مطابق بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ یہی حال تورات کا بھی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، اپنے ہر نبی کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت دی ہے۔ حضرت خضر کو بھی ایک خاص پہلو سے فضیلت حاصل تھی اور اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی فضیلت حاصل تھی۔ حضرت موسیٰ کا ان سے کچھ باتیں سیکھنا اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ حضرت خضر کو حضرت موسیٰ پر مطلق فضیلت حاصل تھی۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ان کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ حضرات انبیاء ہی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ تھا، ہم نے اپنی طرف سے اس پر خاص فضل کیا تھا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، علیٰ ہذا القیاس انھوں نے خود اپنے کاموں سے متعلق فرمایا کہ میں نے کوئی کام بھی خود اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا ہے، یہ سب باتیں دلیل ہیں کہ وہ صاحب وحی نبیؐ تھے اور ان کو یہ خاص امتیاز بھی حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بعض ارادوں کے راز کھول دیے تھے۔

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَقُولَ مِنِّي مَبِيتُ رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

صَبْرًا ۚ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا كُنْتَ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا (۶۸-۶۹)

رُشْد کے معنی علم و حکمت کے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد وہ خاص علم ہے جو اسرار کائنات سے متعلق حضرت خضر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بخشا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ اس علم خاص میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشا ہے، مجھے بھی کچھ سکھائیں تو کچھ عرصہ اپنی خدمت میں مجھے رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ مجھے اجازت سے تو انکار نہیں ہے لیکن تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ میرے ہاتھوں ایسے کام صادر ہوں گے جن کے بعید و جن کی حکمت سے تم واقف نہیں ہو گے اور وہ کام تمہاری نگاہوں میں عجیب اور ناگوار ہوں گے تو آخر تم ان پر کس طرح صبر کرو گے؟

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (۶۹)

حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ انشاء اللہ آپ مجھے ہر مرحلہ پر صابر پائیں گے اور میں ہرگز آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ وَحَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (۷۰)

حضرت خضر نے اس وعدے کے بعد اس شرط پر ان کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ جو کچھ وہ کریں اس کو چپ چاپ وہ دیکھتے رہیں، اس کے متعلق اس وقت تک وہ کوئی سوال نہ کریں جب تک حضرت خضر اس کو خود نہ چھیڑیں۔

فَانْطَلَقَا فَوَقَفْتُ إِذَا دَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَمَهَا ۖ قَالَ أَخَرْتُمَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَعَنَ جُنُودَ شِيثَ إِمْرًا (۷۱)

’امر‘ کے معنی عجیب اور منکر کام کے ہیں۔

اس قول و قرار کے بعد دونوں اپنے ترقی سفر پہلے اور ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی پر سوار ہونے کے بعد حضرت خضر نے کسی جگہ سے کشتی کا کوئی تختہ توڑ کر اس کو عجیب وار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے غصہ نہ ہو سکا اور وہ اپنے قول و قرار کو نظر انداز کر کے بول اٹھے کہ یہ حرکت کیا آپ نے اس لیے کی ہے کہ اہل کشتی کو غرق کر دیں، یہ تو بڑی ہی نادر حرکت آپ نے کی!!

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ لَا تُؤْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي

مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (۷۲-۷۳)

’ادھاق‘ کے معنی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، کسی کو مبتلائے آفت کرنا، ادھاقہ

عُسْر کے معنی ہوں گے اس کو تنگی میں ڈال دیا۔

حضرت موسیٰ کو اپنی بات یاد دلائی کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے! حضرت

موسیٰ نے فوراً مغفرت کی کہ بھول ہوئی، معاف کیجیے، میرے معاملہ میں سارہ محنت گیری سے کام نہ لیجیے۔
 مَا لَكُمْ قَدْ شَأْنِي إِذَا لَقِيتُمْ غُلَامًا مَغْتَلًا قَالُوا مَلَكٌ قَدْ كَلَّمَ نَبِيَّكُمْ فَيُخَوِّضُكُمْ فِي شَيْءٍ تَنْزِيلًا قَالُوا أَتُكَلِّمُنَا لَنْ نَسْمَعَ مِنْهُ شَيْئًا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ شَأْنُ هَذَا غُلَامًا فَصَلَّى بَلَدْتُ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (۶۰، ۶۱)

پھر کہیں کو چلے۔ راستہ میں ایک لڑکا ملا۔ خضرؑ نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ پھر سہم گئے۔ بولے
 یہ آپ نے کیا کر ڈالا، ایک معصوم کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، آپ نے قتل کر ڈالا۔ یہ تو آپ نے
 بڑی جنور کی حرکت کی، حضرت خضرؑ نے پھر ان کو اپنی بات یاد دلانی کہ کیا میں نہیں کہہ چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ میر
 نہ کر سکیے۔ حضرت موسیٰ نے پھر معافی مانگی اور کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو آپ کو حق ہوگا کہ آپ
 مجھے اپنے ساتھ نہ لیں۔ پھر آپ میری طرف سے معذرت فرمادیں گے۔

فَالْتَقَا فَسَمِعَ إِذَا نَبَايَا قَوْمٍ قَرِيْبٍ اِسْتَعْطَوْا اَهْلًا حَادِثًا اَبُو اَدُوْ يَصِفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا حَادِثًا
 فَيَذَرُ اَنْ يَصِفُوْهُمَا فَاَقَامَهُمَا قَالَا لَوْ شِئْنَا لَخَذْنَا مِنْهُ اُجْرًا (۶۰)

پھر گئے کو چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ بھوکے تھے اس وجہ سے بستی والوں سے کچھ کھلانے کی
 فرمائش کی۔ شریف لوگ بن کہے بھی مسافروں کی بیزبانی ایک سعادت سمجھتے ہیں لیکن اس بستی کے لوگ ایسے لٹیہ نکلے
 کہ انھوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ جیسے دو شریف مسافروں کو، ان کی درخواست پر بھی، روٹی دینے سے
 انکار کر دیا۔ ان کی اس کینگی کے باوجود حضرت خضرؑ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کی بستی کی ایک دیوار، جو
 گرچہ چھاتی تھی، بھٹ کر کے زبردستی کوری۔ آخر حضرت موسیٰ سے اس پر بھی نہ رہا گیا۔ انھوں نے ٹوکا کہ ان نا اہلوں
 اور کینوں کے لیے آپ نے یہ سخت بے مزہ کیوں برداشت کی، اور کچھ نہیں تو ان سے اس محنت کی کچھ مزدوری ہی ٹھہرا لیتے!
 حضرت خضرؑ نے فرمایا کہ بس جناب اب محبت، اہم ہو چکی۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا فیصلہ ہے۔
 آئیے میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ قرینہ دلیل ہے کہ حضرت خضرؑ نے جدائی
 کا یہ اعلان صرف اس بنا پر نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ پر، خود ان کے اقراء کے مطابق، محبت تمام ہو چکی تھی بلکہ
 حکمت کی وہ تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی جو حضرت موسیٰ کو وہ دینا چاہتے تھے۔

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسِيْكَيْنِ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَادْرَاكَ اَنْ اَعِيْنَهَا وَكَانَ دَرَاءَهُمَا
 ثَرًا ۚ يَأْخُذُ كُلٌّ سَفِيْنَةً مِّنْصَبًا (۶۱)

اب یہ حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰ کو اپنے ایک ایک فعل کی وہ حکمت بتائی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
 ان سے یہ فعل کرائے۔

کشتی کے اندر چھید کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ یہ کشتی مسکینوں کی تھی جو اسی کے ذریعے سے دریا میں محنت
 مزدوری کر کے اپنے پیٹ پالتے تھے۔ پرے ایک بادشاہ تھا جو علاقہ کی تمام کشتیوں کو غالباً اپنی جنگی فہم کے
 لیے زبردستی قبضہ میں کر رہا تھا۔ حضرت خضرؑ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ مسکینوں کی اس کشتی کو عیب دار کر دوں

تاکہ بادشاہ اپنے مقصد کے لیے اس کو ناکارہ سمجھ کر اس پر قبضہ نہ کرے اور یہ غریب اپنی معاش کے اس واحد ذریعہ سے محروم ہونے سے محفوظ رہیں۔

یہ خیال ہے اس امر کی کہ دنیا میں غریبوں، مسکینوں اور نیکیوں کو اگر کوئی مالی و معاشی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کے اندر انہی کا کوئی فائدہ مضمر ہوتا ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس امر پر یقین رکھیں کہ خدا کا کوئی فیصلہ بھی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا لیکن کوئی شخص ان حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

وَأَمَّا الْفُلُومُ فَكَانَ الْبَوَّاءُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُسْرِقَهُمَا طُغْيَا نَا فَاكْفُرُوا فَاذِدْنَا
أَنْ يُبْسِلَ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ دُعَاءَ (۸۰-۸۱)

”دعوم کے معنی رقتِ قلب، ہمدردی اور محبت و شفقت کے ہیں خیراً مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ دُعَاءَ“ اقرب یعنی طبیعت اور اخلاق کی پاکیزگی کے اعتبار سے اس سے بہتر اور درد مندی اور مردت کے اعتبار سے اس سے زیادہ پاس و لحاظ والا۔

اب یہ لڑکے کے قتل کی حکمت بتائی کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور یہ کفر پر اٹھنے والا تھا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ جوان ہو کر ماں باپ کو اپنی سرکشی و ناسپاسی سے مبتلائے اذیت کرے گا۔ ہم نے چاہا کہ اس سرکش و نافرمان کی جگہ اللہ ان کو ایسی اولاد دے جو پاک نفس اور ہمدردی کرنے والی ہو۔

یہ مثال ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو اگر کوئی مصیبت جانی پہنچتی ہے تو اس میں بھی ان کے لیے کوئی خیر عظیم مضمر ہوتا ہے جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اس وجہ سے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں۔ جس دن اس کی حکمت واضح ہوگی معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ خدا نے کیا اسی میں خیر و فلاح تھی۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنَّا (۸۲)

اب یہ ان یتیموں کی بستی کی ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کے لیے، بلا کسی معاوضے کے، انھوں نے جو رحمت برداشت کی اس کی حکمت سمجھائی کہ یہ دیوار درحقیقت دو یتیموں کی تھی، ان کے باپ نے، جو ایک نیک آدمی تھا، اس کے نیچے ایک دینیہ محفوظ کیا تھا کہ اس کے بعد یہ اس کے بچوں کے کام آئے گا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ دینیہ بستی کے یتیموں کے ہاتھ لگ جاتا اور یہ یتیم اس سے محروم ہو جاتے۔ اس وجہ سے تھکے رہنے پر چاہا کہ یہ دیوار ان بچوں کے جبران ہونے تک قائم رہے تاکہ وہ جوان ہو کر اپنا دینیہ خود نکالیں۔ یہ درحقیقت تمھارے رب نے ان یتیموں پر رحم فرمایا ہے نہ کہ اس بستی کے یتیموں پر۔

”مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي“ آخر میں حضرت خضرؑ نے یہ تصریح بھی فرمادی کہ ان کاموں میں سے کوئی کام

بھی انہوں نے اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ ہر کام خدا کے حکم سے کیا ہے۔
یہ مثال ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں نابکاروں اور ناجنابکاروں کو جو رعایت ملتی ہے اس سے قدرت کا اصل منش نابکاروں کی پرورش کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے پرورے میں قدرت اپنی ہی کسی مصلحت و خیر کی پرورش کرتی ہے اگرچہ اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ اس قسم کی رعایتوں سے اثرات تو اپنے اوپر صرف خدا کی رحمت پروری کرتے ہیں۔ البتہ خدا ان کے ہاتھوں اہل حق کو نکھارتا ہے اور وہی اس دنیا کی خلقت کی اصل رعایت ہیں۔

۱۴۔ مجموعہ آیات ۶۰-۸۲ کے بعض ضمنی فوائد

حضرت موسیٰ کی اس سرگزشت کی اصل حکمت کی طرف تو ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں لیکن اس کے بعض ضمنی فوائد بھی قابل توجہ ہیں۔ ہم بالا اختصار ان کی طرف بھی توجہ دلا دینا چاہتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کو حکمت کہتے ہیں ہر مدعی اس کا اہل نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف طالب صادق کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ علوائی کی دکان کا حلوا نہیں ہے کہ جس کے حبیب میں پیسے ہوں، اس کو خرید لے بلکہ اس کے لیے بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے۔ یہ گھر بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہو جاتی بلکہ بسا اوقات اس کی خاطر کسی خفیہ راہ کی تلاش میں ستونہ باندھ کر خشکی و تری کا سفر کرنا پڑتا ہے اور امکان اس کا بھی ہے کہ ساری عمر اس سفر ہی میں بیت جائے۔ یہ کوچہ عشق ہے جس میں درجے اور مرتبے کے رکھ رکھاؤ سے دست بردار ہو کر سر کے بل جانا پڑتا ہے۔ اس کی خاطر اپنی امانیت قربان کرنی پڑتی ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو وہ اس راہ میں قدم بھی نہ رکھے۔ یہ خیر کثیر کا خزانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہے جو حکمت و معرفت کے سوا سب خواہش و آرزو سے دست کش ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضرؑ کی اس سرگزشت میں یہ ساری باتیں اندر اس طرح واضح ہیں کہ ان کے دلائل نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے اصل رہنما شریعت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہر حال میں ہم اسی کی پیروی کریں اور اگر کسی کی کوئی بات اس کے خلاف دیکھیں تو اس پر نیکو کریں اگرچہ اس کا ارتکاب حضرت خضرؑ جیسے مرشد ہی سے کیوں نہ ہوا ہو۔ چنانچہ دیکھ لیجیے حضرت موسیٰؑ باوجودیکہ خضرؑ کے پاس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے گئے تھے لیکن انہوں نے ان کی کسی ایسی بات پر صبر نہیں کیا جس کو انہوں نے شریعت کے خلاف پایا۔ حضرت موسیٰؑ مطمئن اس وقت ہوئے ہیں جب حضرت خضرؑ نے ان کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے حکم خداوندی کی تعمیل میں کیا ہے کوئی بات بھی اپنے جی سے نہیں کی ہے اور حضرت خضرؑ کی اس بات پر بھی ان کو اطمینان مجرب دان کے کہنے پر نہیں ہوا بلکہ وحی الہی کے ذریعہ سے ان کو پہلے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت خضرؑ خدا کے خاص بندے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کریں گے خدا کے حکم کے مطابق کریں گے۔

اس وجہ سے ہم ان لوگوں کی بات بالکل بے سرو پا سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر دور میں حضرت خضرؑ کی طرف اقطاب و کجوا اقطاب و ابدال ہوتے ہیں جو بجائے خود حق و باطل کی کسوٹی ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں شریعت پر نہیں پرکھی جاتیں کیونکہ ان کے کام براہ راست ارادہ الہی کے تحت ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اقطاب و ابدال کی یہ اصطلاحات یک قلم باطل ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن فرض کر لیجیے کہ کوئی شخص قطب ابدال ہے تو ہم اس کی خلاف شریعت باتوں کو کس طرح گوارا کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ کی باتیں تو سبیا کہ معلوم ہوا، اس لیے گوارا فرمائیں کہ وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت خضرؑ نے جو کچھ کیا ہے حکم خداوندی کی تعمیل میں کیا ہے لیکن ہمارے پاس کسی کے متعلق یہ معلوم کرنے کا کیا ذریعہ ہے کہ وہ قطب ابدال ہے اور اس کو خدا نے اپنی شریعت کی خلاف ورزی کا اختیار دیا ہے؟ خدا کی رضیات و احکام معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس کتاب و سنت ہے۔ اس وجہ سے کوئی قطب و ابدال صاحب تو درکنار اگر خواجہ خضرؑ بھی آج آجائیں اور کسی کو قتل کر کے یہ صفائی پیش کریں کہ یہ انھوں نے خدا کے حکم کی تعمیل میں کیا ہے تو ہم ان کے عذر کو رد کر کے ان کے قتل کا فتویٰ دے دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ النَّبِيِّیْنَ کا حکم قرآن میں موجود ہے لیکن خواجہ خضرؑ کے کسی قتل کا خدا کی طرف سے مجاز ہونے کا ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔

تیسری چیز اس میں اسلوب بیان کا ایک اشکال ہے جو غور کرنے والے کے ذہن میں خلجان پیدا کرتا ہے بعض وہ یہ کہ ایک طرف تو حضرت خضرؑ اپنے ان تمام کاموں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں: مَا فَعَلْتُ عَنْ رَبِّیْ (تو میں نے ان میں سے کوئی کام بھی اپنی رائے سے نہیں کیا ہے) لیکن دوسری طرف کشتی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں خَاذِلْتُ اَنْتَ اَعْيَبَهَا (میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں) پھر لڑکے کے باب میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَخَشِنَا (پس ہم کو اندیشہ ہوا) خَاذِلْنَا (پس ہم نے ارادہ کیا) پھر دیوار کے معاملہ میں کہتے ہیں کہ خَاذِلْنَا دَبَّيْنَا (تویرے رب نے ارادہ کیا)۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بات انھوں نے مختلف اسلوبوں سے کیوں فرمائی؟ جب انھوں نے سب کچھ خدا کے حکم کی تعمیل میں کیا تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے واضح اسلوب اَدَا دَرَبْتُ کا تھا، پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ علاوہ ازیں یہ سب کچھ کیا تو تھا تنہا حضرت خضرؑ نے تو آگے جمع کا صیغہ اَدَدْنَا، کیوں استعمال کیا؟ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس میں انھوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر لیا ہے تو اس سلسلہ میں خَشِنَا، لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ہی ناموزوں ہے۔ خدا کو کسی چیز کا اندیشہ ہونے کے کیا معنی؟ ان شبہات کے انزال کے لیے مندرجہ ذیل امور پیش نظر رکھیے۔

ایک یہ کہ جب بندہ کا ارادہ بعینہ وہی ہے جو خدا کا ارادہ ہے تو وہ اس کو خدا کی طرف بھی منسوب کر سکتا ہے اور اپنی طرف بھی۔ اس میں اگر فرق ہوتا ہے تو محض بلاغت کے کسی تقدس کے تحت ہوتا ہے مثلاً بعض مرتبہ حسن ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو خدا کی طرف نسبت دینے کے بجائے بندہ خود اپنی طرف

اس کو منسوب کرے۔ مثلاً یہاں کشتی میں چھید کرنے کا معاملہ فی النظار ہو چونکہ ذرا بد نما تھا اس وجہ سے اس کو حضرت خضرؑ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اور یمینوں کے ذہینہ کو محفوظ کرانے کا معاملہ چونکہ فی النظار بھی اچھا تھا اس وجہ سے اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔

دوسری یہ کہ اس طرح کے مواقع میں جب متکلم اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اس پر سے زمرہ کے قول یا ارادہ کی ترجمانی کرتا ہے جس کے نمائندے یا جس کے آلہ و جارہ کی حیثیت سے وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ حضرت خضرؑ نے یہ سارے کام چونکہ کارکنان قضا و قدر کے ایک آلہ و جارہ کی حیثیت سے انجام دیے۔ اس وجہ سے وہ اس کی تعبیر کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح وہ فعل تنہا ان کا فعل نہیں رہا بلکہ جملہ کارکنان قضا و قدر کا فعل بن گیا۔

تیسری یہ کہ یہاں جَحِیْنَا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہیں استعمال ہوا ہے بلکہ اس کو حضرت خضرؑ نے خاص اپنے اجتہاد کی تعبیر کے لیے استعمال کیا ہے۔ وحی یا فرشتہ کے ذریعہ سے ان کو جو حکم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ فلاں بڑے کو قتل کر دو اس لیے کہ اس کے ماں باپ یمن میں ہیں اور یہ کافر دانا ہمارا بیٹا ہے۔ اس حکم سے خود حضرت خضرؑ نے استنباط فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا اپنے ماں باپ پر نفی کرے گا۔ اس وجہ سے اس کے قتل کا حکم ہوا ہے۔ ان کا اپنا استنباط تھا۔ اس کی تصریح اصل حکم الہی میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے حضرت خضرؑ نے اس کو اپنے ایک اندیشہ کی حیثیت سے ذکر کیا اور اس کے لیے جَحِیْنَا کا لفظ استعمال کیا۔

۱۵۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۳-۹۸

یہود کا القا کردہ ایک سوال کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جلٹے اور دعوتِ حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں لیکن اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ انھوں نے قریش کو بنایا ہوگا۔ یہ بات کہ یہ سوال یہود کا القاد ہے اس وجہ سے قرین قیاس ہے کہ ذوالقرنین کے اصل دلچسپی یہود ہی کو تھی۔ وہ ان کو، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اپنا محسن بادشاہ سمجھتے تھے اور ان کے انبیاء کے صحیفوں میں ان کا ذکر بھی تھا۔ قرآن نے سوال کرنے والوں کی مفسدانہ ذہنیت کو جانتے ہوئے محض اس وجہ سے اس کا جواب دیا کہ ذوالقرنین کی زندگی ان متمرّدوں کے گشت گاہِ دنیا کے لیے بہت سہولت آموز ہو سکتی ہے جن کی ذہنیت اس سورہ میں شروع سے آخر تک زیرِ بحث چلی آرہی ہے۔

یہ ذوالقرنین کون تھے؟ اس سوال کے جواب میں ہماری عمریں کی رائیں مختلف ہیں۔ عام طور پر لوگوں

نے سکندر رومی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ بعض لوگ اس سے ایرانی بادشاہوں کی نحو و جے خورس یا سائرس بھی کہا جاتا ہے یا دارا کو مراد لیتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایک حبشری بادشاہ کا ذکر ہے۔ ان میں سے آخر الذکر قول کے حق میں کوئی قابل ذکر دلیل نہیں ہے۔ سکندر پر بھی وہ صفات منطبق نہیں ہوتیں جو قرآن نے ذوالقرنین کی بیان کی ہیں۔ قرآن نے ذوالقرنین کو پکا موم، سچا مومن بالآخرۃ، نہایت ہی عادل اور رعایا پر درقرار دیا ہے جب کہ سکندر کے اندران میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں تھی۔ سکندر کی فتوحات کا دائرہ بھی اتنا وسیع نہیں ہے، جتنا وسیع قرآن نے ذوالقرنین کی فتوحات کا بیان کیا ہے۔ اس کے لیے ذوالقرنین کے لقب کے استعمال کی بھی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ دارا کی بعض مغربی و مشرقی فتوحات کا ذکر تاریخوں میں ضرور ملتا ہے لیکن اس راہ میں اس کی حیثیت پیش رو کی نہیں ہے بلکہ وہ درحقیقت کیخسرو ہی کی قائم کردہ ریاست کو مستحکم کرنے والا تھا۔

البتہ کیخسرو کی شخصیت کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن کی بنا پر اس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین کا مصداق قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا جس کی مالی طرفی امداد مقبولیت کا اعتراف تمام پرانے اور نئے مورخین کو ہے۔ قرآن نے اس کی تین فتوحات کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے دو ہمیں مشرقی امد مغربی — تو تاریخ کی روشنی میں بھی ثابت ہیں۔ تیسری ہم کے بارے میں اگرچہ مورخین کوئی بات و ثوق کے ساتھ نہیں کہتے لیکن شواہد اور قرآن اس کے بھی موجود ہیں۔

یہود پر اس بادشاہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے بابل کی امیری سے ان کو نجات دلائی اور اس کی مدد سے بیت المقدس اور ہیکل کی از سر نو تعمیر ہوئی۔ یہود کے انبیاء نے ان کو پیشین گوئی بھی کی تھی۔ یسعیاہ میں ہے:-

”خداوند اپنے مسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا دوں۔“ ۱۱:۴۵

اس پیشین گوئی میں خورس ”سائرس“ کی ذرا سی بدلی ہوئی شکل ہے جو کیخسرو کے نام کا یونانی تلفظ ہے۔ اس طرح دانیال نبی کا ایک مکاشفہ یوں منقول ہے:-

تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر لکھ لیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں۔ جوں سیٹھ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلتا تھا۔ میں نے اسی مینڈھے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے۔ یہاں تک کہ نہ کوڑا، جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا امدہ کوئی اس سے چھڑا سکا۔ (دانیل ۸: ۳-۴)

اس مکاشفہ کی تعبیر حضرت دانیال کو حضرت جبرائیل نے یہ بتائی کہ دو سینگوں سے مراد مادا (Media) اور فارس کی دو بادشاہتیں ہیں جن کو موعود بادشاہ زیر نگین کرے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ کیخسرو نے یونانی

سلطنتیں زیر نگین کر لیں اور اسی بنیاد پر اس کا لقب ذوالقرنین (دو سینگوں والا) قرار پایا۔۔۔ اس کا ایک مجسمہ انتہی قریب میں اصطخر کے قریب دریافت ہوا ہے جو اردو شیر اُتل کے زمانہ کا نصب کردہ ہے۔ اس میں اس کے تاج میں دو سینگ بھی ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجرد جلال و جبروت کی علامت کے طور پر بھارے گئے ہوں یا ان کے اندر وہی رمز پوشیدہ ہو جس کا حوالہ دیگر گزرا۔ اس روشنی میں اب آیات کی تلاوت فرمائیے:

آیات

۹۸-۸۳

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۸۳
 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۸۴ فَاتَّبَعَ
 سَبَبًا ۝۸۵ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي
 عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَّكَّرُ الْقُرْنَيْنِ
 إِمَّا أَنْ نُعْذِّبَ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝۸۶ قَالَ أَمَّا مَنْ
 ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا
 نُكَرًا ۝۸۷ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَ
 سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝۸۸ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝۸۹ حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ
 مِنْ دُونِهَا سَبْتًا ۝۹۰ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝۹۱
 ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝۹۲ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ
 دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝۹۳ قَالُوا يَذَّكَّرُ الْقُرْنَيْنِ
 إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
 خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝۹۴ قَالَ مَا مَكَّنِّي

فِيهِ رَبِّي خَيْرًا عَيْنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ①۵
 اَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
 اُنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ①۶ قَالَ اَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ①۷
 فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ①۸ قَالَ
 هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ
 وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ①۹

اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بابت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو، میں تم کو اس کا کچھ سبق آؤں
 احوال سناؤں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار بخشا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب
 وسائل سے بہرہ مند کیا تھا۔ پس وہ ایک مرتبہ وسائل کے درپے ہوا یہاں تک کہ وہ
 سورج کے غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا۔ اس کو دیکھا کہ گویا وہ ایک سیاہ چشمے
 میں ڈوبتا ہے۔ اور اس کے پاس اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین چاہو ان
 کو سزا دو چاہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کا مرتکب ہو گا تو اس
 کو تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف بھی ٹوٹا یا جائے گا اور وہ اس کو نہایت
 سخت عذاب دے گا۔ رہا وہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے
 پاس بھی اچھا بدلہ ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ ۸۲-۸۸

پھر اس نے ایک اور ہم کی تیاری کی یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کے مقام
 پر پہنچا تو اس نے اس کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے آفتاب کے بالمقابل
 ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ ایسا ہی ہم نے کیا اور ہم اس کے احوال سے خوب باخبر تھے

اس نے پھر ایک اور ہم کی تیاری کی یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے درمیان کے دتے تک جا پہنچا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درے اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انھوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یا جوج و ماجوج ہمارے ملک میں فساد مچاتے رہتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ کا بندوبست کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو کچھ میرے تصرف میں دے رکھا ہے وہ کافی ہے البتہ تم ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک نوٹ کھڑی کیے دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب بیچ کے خلا کو بھر دیا، حکم دیا کہ اس کو خوب دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا حکم دیا کہ اب تابنا لاؤ اس پر انڈیل دوں۔ پس نہ تو وہ اس پر چڑھ ہی سکتے تھے اور نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کا ایک فضل ہے۔ پس جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوا گا اس کو ہمارا کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ شدنی ہے۔ ۹۱-۹۸

۱۶- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (۸۲)

سائرس (کنخرو) کے لیے ذوالقرنین کا لقب، معلوم ہوتا ہے، عرب کے یہود کا اختیار کردہ ہے۔ سَأَتْلُوا میں ایک قسم کی اپیل مضمون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوچھتے ہو تو میں ان کی سرگزشت کا کچھ سبق آموز قصہ سناؤں گا۔ امید ہے گوش دل سے سونگے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ لفظ ذکر میں یاد دہانی، تذکرہ اور سبق آموزی کا جو مفہوم مضمون ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔

إِنَّا مَكْنُتَانَا فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ تَحْتِ سُنْبُلًا (۸۳)

سُنْبُلٌ کے اصل معنی وسیلہ و ذریعہ کے ہیں۔ یہاں مِنْ تَحْتِ سُنْبُلًا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مملکت میں ہر قسم کے وسائل و ذرائع (RESOURCES) موجود تھے۔

کنجشو، جس کا اصل نام کورش تھا، کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چھٹی صدی قبل مسیح کے وسط میں کنجشور کاظم اپنے والد کبوجیکل چھوٹی سی ریاست انسان کا والی مقرر ہوا۔ برسرِ اقتدار آتے ہی اس کو مادا کے حکمران کے محلے کا مقابلہ کرنا پڑا جس میں اس کو فتح حاصل ہوئی۔ بعد کے چند سالوں میں اس نے وقت کی تمام بڑی ریاستوں کو زیر کر لیا اور بلخ اور مکران سے لے کر بحیرہ روم تک اس کا سکہ چلنے لگا۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ وسیع اور پر شکوہ سلطنت کوئی اور قائم نہیں ہوئی۔

فَاتَّبَعَ سَبَبًا (۸۵)

”اتباع“ کے معنی پیچھے گئے، درپے ہونے، تعاقب کرنے کے ہیں۔ ”اتَّبَعَ سَبَبًا“ کے معنی ہوں گے اس لئے وسائل و ذرائع کا جائزہ لیا، اس کا اہتمام کیا۔ پھر یہیں سے ذرا وسیع معنی میں یہ کسی مہم کی تیاری کے لئے استعمال ہوا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ مُّوَجَّدَةٍ ۖ وَعِنْدَ هَاقُمَآءَ مُلْتَمِئًا يَذَرَ الْقُرْنَيْنِ أَمَّا نِ تَتَذَبَّ وَأَمَّا نِ تَتَخَذُ بَيْنَهُمْ حُصْنًا (۸۶)

”مَغْرِبَ الشَّمْسِ“ تک پہنچنا تعبیر ہے اس مفہوم کی کہ وہ مغرب میں ساحل سمندر تک پہنچ گیا۔ ”وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ“ یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا نظر آتا کہ گویا وہ کسی سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ یہاں اس ٹکڑے سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مغرب کی تمام دنیا سے معلومہ جہاں تک اس وقت کے انسان کے قدم پہنچ سکتے تھے وہاں تک ذوالقرنین نے زیر نگین کر لی۔ اب آگے سمندر تھا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ مغرب میں دنیا کی آخری حد یہی ہے اور سورج یہیں ڈوبتا ہے۔

یہ کنجشور کی پہلی مہم کی طرف اشارہ ہے جو اس کے دارالسلطنت بک متانہ (موجودہ ہمدان) سے مغرب کے لیے ہوئی۔ اس مہم میں اس نے مادا (موجودہ عراق و شام) اور لیڈیا (موجودہ ترکی) کو زیر نگین کیا۔ لیڈیا کے دار الحکومت سارڈیس (نزد سمیرنا) میں وہاں کے حکمران کو سکس کو اس نے شکست دی جس کو بابل، مصر اور اسپارٹا کی حکومتوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس مہم میں کنجشور کے قدم بحیرہ روم کے ساحل ہی پر جا سکے۔

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۖ مُلْتَمِئًا يَذَرَ الْقُرْنَيْنِ أَمَّا نِ تَتَذَبَّ وَأَمَّا نِ تَتَخَذُ بَيْنَهُمْ حُصْنًا۔

لفظ ”قَوْمًا“ صورت حال، اختیار، اور دیر کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجہ میں جو رعایا اس کے قبضہ میں آئی وہ اس طرح اس کے قدموں میں ہم نے ڈال دی اور ایسا اختیار اس پر اس کو دے دیا کہ چاہے وہ ان کو سزا دے چاہے ان کے ساتھ احسان کرے، کوئی اس کے اختیار و اقتدار میں مداخلت کرنے والا نہیں تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے تو لا اس کو اجازت دے دی کہ وہ چاہے ظلم کرے چاہے عدل، اس کو دونوں کا یکساں حق ہے۔ حق تو صرف عدل اور احسان کا ہے۔ ہر بادشاہ اور حکمران خدا کی طرف سے عدل و احسان پر مامور ہے لیکن اس کو چھوٹ ظلم و نا انصافی کے لیے بھی ملتی ہوتی ہے۔ اگر وہ عدل کرے گا تو خدا سے

اس کا انعام پائے گا اور اگر ظلم کرے گا تو اس کی سزا بھگتے گا۔ حکمرانوں کے لیے اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو خطاب کر کے دی ہے۔

يٰۤاٰدُۤاۤءُ دَاۤءُنَا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ
فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اِنَّ الَّذِيۤنَ يَفْسُدُوۡنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ لِّمَا
كُفُّوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص ۲۶)

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں
کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش
کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔
جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے، ان کے
لیے سخت عذاب ہے جو کہ اس کے کہ وہ روز حساب کو
بھول بیٹھے۔

آیت زیر بحث میں ذوالقرنین سے اسی نوع کا خطاب ہے جس طرح کا خطاب سورہ ص میں حضرت سلیمان
علیہ السلام سے ہے۔

هٰذَا عَطَاۤؤُنَا فَامْتَنۡ اَوْ اَمِيۡلْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ (ص ۲۹)

یہ ہماری تمہارے اوپر بے حساب بخشش ہے تو چاہے
تم لوگوں پر احسان کرو، چاہے روک رکھو۔

ظاہر ہے کہ یہ صرف اس آزادی کا بیان ہے جو انسان کو حاصل ہے کہ وہ چاہے کفر کی راہ اختیار کرے یا
ایمان کی۔ اسی طرح اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اللہ کی نعمتیں پاکر چاہے جو دو کرم اور احسان و انفاق کی راہ
اختیار کرے چاہے خست و بنحالت کی۔ اس کو آزادی دونوں کی ملی ہوئی ہے لیکن خدا کی نگاہوں میں ان میں سے
پسندیدہ ایک ہی ہے اور اسی کا اس نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے۔

قَالَ اَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يَمِيۡلُۤ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًاۤ اَلَمَّاۤ ذَكَرْۤا ؕ وَاَمَّا
مَنۡ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهٗ جَزَآءٌۢ اَلْحُسْنٰی ؕ وَنَسْقُوۡلُۤ لَہٗ مِنۡ اَمْرِنَاۤ اٰیٰتًا ۙ (۸۷-۸۸)

جس طرح اوپر کا قول بلسان حال ہے اسی طرح یہ قول بلسان عمل ہے یعنی اس نے اپنے رویہ اور طرز عمل
سے یہ شہادت دی کہ جو ظلم و فساد کی راہ اختیار کرے گا اس کو تو ہم بھی سزا دیں گے اور اس سے زیادہ سخت

سزا وہ خدا کے ہاں پائے گا، البتہ جو ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کریں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے صلہ میں
خدا کے ہاں بھی اچھے انجام سے سرفراز ہوں گے اور ہم بھی ان کے معاملہ میں نہایت نرم پالیسی اختیار کریں گے۔

رویہ اور عمل کی تعبیر قول سے عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ قرآن میں یہود کا یہ قول جو نقل ہوا
ہے کہ قَالُوۡا مَسِيۡعُنَاۤ اَعْقَبُنَاۤ ؕ یہ، جیسا کہ بقرہ ۹۳ کے تحت ہم نے اس کی تصریح کی ہے، ان کے عمل اور رویہ کی
تعبیر ہے۔ خود اس آیت میں بھی وَنَسْقُوۡلُۤ لَہٗ مِنۡ اَمْرِنَاۤ اٰیٰتًا کے ٹکڑے میں قول سے مراد رویہ ہی
ہے۔ اس لیے کہ اس کا ظاہر مفہوم یہی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ نرم رویہ یا نرم پالیسی اختیار کریں گے۔
بعض لوگوں نے محض اوپر کے قُلْنَا اور اس حال کی بنیاد پر ذوالقرنین کو نبی مان لیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک مجرّد

یہ دلیل اس کو نبی ماننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ البتہ اس کے ایک عادل اور خدا ترس بادشاہ ہونے کی شہادت ان آیات سے بھی ملتی ہے اور تاریخ سے بھی۔

مورخین لکھتے ہیں کہ سائرس کی فوج جس شہر کو فتح کرتی اس کے شہریوں کو ذرا بھی گزند نہ پہنچاتی۔ بادشاہ ذوالقرنین مفتوحہ قوموں کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھا۔ اس نے تمام بھاری ٹیکس اور خراج بالکل معاف کر دیے۔ اس کے متعلق اس کے سخت دشمن بھی جب اس کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو اس نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے تاریخ کی حُرین سلوک سے متاثر ہو کر انھوں نے بادشاہ کو اپنی غیر مشروط و ناداری کا یقین دلایا۔ ماد کے حملہ آور بادشاہ کو، اس شہادت کے شکست کھانے کے بعد، کبھی نہ اس کی موت تک اپنے محل میں رکھا۔ اس کو دس ہزار پیا دیسے و پانچ ہزار سوار عطا کیے۔ اس طرح اس کی شاہانہ حیثیت بزرگوار رکھی۔

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک مومن، موحدا و آخرت پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا۔ تاریخوں سے بھی اس بات کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ سائرس زردشت کا ہم عصر اور اس کا پیر و تھا۔ زردشت مذہب کی اصل تعلیمات میں ایمان بال خدا اور ایمان بال آخرت کا صحیح تصور ملتا ہے۔ اگرچہ بعد میں دوسرے مذاہب کی طرح زردشت، یہ مذہب بھی تحریفات کی دست برد سے محفوظ نہیں رہا بلکہ تنزوت کے تصورات اس پر غالب آ گئے۔ دارا کے پیر و اپنے کتبوں میں اہور مزدا (اللہ) کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی سلطنت کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے اور اس سے راہِ راست پر قائم رہنے کی تلقین مانگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ویداری اس کو ذوالقرنین ہی سے وراثت میں ملی۔ ذوالقرنین کو انبیائے نبی اسرائیل سے بھی بڑی عقیدت تھی۔ یہ چیز بھی اس کے اندر دینی رجحانات کی تقویت کا باعث ہوئی۔

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ مِّنْ دُونِهَا مَسَاجِدَ ۚ (۸۹-۹۰)

یہ کبھی دو کی دوسری مہم کا ذکر ہے۔ بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبھی دو کی یہ مہم مشرقی سمت میں تھی اور اس سمت میں بھی وہ آخری حدود تک پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا سبب مکران، قندھار اور بلخ کے وحشی اور صحراگرد قبائل کی سرکشی ہوئی۔ انھوں نے فارس کی مشرقی سرحد پر بدامنی پھیلانے لگی تھی۔ بالآخر ذوالقرنین کو ان کی سرکشی کے لیے اٹھنا پڑا اور یہ سارے علاقے اس نے فتح کر لیے۔ قرآن نے ان قبائل کے باب میں یہ جو کہا ہے کہ ان کے اور سورج کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں تھا، یہ ان کے انتہائی وحشی اور غیر تمدن ہونے کی تصویر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبائل گھردرا و تعمیر تمدن سے بالکل نا آشنا اپنی وحشت کے بالکل ابتدائی دور میں تھے، اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔

ذوالقرنین علیٰ

صفات سے

متصف تھے۔

كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۚ (۹۱)

یہ آیت بالکل اسی موقع و محل میں ہے جس موقع و محل میں سورۃ انبیاء کی آیت وَ لَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ

دُشَدَا مِنْ قَبْلِ دُكْنَانِيهِ عَزْمُومَيْنِ (۱۱) ہے وہاں حضرت ابراہیمؑ کے منصب امامت و ہدایت پر سرفراز کیے جانے کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم اس سے اچھی طرح واقف تھے، یعنی ہم نے اگر اس کو یہ سرفرازی بخشی تو یوں ہی نہیں بخش دی بلکہ اس کی ان صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے، جو اس منصب کا اہل ثابت کرتی تھیں۔ اسی طرح یہاں ذوالقرنین کی ان فتوحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو اللہ کی عنایات سے ان کو حاصل ہوئیں، فرمایا کہ اس وسیع اقتدار اور عظیم امانت کو سنبھالنے کے لیے جس طرف اور جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ ان کے اندر بدرجہ کمال موجود تھیں اور ہم ان سے اچھی طرح باخبر تھے۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ قَالُوا مِيرَا الْقَوْمَيْنِ إِنِّي أَخْجُوجُ وَمَا جُوجُ مُمْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَوْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۚ آتُونِي زُبَالَاحَدَيْدٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَادَ بَيْنَ الْقَدَتَيْنِ قَالَ الْفُغَوَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ قَالَ آتُونِي أُسْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۖ فَمَا اسْتَطَعُوا ۖ أَنْ يَظْهَرُوا ۖ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۖ قَالَ هَذَا أَرْحَمُهُ مِنْ رَبِّي ۖ فَاذْجَبُوا وَغَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاةً ۖ فَكَانَ وَعْدًا رَبِّي حَقًّا ۖ (۹۲-۹۸)

یہ کنجسور کی تیسری مہم کا ذکر ہے۔ موزنین نے اس مہم کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے لیکن وہ اثنائاتے ہیں کہ بابل کی فتح کے بعد وہ شمال مشرق کی سمت میں ایک سفر پر روانہ ہوا۔ غالباً اس کی منزل بحر خزر (کیسپین) کے مشرق میں ترکستان کی جانب تھی۔ اسی سفر کے دوران وہ کسی کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہم کے دوران اس سد کی تعمیر کا وہ واقعہ پیش آیا ہے جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔

یہ سد، جیسا کہ قرآن سے واضح ہے یا جوج و ما جوج کے حلوں کو روکنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ یا جوج باجوج سے مراد زوج کے بیٹے یافت کی وہ اولاد ہے جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی، خرقی ایل فرماتے ہیں کہ

”اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اسے آدم زاد جوج کی طرف جو ما جوج کی سرزمین کا ہے اور دوش، مسک اور توبل کا فرماں رول ہے متوجہ ہوا اور اس کے خلاف نبوت کریم (عزائی ۱۲۸)“

”اور کہ خداوندیوں فرماتا ہے دیکھا ہے جوج! دوش، مسک اور توبل کے فرمانروا میں تیرا

مخالف ہوں اور میں تجھے پھر ادوں گا اور تجھے لیے پھر دوں گا اور شمال کے ددر اطراف سے پڑھا

لاؤں گا۔ (عزائی ۱۲۹-۱۳۰)

دوش، مسک اور توبل کے نام اب تک رشتہ، ماسکو اور توبالسک کی صورت میں موجود ہیں اور یہ علاقے فلسطین سے شمال کے بعد اطراف میں ہیں۔ یا جوج و ما جوج کے قبائل بحر خزر کے شمال کی جانب اور

یہسور کی

تیسری مہم

اور سد کی

تعمیر

یا جوج

د جوج

اصل میں بے کوہان ادھنی کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ہمارا دربرا کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اتنی عظیم الشان آہنی اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو گئی کہ یا جوج و ما جوج کے لیے نہ اس پر چڑھنا ممکن رہا نہ اس میں نقب لگانا نہ اس کو دیکھ کر ذوالقرنین نے تنک ظرفوں کی طرح غرور کے نشہ میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ وہ کارنامہ کیسے جا رہا ہوں کہ اس کے لیے کبھی زوال نہیں بلکہ پوری تواضع اور فروتنی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ خدمت جو انجام پائی ہے محض میرے رب کے فضل و کرم کا کرشمہ ہے۔ آج یہ دیوار ناقابل تسخیر ہے لیکن جب میرے رب کے دندے کے ظہور کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پست و پامال کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ شدنی ہے۔ پیچھے دو شخصوں کی تمثیل کے ذیل میں مغرورین دنیا کی یہ ذہنیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اپنی کامیابی کے ہرے بھرے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو غرور کے نشہ میں کہتے ہیں کہ مَا أَكُنْتُ أَنِّي بِشَيْءٍ هٰذِهِ أَبَدًا میں گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد ایک عید شاکر کی ذہنیت نمایا فرمائی ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے کارنامہ پر بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کے شدنی وعدہ آخرت کو یاد رکھتا ہے۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۹-۱۱۰

اب آگے خانہ سورہ کی آیات ہیں۔ یہ خاتمہ نہایت بلیغ گریز سے شروع ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنے عظیم بند کو دیکھ کر یہ جو فرمایا کہ جب میرے رب کے شدنی وعدہ قیامت کے ظہور کا وقت آئے گا تو یہ ساری بلندیاں پست اور یہ تمام تعمیرات سمار ہو جائیں گی، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ قیامت کی یاد دہانی اور گمراہان دنیا کی تنبیہ کا ذریعہ بنالیا اور انذار کا وہ مضمون جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا ایک نئے اسلوب سے پھر سامنے آگیا۔ ہم نظم قرآن کی اس خصوصیت کی طرف متعدد مقامات میں اشارہ کر چکے ہیں کہ سورتیں بالعموم اسی مضمون پر ختم ہوتی ہیں جس مضمون سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کی تمہید اور خانہ پہلیک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے یہ خصوصیت یہاں بھی موجود ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

خاتمہ سورہ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَعَلْنَاهُمْ جُمُعًا ۙ ۹۹ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ
عَرَضًا ۙ ۱۰۰ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَظَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا
لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا ۙ ۱۰۱ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا

آیات

۱۱۰-۱۱

عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءُ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝
 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝^{۱۱۲} الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝^{۱۱۳}
 أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
 فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝^{۱۱۵} ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ
 بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝^{۱۱۶} إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
 نُزُلًا ۝^{۱۱۷} خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝^{۱۱۸} قُلْ لَّوْكَانَ
 الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلَّمْتُ بِرَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ
 رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝^{۱۱۹} قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
 رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا ۝^{۱۲۰}

۱۱۰۹۹

تذکرہ آیات
۱۱۰۹۹

اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے اور صور
 پھونکا جائے گا پس ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے
 روبرو پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر ہماری تینبیہ سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب
 نہیں لاتے تھے۔ ۹۹-۱۰۱

کیا ان کافروں نے گمان کیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کار ساز

بنالیں گے؛ ہم نے کافروں کے لیے جہنم بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ ۱۰۲
 کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے
 میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی اس دنیا کی زندگی کے پیچھے اکارت گئی اور وہ گمان
 کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات
 اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ پس ان کے اعمال اکارت گئے اور قیامت کے دن ہم
 ان کو ذرا بھی وزن نہ دیں گے۔ یہی جہنم ان کا بدلہ ہے جو جس اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور
 میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ۱۰۳-۱۰۶

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے
 باغوں کی ضیافت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ ۱۰۷-۱۰۸
 کہہ دو اگر میرے رب کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر روٹنا ہی بن جائے تو
 میرے رب کی نشانیوں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اگرچہ ہم اس کے ساتھ
 اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ ۱۰۹

کہہ دو کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا مبعود
 بس ایک ہی مبعود ہے۔ پس جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل
 کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ۱۱۰

۱۸۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَنْ كُنَّا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَعَلْنَاهُمْ جَسَداً ۱۰۹
 ذوالقرنین کے مذکورہ بالا الفاظ آجاء وُعِدَا بَنِي حَصَّانَہُ ذِکَاوُہُ لَآئِیۃً پَر علف کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے

بعض آواز
 قیامت کی
 طرف اشارہ

ظہور قیامت کے مزید آثار کی وضاحت فرمادی جس سے ذوالقرنین کی بات پوری ہو گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دریاؤں اور پہاڑوں کی جو مدندیاں ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اور قومیں ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائیں گی جس طرح سمندر میں موجیں ٹکراتی ہیں۔ سائنس کی ترقیوں نے اب دریاؤں اور پہاڑوں کی رکاوٹیں قریبوں بھی ختم کر دی ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ظہور قیامت کے وقت یہ سہی رکاوٹیں بھی بے معنی ہو جائیں گی اس آیت سے اور سورہ انبیاء کی آیت حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ قرب قیامت میں یافث کی اولاد ایک طوفان کی طرح تمام دنیا پر چھا جائے گی اور پھر اسی طوفان کے اندر سے قیامت نمودار ہو جائے گی۔ یہ باتیں اگرچہ منشا بہات کی نوعیت کی ہیں ان کا صحیح علم مرنے والے عالم الغیب ہی کو ہے لیکن اس کے جو آثار دنیا میں نمودار ہو رہے ہیں ان سے آنکھیں بند نہیں کی جاسکتیں۔

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا مِّنْ جَمْعٍ اِذْ تَاكِيْدُ اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ موز قیامت سب کو جمع کرے گا۔ چھوٹے اور بڑے، عابد اور معبود، حاضر اور غائب کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سب پکڑیلائے جائیں گے۔
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِيْنَ عَرْضًا (۱۰۰)

یعنی آج تو عقل و دل کے اندھوں کو جہنم نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس دن ہم یہ جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر دیں گے کہ جو جس چیز کو عقل کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اب اس کو تجربہ کی آنکھوں سے دیکھ لو۔
الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غَظَاوَةٍ عَنِّيْ ذِكْرِيْ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَمْعًا (۱۰۱)
یہ ان کافروں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ ان کی عقل اس طرح ماری گئی تھی کہ پیغمبر کی کوئی یاد دہانی بھی ان کی آنکھیں کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور جب ہماری تنبیہات ان کو سنائی جاتی تھیں تو وہ ان کے سننے کی تاب نہیں لاتے تھے۔

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِ اُولٰٓئِكَ اَعْدَادًا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ يَلْكُفِرُوْنَ نَزْلًا (۱۰۲)
یہ مخاطبوں کو متنبہ کیا ہے کہ کیا ان بد بختوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے بندوں میں سے کچھ کو اپنا مددگار و کارساز بنالیں گے جو قیامت کے دن ہم سے ان کی سازش کر کے ان کو چھڑالیں گے۔ یہ محض ان کی خوش فہمی ہے۔ ایسے تمام کافروں کے لیے ہمارے پاس جہنم بطور ضمانت تیار ہے جس سے کسی کی سعی و مشقت بھی ان کو چھڑانہ سکے گی۔

قُلْ لِّمَنْ يُّنْسِكُمْ بِالْاٰخِرِيْنَ اَعْمَالًا ۚ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَبِيْلُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ يُعْسَبُوْنَ صُنْعًا ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَايَةِ فَحِطَّتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا يُقِيْمُوْنَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۚ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا آيٰتِيْ وَرُءُوسِيَ مَقْرُوعًا (۱۰۳-۱۰۶)

اے نبی! کہ جب یا جبر و ماجرہ کھول دیے جائیں گے اور ہر بندی سے چل پڑیں گے۔

مفسر کے یہ ان غورین دنیا کے اصل پندار پر ضرب لگائی ہے کہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیاب بازی کھیل رہے ہیں اور بڑے سچے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو بتا دو کہ آخرت میں سب سے زیادہ نامراد اور خلسے میں وہی لوگ ہوں گے جن کی تمام تنگ و در اس دنیا کی طلب کی راہ میں ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا کے عشق نے ان کو ہماری آیات اور ہماری ملاقات سے بالکل بے نیاز و بے خوف کر دیا تو ان کے یہ سارے اعمال بالکل بے وزن و بے حقیقت ہو جائیں گے آج تو یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ انھوں نے اپنے غرور میں ہماری آیات کی تکذیب کی اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اب اس کی پاداش میں جہنم کا مزا کھیں۔

رَاٰنَ الْاٰسٰفِيْنَ اَلَمْتَوَادُوْا اللّٰهَ يَلْعَنُ كَاَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ ۝۱۰۷ جَنَّتْ اِلٰفِرْدَوْسٍ نُّزُلًا ۝۱۰۸ خَلِدِيْزَ فِيْهَا لَا يَخْفُوْنَ عَنْهَا جَوْلًا ۝۱۰۹-۱۰۸

اہل ایمان کا صلہ یہ ایمان عمل صالح کی راہ اختیار کرنے کا صلہ بتایا ہے کہ ان کے لیے فردوس کی ضمانت تیار ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان میں ہمیشہ رہنے کے باوجود کبھی اس سے انکاش نہیں گے نہیں اس میں ان کے مدارج بھی ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے اور ان کے ایعتیں بھی برابر ان کی خواہش کے مطابق بدلتی رہیں گی۔ اس وجہ سے وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کے خواہشمند کبھی نہیں ہوں گے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْثُ عِندَ اَدَاٰیْکُمْ لَفَعَلْتَ اَمْرًا تَقُوْلُ کَلِمَتٌ دِیْ وَ لَوْ جِئْتَ بِسَبۡتِلَہٗ مَدَاۃً ۝۱۰۹

مکملات سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی وہ نشانیاں ہیں جو آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ان شکرین کو جواب ہے جو قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبر سے کسی ظاہری اور حسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر نشانوں کے طلب گار ہو تو یہ کائنات، اتنی نشانوں سے بھری ہوئی ہے کہ سمندر اگر روشنائی بن جائے تو اس کی روشنائی بھی ان کو قلم بند کرنے کے لیے ناکافی ہوگا اگرچہ اس طرح کا ایک اور سمندر بھی اس کے ساتھ ملا لیا جائے سورہ لقمان میں یہ مضمون اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ ادبیہ مہرنا سر بیان حقیقت ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ سمندر تو اگر اپنی ہی نشانوں اور عجائب کو قلم بند کرنا چاہے تو اس کی ساری روشنائی ان کے لیے بھی کافی نہ ہو۔ لیکن یہ نشانیاں صرف ان کو نظر آتی ہیں جن کے پاس آنکھیں ہوں۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ اَنْۢمَآ اَلْهَکُمۡ لَہٗ مَا جِئْتُ بِہٖ فَاَعۡمَلُوْا ۝۱۱۰

یعنی ان نشانیاں مانگنے والوں سے کہہ دو کہ میں تمھاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ نشانیاں دکھانا خدا کا کام ہے میں نے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے تو جو وحی میرے پاس آتی ہے وہ میں تمھیں سناؤں گا۔ خدا کی دعوتی نہیں کیا ہے کہ تمھاری طلب کے مطابق معجزہ دکھا دوں۔ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمھارا بعد ایک ہی معبود ہے تو جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہے وہ بلا شرکت غیرت اس کی بندگی کرے۔

یہ آخری سطر میں جو اس سورہ کی تفسیر میں حوالہ قرطاس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان تفسیروں سے درگزر فرمائے اور صحیح باتوں کے لیے دلوں میں جگہ دے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لاہور

تذکرہ قرآن

۱۹

مریم

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سورہ کہف کی شفی یا بالفاظ دیگر اس کی تمام سورہ ہے۔ ان دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہی مضمون جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن طریق استدلال اور منہج بیان میں فرق ہے۔ اس میں حضرت آدم، نوح اور ابراہیم علیہم السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے انبیائے اولوالعزم کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت، توحید کی دعوت تھی۔ انھوں نے غار و زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن ان کے پیرو شرک میں مبتلا ہوئے اور نماز و زکوٰۃ ضائع کر کے بدعات و شہوات میں پڑ گئے۔ اور اب جب کہ ان کو ان کے اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے اور انجام کار کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں مخالفین کی گمراہی کی اصل علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابل میں اپنی دنیوی کامیابیوں کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے کہ خدا کی محبت ان پر پوری ہو جائے اور جب وہ پکڑے جائیں تو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔

اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کا ذکر خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم پچھلی سورہ میں اشارہ کر چکے ہیں کہ اس دور میں یہود کی طرح نصاریٰ نے بھی درپردہ قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ اہل کتاب کی اس پشت پناہی سے قریش کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب امی ہونے کے سبب سے مذہبی معاملات میں اہل کتاب سے ایک قسم کا حسن ظن رکھتے تھے جب انھوں نے دیکھا کہ اہل کتاب بھی انہی کے ہم خیال ہیں تو اس سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا۔ قرآن نے اہل کتاب کے اس اثر کو باطل کرنے کے لیے ان کی حقیقت واضح کی۔ چنانچہ سورہ نبی اسرائیل میں یہود کا بالکل بے بنیاد دھونا واضح کیا ہے۔ اور اس سورہ میں بالکل اسی

انہار میں نعلاری کی بے شباقی دکھائی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قریش پر یہ حقیقت مانع ہو جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ بھلائی و باطل کے اس معرکے میں ان کے لیے کیا سہارا بن سکیں گے۔
اس تمہید کے بعد اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۵) سورہ کا آغاز حضرت زکریا کی اس دعا سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک فرزند کے لیے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوش خبری دی۔ یہ واقعہ تمہید ہے حضرت مریم کے اس واقعہ کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ نعلاری نے حضرت عیسیٰ کی عارقی عادت ولادت کو ان کی الوہیت کی دلیل بنایا۔ قرآن نے یہاں حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کر کے دکھایا ہے کہ اگر مجرد عارقی عادت ولادت ہی کسی کے الہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل تو حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ کے حق میں موجود ہے۔ ان کی ولادت بھی ایک بوڑھے باپ اور ایک بانجھ ماں کے ہاں ہوئی۔ لیکن نہ تو انہوں نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا نہ کسی دوسرے نے ان کو الہ بنانے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں یہی حضرت زکریا بھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی تربیت کی اور یہی حضرت یحییٰ ہیں جنہوں نے حسب روایات نعلاری، حضرت مسیح کو مسیح کیا تو پھر حضرت مسیح ابن اللہ کس طرح بن گئے!

(۱۶-۳۶) حضرت مریم کی پاکیزہ زندگی اور ان کے زہد و عبادت کا حوالہ۔ حضرت مسیح کی ان کے ہاں جس طرح ولادت ہوئی اس کی تفصیل۔ حضرت مسیح نے گہوا لہجہ ہی میں جس طرح اپنے بندہ ہونے اور خدا کی طرف سے ناز و نکوۃ کی ہدایت پانے کی نادی کی ہے، اس کا تذکرہ اور ان بد بختوں کی حالت پر انہوں نے بہ ساری باتیں جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو الہ اور اس کی ایک فرمانبردار بندہ کو ابن اللہ کی ماں بنا کر رکھ دیا۔

(۳۷-۴۰) حضرت مسیح کی مانع تعلیمات کے باوجود ان کے باب میں نعلاری کے باہمی اختلاف پر ان کو طاعت اور ایک ایسے دن کی آمد کی دھمکی جس دن اس سارے اختلاف کا فیصلہ ہونے والا ہے۔

(۴۱-۵۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی جو دعوت دی اور اس کے نتیجے میں جس طرح انہیں ہجرت کرنی پڑی، اس کا حوالہ۔ پھر اس ہجرت کے مسئلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں جو ولاد عطا فرمائی اس کا تذکرہ۔

(۵۱-۶۳) حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے حالات و خصوصیات کا اجمالی حوالہ کہ یہ آدم و نوح اور ابراہیم واسرائیل کی ذریت میں اولوالعزم انبیاء گزشتہ ہیں۔ یہ سب خدا کی ہدایت سے سر فراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب خدا کی آیات سنتے تو روتے ہوئے مسجد سے

میں گر پڑتے۔ پھر انہی کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز و زکوٰۃ سب فرائض کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیروں نہ۔ یہ لوگ اپنی اس گمراہی کے انجام سے غمگین دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات پانے والے وہی نہیں گے جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے۔

(۶۴-۶۵) حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی ہدایت اور عجلت سے احتراز کرنے کی تلقین۔

(۶۶-۷۲) قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو زبردستی اور ان کے انجام کی طرف اشارہ۔

(۷۳-۸۲) مغروروں اور متکبروں کی طرف سے قرآن کے انذار کے جواب کا سوال کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے ماننے والوں کے مقابل میں ہمارا حال بہتر ہے تو لازماً ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی بہتر ہے۔ قیامت اول تو ہم نہیں اور اگر بالفرض ہوئی تو ہم ان فتنہ فروشوں سے وہاں بھی بہتر حال میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باطل ذہنیت کی تردید اور اصل حقیقت سے آگاہی۔

(۸۳-۹۴) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین کہ آپ عذاب کے نیلے جلدی بچانے والوں کے مطالبہ سے پریشان نہ ہوں۔ ان مغروروں کا ایک ایک دن گناہاں رہا ہے۔ یہ جن معبودوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں یہ ان کے خدا بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن سرخروئی صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔

(۹۵-۹۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ قرآن انذار و تبشیر کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسی کے ذریعہ سے انذار و تبشیر کیجیے۔ جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

مطالب کے اس تجزیہ سے سورہ کا مجموعی نظام بالکل واضح ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وبیاد اللہ التوفیق۔

سُورَةُ مَرْيَمَ (١٩)

مَكِّيَّةٌ ۖ آيَاتُهَا ٩٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَهَيْعَصَ ١ ذَكَرْ رَحِمَتَ رَبِّكَ عَبْدَاهُ زَكَرِيَّا ٢ اِذْ نَادَىٰ آيَاتُ
رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ
الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمَّا كُنُ بَدْعَايَكَ رَبِّ شَقِيًّا ٤ وَإِنِّي خِفْتُ
الْمَوَالِي مِنْ وُدَّاعِي وَكَأَنِّي امْرَأَتِي عَاقِرٌ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا ٥ يَرْسُئِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يُعْقُوبُ ٦ وَاجْعَلْهُ رَبِّ
رَضِيًّا ٧ يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ
نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ
كَأَنِّي امْرَأَتِي عَاقِرٌ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٩ قَالَ كَذَلِكَ
قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَئِنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ
شَيْئًا ١٠ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ١١ قَالَ آيَتُكَ الْأَتَكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ١٢ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ
إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٣ يَيَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
وَاتَّبِعْهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ١٤ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ

ع

ترجمہ آیات

۱۵-

تَقِيًّا ۱۳) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَكَفًّا يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۱۴) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۱۵)

گھٹیا۔ یہ تیرے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے دعا کی اے میرے پروردگار! میرے اندر سے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھرک اٹھا اودا سے میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا۔ میں اپنے بعد اپنے بھاتی بندوں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث بخش جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی روایات کا بھی۔ اور اے رب! اس کو پسندیدہ اخلاق بنائیو۔

۱-۶

اے زکریا ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا۔ اس نے کہا اے میرے خداوند! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں! فرمایا، ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا دیکھا لیکن تم کچھ بھی نہ تھے۔ اس نے کہا، اے میرے خداوند! میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجیے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے دیکھا لیکن تم بالکل تندرست ہو گے۔ پس وہ محراب عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آیا اودان سے اشارہ سے کہا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ ۷-۱۱

اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا فرمائی اور خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی۔ اور وہ نہایت پرہیزگار تھا۔ اور وہ اپنے

والدین کا فرماں بردار تھا، سرکش و نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلامتی ہے جس کو وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ۱۲-۱۵

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

کَلَّمَ عَصَى (۱)

یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان حروف پر مفصل بحث سولہ فقرہ کے شروع میں دیجیے۔

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا ذَكِيًّا (۲)

’ذکر‘ یہاں اسی مفہوم میں ہے جس مفہوم میں آگے حضرت مریم سے لے کر حضرت ادریس تک تمام انبیاء حضرت زکریا کا ذکر بصیغہ اذکر ہوا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بابت ہے کہ اداؤں نے تو یہ تمام سرگزشتیں فراموش کر دیں، یہ تمہیں سناتی جا رہی ہیں تاکہ تم بھی ان سے بہرہ مند ہو اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کرو کہ وہ بھی ان سے بہرہ مند ہوں۔ آیت میں عَبْدًا کا لفظ حضرت زکریا کے اختصاص پر دلیل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا بنو کہہ کر مقرر فرمائے اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے!

بولائے تو کہ گر بندہ خویشم خوافی
ز سر خوافی کون و مکان بخیرم

إِذْ نَادَى رَبَّهُ مِنْ دُونِ الْخِيَاةِ قَالَ رَبِّ ارْقِنِي دَهَنَ الْعُظْمِ مِنِّي وَاشْتَقَلَ الرَّأْسُ

شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (۳-۴)

یہ حضرت زکریا کی دعا ہے جو انھوں نے فرزند کی ولادت کے لیے کی ہے۔ یہ دعا انھوں نے ہیکل اہلاد کے لیے میں، جیسا کہ آگے اشارہ آ رہا ہے، غالباً بحالت اعتکاف کی ہے۔ فرمایا کہ اس نے چپکے چپکے اپنے رب حضرت زکریا کو پکارا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا راز و نیاز کے انداز میں ہونا اس کے اولین آداب میں سے بھی ہے کی دعا ادا اور اس کی قبولیت کے لیے بہترین سفارش بھی۔ درحقیقت یہی دعائیں ہوتی ہیں جو ریا اور نمائش سے بھی پاک ہوتی ہیں اور انہی کے اندر بندہ اپنے دل کے اصلی راز بھی کھولتا ہے۔ اس وجہ سے دعا کے اس ادب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ صرف اجتماعی دعائیں اس سے متشبیہ ہیں۔

دَهَنَ الْعُظْمِ مِنِّي کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میرا ظاہری جسم تو درکنار میرے تو اندر کی ہڈیاں تک کھوکھلی ہو

چکی ہیں۔ یہ حضرت زکریا نے عرض دعا سے پہلے اس کے لیے تمہید استوار کی ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسی مؤثر تمہید استوار کی ہے کہ اگر سوعادیب پر معمول نیکیجیے تو عرض کروں کہ یہ خدا کی رحمت پر کند ڈال دینے والی تمہید ہے۔ حضرت زکریا نے ایک تو اپنے صنف و ناتوانی کو سفارش میں پیش کیا، دوسرے اپنے ساتھ زندگی بھر

اپنے رب کے معاملے کو نہ فرماتے ہیں کہ اے رب میں کبھی تجھے پکار کے محروم نہیں رہا۔ غور کیجیے کہ جو سائل جس درجے کبھی محروم نہیں رہا ہے وہ اس پیری و ناتوانی میں، جب کہ اس کی ہڈیوں تک کی گود خشک ہو چکی ہے اس دروازے سے کس طرح محروم ہوتا یا جائے گا۔

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ قَدَائِرِي وَكَانَتْ أُمْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ
يَرِثُنِي وَيُرِيدُ مِنَ الْيَعْقُوبَ ۖ مَا جَعَلُهُ نَبِيًّا نَضِيًّا (۶۰-۵۹)

’مَوَالِيَ‘ سے مراد کسی شخص کے بنی اعلم، بھائی، بند اور اس کے نسبتی اعزہ و اقرباء ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا کے اقرباء معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگ نہیں تھے، ان کی طرف سے اندیشہ تھا کہ یہ لوگ، ان کی وفات کے بعد ان کی اور آل یعقوب کی ان دینی روایات کو قائم نہ رکھ سکیں گے جو اس پاکیزہ خاندان کا اصل سرمایہ امتیاز ہیں۔ انہیں فکر تھی کہ خاندان میں کوئی ایسا شخص اٹھے جو اس خاندان کے شن کو زندہ رکھ سکے اور ان روایات کا حامل ہو جو آل یعقوب کا اصلی ورثہ ہیں۔ اگرچہ خود پیری و ناتوانی کے آخری مرحلہ میں داخل ہو چکے تھے اور بیوی بانجھ تھیں، جہاں تک ظاہری اسباب و حالات کا تعلق ہے اس آرزو کے برائے کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن وہ اس رمز سے آگاہ تھے کہ اسباب و ذرائع خدا کے ہاتھ میں ہیں، خدا اسباب و ذرائع کا غلام نہیں ہے۔ اس وجہ سے انھوں نے دعا فرمائی کہ اے رب اگرچہ اسباب ناپید ہیں لیکن تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عنایت فرما جو میری اور آل یعقوب کی دینی وراثت کو نبھال سکے اور اے رب اے پسندیدہ اخلاق بنائیے، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہو جو اب اس خاندان میں درائی ہیں۔

فِيْزَكِّيْهِ اِنَّا نَبِيْسُكَ يٰعْلِيُوْنَ اَسْمُهُ يَحْيٰى لَكَدْ جَعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (۶۱)

جب دعا صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے سچے جذبے کے ساتھ اور صحیح الفاظ میں کی جائے تو اس میں اور اس کی قبولیت میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے اسباب کے تمام پردے اٹھا دیے جلتے ہیں۔ ہر طرف تاریکی اور بالورسی ہوتی ہے، اسباب و حالات بالکل نامساعد نظر آتے ہیں، کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی لیکن بندہ جب اس امید کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پر ڈال دیتا ہے کہ بہر حال میرے لیے یہی دروازہ ہے، میں نے جو کچھ پایا ہے یہیں سے پایا ہے اور جو کچھ پاؤں گا یہیں سے پاؤں گا تو بالآخر اس کے لیے خدا کی رحمت اس گوشہ سے نمودار ہوتی ہے جہاں سے اس کو وہ دم دگان بھی نہیں ہوتا اور اس شان سے نمودار ہوتی ہے کہ اسباب و ظواہر کے غلام اس کو دیکھ کر آگشتہ بندگان رہ جاتے ہیں۔ حضرت زکریا کی یہ دعا بھی ٹھیک مقصد کے لیے، ٹھیک وقت پر اور سچے جذبے کے ساتھ تھی اس وجہ سے الفاظ زبان سے نکلے نہیں کہ اس کی قبولیت کی بشارت نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو گا۔

دینی وراثت کے حامل کے لیے دعا

سچی دعا اور اس کی قبولیت

كَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ نَبِيًّا، 'سہی' کے معنی نظیر و مثال کے ہیں۔ اس سورہ میں آگے آیت ۶۵ میں ہے: هَلْ تَقُولُ لَئِنْ رَزَقْنَاهُ نَبِيًّا، کیا تم خدا کی کسی نظیر سے استثناء ہو۔ یہ حضرت زکریا کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہر چند تم بوڑھے ہو اور تمھاری بیوی بانجھ ہے، بوڑھے مرد اور بانجھ بیوی کے ہاں اولاد کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے لیکن ہماری مرضی یہی ہے کہ تم تمھیں ایسی ہی بے نظیر اولاد دیں۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنْتُ نَبِيًّا عَلَّمَهُ نَكَا نَبْتِ امْرَأَتِي عَاقِبًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (۸)
'عتی' کے معنی ہیں کسی شے کا عد سے متجاوز ہو جانا، قابو اور اختیار سے باہر نکل جانا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا یعنی اب میں بوڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعضا و جوارح اور اعصاب پر قابو نہیں رہ گیا ہے۔

یہ حضرت زکریا نے اس بشارت کے باب میں مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنے اس تردد کا اظہار فرمایا جو ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس بشارت کے ظہور سے متعلق ان کو لاحق ہوا۔ فرمایا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود اپنے بوڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعصاب پر قابو نہیں رہ گیا ہے، ایسی حالت میں میرے ہاں اولاد کس طرح ہوگی۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَكَنتَ شَيْئًا (۹)

ترجمہ دلیل ہے کہ یہ جواب ہاتھ غیب کی زبان سے ہے۔ 'كَذَلِكَ' کی خبر کا حذف زور اور تاکید پر دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمھارے رب کا فیصلہ یہ ہے، بس یوں ہی ہوگا۔ جس خدا نے علم محض سے انسان کو وجود بخشا اس کے لیے بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے اولاد پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (۱۰)

یہ حضرت زکریا نے اپنے اطمینان قلب کے لیے ایک اور درخواست پیش کر دی۔ یہ بشارت ان کی دل آرزو کا مظہر اور ان کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی تھی اس وجہ سے انھوں نے چاہا کہ ہر پہلو سے اس پر شرح صدر ہو جائے۔ حضرت زکریا نے یہ بشارت ہاتھ غیب سے سنی تھی اس وجہ سے انھیں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے یہ دایمہ کی خلاقی ہو اور اپنے ہی گنبد دل کی صدا اس شکل میں سنائی دی ہو۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے انھیں پورا اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت رب ہی کی طرف سے لی ہے۔ اس میں نفس یا شیطان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس قسم کی درخواستیں بعض دوسرے انبیاء کی بھی قرآن میں مذکور ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام روایا اور ہاتھ غیب کی باتیں قبول کرنے کے معاملے میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔ اس سے خدا نخواستہ ان کے ایمان کے بارے میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اس بشارت کے عدائی بشارت ہونے کی نشانی یہ مقرر فرمادی کہ تم تین شبانہ روز مسلسل تسبیح و تہلیل ذکر کرو گے لیکن کوئی اور لفظ زبان سے

اطمینان قلب

کے لیے ایک

اور درخواست

نکال سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی پر ایسی حالت کا طاری ہو جانا کہ وہ ذکر الہیٰ ذکر سکے لیکن کوئی اور کلمہ زبان سے نکال سکے، کوئی شیطانی حالت نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے تو روحانی حالت ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ حالت حضرت زکریا پر طاری ہو گئی، وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں میں آئے تو وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ صرف اشارے سے انہوں نے لوگوں کو تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔

بعض لوگوں نے اَلَا تَنْتَظِرُوْنَ کو خبر کے بجائے نہی کے معنی میں لیا ہے۔ آیت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت زکریا نے نشانی مانگی تو ان کو حکم ہوا کہ تین رات لگاتار تم کسی سے بات نہ کرو۔ جن حضرات نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے انہوں نے نہ تو اس بات پر غور کرنے کی زحمت اٹھائی کہ حضرت زکریا نے کس چیز کی نشانی مانگی تھی اور نہ اس مسئلہ پر غور فرمایا کہ حضرت زکریا کو تین شبانہ روز خاموش رہنے کے حکم میں نشانی ہونے کا کیا پہلو نکلا!

’سوتی‘ مرض اور عیب سے بری کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تین شبانہ روز کسی سے بات تو نہ کر سکو گے لیکن یہ حالت کسی مرض یا خرابی کا نتیجہ نہیں ہوگی بلکہ ہرگز نہ صحت کے ساتھ محض اللہ کے حکم سے بطور ایک نشانی کے ہوگی جس طرح حضرت موسیٰ کے یدِ بیضا کی نشانی سے متعلق فرمایا ہے کہ تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ مِصْرٍ اُسی طرح یہاں لفظ مِصْرٌ بطور ایک بے رتہ کے ہے۔ لگاتار یا مسلسل کے معنی میں اس کا استعمال معروف نہیں ہے۔ آگے اسی سورہ میں یہ لفظ آیت، امیں بھی آیا ہے وہاں یہ مرثیٰ بھلے چنگے، بٹے کٹے، تندرست اور ستویٰ القامت کے معنی میں ہے۔

’لیالی‘ کا لفظ یہاں شب دروز دونوں پر عادی ہے۔ سورۃ آل عمران میں یہی مفعول لفظ ایام سے بیان ہوا ہے۔ ایام کا اطلاق بھی شب اور روز دونوں پر ہوتا ہے۔ عربی میں یہ استعمالات معروف ہیں۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَدَّاهُمْ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (۱۱)

’محراب‘ سے مراد معبد کا کوئی حجرہ یا برآمدہ ہے۔ آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت زکریا اس دعا کے وقت ہیکل ہی کے کسی گوشہ میں متکلف تھے۔ سورۃ آل عمران سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے تھے کہ یہ بشارت ان پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنے لوگوں میں آئے اور اشارے سے ان کو براہِ تسبیح و استغفار میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ اس اشارے کے اندر یہ بات مفہم تھی کہ وہ قدرت کے کسی بہت بڑے راز کے امین ہیں جس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا ہے! لوگ خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول رہ کر اس کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتَيْنٰهُمُ الْغُلُوْلَ صَبِيْٓٔا (۱۲)

’کتاب‘ سے مراد ظاہر ہے کہ تو رات ہے۔ حضرت یحییٰ پر کوئی الگ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لفظ حُكْمٌ پر ہم آل عمران ۹۹ کے تحت مفصل بحث کر چکے ہیں۔ اس سے مراد حق و باطل میں امتیاز کی قوت و صلاحیت ہے۔

بہی تحریر و صلاحیت تمام علم و حکمت کی بنیاد ہے۔ یہ صلاحیت عام حالات میں تو سنِ رشد کے بعد ابھرتی ہے اور چالیس سال کی عمر میں پختہ ہوتی ہے لیکن حضرت یحییٰؑ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوا کہ ان کو یہ دولت گرانمایہ بچپن ہی میں مل گئی۔

یہاں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت سے پہلے یہ مضمون مخدوف ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی بشارت کتاب کو کے مطابق حضرت یحییٰؑ کی ولادت ہوئی، وہ سنِ رشد کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو اپنی کتاب مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت فرمائی۔ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان پکڑنے کا اور اس کے اولیاء اس کتاب کے ابدی دشمن ہیں وہ تم کو اس کتاب سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیں گے توجہ دار خوف یا طمع یا کسی چیز سے بھی ڈرا کر یا درغلا کر تم کو وہ اس سے ہٹانے نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰؑ کے متعلق معلوم ہے کہ اس کتاب کی خاطر انھوں نے سرکٹوا دیا۔

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۚ وَبَشِّرِ الْيَتِيمَ ۖ وَكَفَّ مِثْقَالَ حَبَّةٍ رَّاحِيَةٍ ۚ

’حنان‘ کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں۔ یہ لفظ نہایت معروف و متداول الفاظ میں سے ہے اس وجہ سے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی طرف بعض لوگوں نے یہ بات، کس طرح منسوب کر دی کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اس کے معنی معلوم نہیں۔

یہ سوز و گداز اور یہ محبت ہی انسان کے قلب و روح کی زندگی کی اصل علامت ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان انسان نہیں بلکہ پتھر کی ایک مورت ہے۔ اس سوز و گداز میں سے حضرت یحییٰؑ کو، جیسا کہ مِّنْ لَّدُنَّا کے الفاظ سے واضح ہے، نہایت وافر حصہ ملا تھا۔ ان کے سوز و گداز اور جوشِ محبتِ الہی کا کچھ اندازہ کرنا ہو تو انجیلوں میں ان کے ارشادات پڑھیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے اقوال کی حرارت آج بھی دلوں کو گرماتی اور روحوں کو تڑپاتی۔

’حنان‘ کے بعد ان کی صفت میں زَكَاةً کا لفظ آیا ہے۔ زَكَاةً کے معنی پاکیزگی اور طہارت کے ہیں۔ اس طہارت سے مراد ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت ہے۔ یہ درحقیقت ’حنان‘ ہی کا پرتو ہے۔ گداز باطنی موجود ہو تو نہ باطن میں کسی اخلاقی و عقائدی آلائش کا اثر باقی رہتا ہے نہ ظاہر میں۔

’زَكَاةً‘ کے بعد تَقِيًّا کا لفظ ہے۔ پچھلی دونوں صفتوں کا تعلق زیادہ تر انسان کے باطن سے ہے اس لفظ میں ان کے ظاہری اعمال و اخلاق اور کردار کی تعریف ہے کہ نہایت ہی پرہیزگار اور متقی تھے۔ ان کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی۔ انھوں نے توبہ کی منادی اس زور و شور سے کی کہ اس سے دُشمن و حیل گونج اٹھے۔ ہیکل میں تقریر کرتے تو لوگوں کے دل دہل جاتے لیکن اس دنیا سے ان کا تعلق صرف دینے کے لیے تھا اس سے لیا انھوں نے کچھ بھی نہیں۔ جنگل کے شہداء اور اس کی ٹڈیوں پر گزارہ کرتے۔ کبیل کی پشتاں سے تن ڈھانکتے اور جس سر کو چھپانے کے لیے اس دنیا میں کوئی بھیت نہیں بنائی اس کو خدا کی کتاب کی خاطر کٹوا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ماں باپ

کے ساتھ

وفاداری

'بَدَأَ الْوِلْدَانِ لَهُ وَيَوْمَ يَكُونُ جَبَّارًا عَصِيًّا'۔ یہ ماں باپ کے ساتھ ان کی وفاداری کا بیان ہے کہ باوجودیکہ وہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ ان کی ولادت سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت تک ہر چیز براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوئی ہے، وہ کسی چیز میں بھی اپنے ماں باپ کے محتاج نہیں ہوئے لیکن وہ اس قسم کی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ برابر اپنے والدین کے نہایت وفادار اور اطاعت شعار رہے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (۱۵)

ہر مرحلہ میں

مبارک سلامت

یہ فرشتوں کی مبارک سلامت کا حوالہ ہے کہ یہ مرد حق دنیا میں جس دن آیا قدسیوں نے اس دن مبارک سلامت کے ساتھ اس کا تیر مقدم کیا، جس دن مرا اس دن بھی انھوں نے اُملاً دَسْهَلًا کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور جس دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی اسی نعرہ تحیت کے ساتھ وہ اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس دنیا نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا کیا، خدا کے ہاں ہر مرحلہ میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا ہوگا وہ مبارک سلامت کا ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۳۶

حضرت یحییٰ

اور حضرت یحییٰ

کی یا ہمدگر

مشابہت

آگے حضرت مریم، ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت اور حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیم کا تذکرہ ہے۔ اوپر حضرت یحییٰ کا ذکر لیں سمجھیے کہ اسی بیان کی تمہید کے طور پر تھا۔ حضرت یحییٰ خاندان کے اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰ کے پیشرو اور شریک ہیں، اور اپنی ولادت کی نوعیت کے پہلو سے بھی بہت بڑی حد تک ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر کے اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو اپنی آنکھوں کی پٹی کھولنے کی دعوت دی ہے کہ ایک ہی نسب حسب کے دو بچے بعد دیگئے آنے والے دو بیویوں میں آخر یہ عظیم فرق انھوں نے کہاں سے پیدا کر دیا کہ ان میں سے ایک کو خدا بنا کے رکھ دیا اور انھیں ایک دو لون کی ولادت بھی کم و بیش ایک ہی طرح ہوئی اور دونوں کی تعلیم و دعوت بھی مہد سے لے کر محمد تک ایک ہی رہی۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ (۱۶)

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ

لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ (۱۷) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ

تَقِيًّا ۝ (۱۸) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝ (۱۹)

آیات

۳۶-۱۲

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَّا كَبِغِيًّا ②٠ قَالَ
 كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيِّئٍ وَلَنَجْعَلَ لَهَا آيَةً لِلنَّاسِ وَ
 رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ②١ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ
 مَكَانًا قَصِيًّا ②٢ فَاجَاءَهَا الْخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ
 يَكِينَتِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ②٣ فَنَادَاهَا مِنْ
 تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ②٤ وَهَرَجَ
 إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ②٥ فَكُلِي
 وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
 إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ②٦ قَالَتْ
 بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرُؤٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ②٧
 يَا خَتَّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ
 بَغِيًّا ②٨ فَاشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ
 صَبِيًّا ②٩ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ تَشَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ③٠
 وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا إِنْ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
 مَا دُمْتُ حَيًّا ③١ وَبِرَأْيِ بَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا سَفِيًّا ③٢
 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ③٣
 ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ③٤ مَا كَانَ
 لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُ كُنْ فَبَكُونُ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۶﴾

ترجمہ آیات
۳۶-۳۵

اور کتاب میں مریم کی سرگزشت کو یاد کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی جگہ میں جا بیٹھی۔ پس اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تو ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک کامل بشر کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ بولی کہ اگر تم کوئی خدا ترس آدمی ہو تو میں تم سے خدا کے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تمہارے رب ہی کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ وہ بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی چھینال ہوں۔ اس نے کہا یوں ہی ہوگا۔ تیرے رب کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ (وہ ہمارا رسول ہو) اور ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنائیں۔ اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ ۲۱-۱۶

پس اس نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کے مقام کو چلی گئی۔ بالآخر یہ ہوا کہ درود گزارنے کے لیے اس کو کھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔ اس وقت اس نے کہا، اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مر کھپ کے بھولی بھری چیز ہو چکی ہوتی! ۲۳-۲۲

پس (کھجور کے) نیچے سے فرشتہ نے اس کو آواز دی کہ منعم نہ ہو۔ تمہارے پاتیں سے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تروتازہ خرمے جھڑیں گے پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اگر کوئی آدمی متعزز ہو تو اس سے اشارے سے کہہ دیجیو کہ میں نے خدا کے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے تو آج میں کسی انسان

سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ ۲۶-۲۴

پس وہ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، مریم! تم نے تو یہ نہایت عجیب حرکت کر ڈالی۔ اے ہارون کی بہن! نہ تمہارا باپ ہی کوئی بُرا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی چھنال تھی۔ ۲۷-۲۸

اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے اور جب تک جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے اور مجھے ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مردوں کا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ۲۹-۳۳

یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لڑک بھگڑ رہے ہیں خدا کے شایان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ۳۴-۳۵

اور بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو اسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے۔ ۳۶۔

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالْحُكْمُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (۱۶)

’الکتاب سے مراد اناجیل ہیں جن میں حبستہ حبستہ حضرت مریم کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ ہم نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ ان کا حوالہ دیا ہے۔ اس وجہ سے یہاں ہم صرف آیات کے سیاق و سباق کی وضاحت کی حد تک بحث کو محدود رکھیں گے۔

ہیکل میں 'انتباد' کے معنی لوگوں سے بالکل منقطع ہو کر ایک طرف ہوجانے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم ہیکل کے مشرقی جانب میں مستکف ہو گئیں۔ مشرقی جانب میں اس وجہ سے کہ ہیکل کا جو حصہ عورتوں کے اعتکاف عبادت کے لیے خاص تھا وہ مشرقی سمت ہی میں تھا۔ اس عہد کے بیت المقدس کے نقشوں میں عورتوں کی جائے عبادت مشرقی سمت (WOMEN COURT) کو مشرقی جانب ہی دکھایا گیا ہے۔ نصاریٰ نے اپنا قبلہ جو مشرق کو بنایا اس میں بڑا دخل اسی چیز کو ہے کہ وہ ہیکل کی مشرقی سمت کو اپنی خاص سمت سمجھتے ہیں۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَقَدْ آتَيْنَاهَا مِنْ دُونِهَا مَا تَحْتَاضُّ عَنْهَا بِئْسَ مَا تَكْتُمُ (۱۷)

حضرت مریم لوگوں کے اور اپنے درمیان پردہ حال کر لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست و توانا آدمی کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کا امتحان لینا منظور تھا کہ فرشتہ بشری مدد میں نمودار ہوا ورنہ حضرات انبیاء کے لیے بھی فرشتوں کے طور پر ہی عام شکل یہ نہیں رہی ہے۔ اس حادثہ کا جواہر حضرت مریم پر جو ابھی فرشتہ اور ہاتھ وغیرہ سے نا آشنا تھیں، پڑا ہوگا اس کا اندازہ کرنا کچھ آسان نہیں ہے لیکن اس نازک موقع پر حضرت مریم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (۱۸)

حضرت مریم انھوں نے بڑے ذہان کے ساتھ ظاہر ہونے والی فات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم میں کچھ خدا ترسی ہے تو میں تم سے اپنے آپ کو خدا سے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولٌ رَّبِّكَ فَلَا تَهَبِ عَلَيْهِ عَصَابًا لَّنِىْ عَلَّمَا ذٰلِكَ (۱۹)

فرشتہ نے کہا جس خدا سے رحمان کے واسطے سے آپ مجھ سے پناہ مانگ رہی ہیں اسی کا بھیجا ہوا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ خصال فرزند عطا کروں۔

قَالَتْ اَنۡتِىْ يَكُوْنُ لِيْ عَلَمٌ وَّكَمْ يَكْسِبُنِيْٓ اِسۡتِزَارُكَ يٰعِصٰى (۲۰)

'یعنی' بدکار اور چھٹال عورت، کو کہتے ہیں۔

حضرت مریم فرشتہ کی اس بات کو سن کر بہت دھک رہ گئیں۔ انھوں نے فرمایا کہ میرے لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار اور چھٹال بھی نہیں ہوں!!

وقت کی حضرت مریم کے اس ارشاد سے یہ بات بالکل صاف واضح ہے کہ لوقا میں یہ روایت کہ یوسف نامی کسی شخص سے ان کا نکاح ہوا تھا، بالکل بے سرو پا روایت ہے۔ اگر ان کا نکاح ہوا ہوتا تو یہ خبر ان کے لیے ایک نہایت مبارک خوش خبری ہوتی اور وہ مذکورہ الفاظ میں اس پر تشویش اور حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتیں۔ ہمارے نزدیک لوقا کی یہ روایت یہود کی دلائل کا مولود فساد ہے اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی خالق عادت ولادت کے سخت مخالف ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس روایت کو بے سوچے سمجھے نقل کر لیا ہے انکو

نے اداستہ یہود ہی کی مقصد برآری کی ہے۔ حضرت مرثم کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ انہی منت کے مطابق ہیکل کی خدمت کے لیے وقف تھیں اس وجہ سے ان کے نکاح اور بیاہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہیکل کے خدام گھر گھر ہستی کے تمام علاقے سے یک ظلم آزاد ہوتے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک امر واقعی کو نظر انداز کر دیجیے اور اس سوال پر غور کیجیے کہ اگر حضرت مرثم کسی کے عقد نکاح میں تھیں تو ان الفاظ کا کیا موقع و محل تھا جو الفاظ انہوں نے فرماتے؟ یہ الفاظ تو کسی کنواری عقیقہ ہی کی زبان سے موزوں ہو سکتے ہیں، کسی شادی شدہ عورت کی زبان سے تو یہ موزوں نہیں ہو سکتے، علامہ ازیں حضرت مرثم کے خاندان والوں نے جن الفاظ میں ان کو ملامت کی ہے اور جو آگے آرہے ہیں وہ بھی اس صورت میں بالکل بے محل ہو کے رہ جاتے ہیں۔

وَإِذَا كُنَّا لِلْكَافِرِ نَجْمًا قَالُوا لَهُمْ هَبْ هَبْ هَبْ هَبْ وَنَجْعَلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (۲۱)

’وَنَجْعَلُهُ‘ کا معطوف علیہ یہاں بر بنائے قرینہ مخدوف ہے۔ اگر اس کو کھول دیجیے تو پوری بات گویا یوں ہوگی کہ تمہارے رب کا ارشاد یہ ہے کہ ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس کو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنائیں اور وہ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے ایک نشانی اور رحمت ہو۔

حضرت عیسیٰ کا ایک نشانی ہونا قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ انبیاء آیت ۹۱۔ اور مرمون آیت ۵۰۔ حضرت عیسیٰ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عارف عادت ولادت قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نادانوں کو قیامت ایک نشانی پر سب سے بڑا شبہ ہی تو ہوتا ہے کہ آخر اسباب کے بغیر لوگ کس طرح دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا وجود اس شبہ کا جواب ہے کہ ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے ظہور میں آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اسی کلمے سے وجود میں آئے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ان کو انجیل اور قرآن دونوں میں کلمۃ اللہ کہا بھی گیا ہے۔

فَحَسْبُنَا مَا نَمْكُرُ بِهِ مَكْنَانًا خَفِيًّا (۲۲)

’خَفِيًّا‘ کے معنی دُور کے ہیں۔ یہاں کوئی تصریح نہیں ہے کہ اس دُور کی جگہ سے کون سی جگہ مراد ہے۔ لیکن ’دُور کی جگہ‘ انجیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بیت اللحم چلی گئیں۔ ظاہر ہے کہ محل کا احساس کرنے کے بعد وہ ایک شدید ذہنی پریشانی اور کرب میں مبتلا ہو گئی ہوں گی۔ اس طرح کے حالات میں آدمی کے لیے اپنا ماحول دشت انگیز بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے الگ ہو کر کوئی اور مامن تلاش کرے، شاید وہاں سکون حاصل کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت مرثم کی یہ تدبیر اسی طرح کی ایک تدبیر تھی۔

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا أَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا (۲۳)

’جِذْع‘ تنہ کو کہتے ہیں اور ’نَخْلَة‘ پر الف لام اس بات کا قرینہ ہے کہ کھجور کا یہ درخت پہلے سے ان کے علم میں تھا۔ ممکن ہے اس ذہنی پریشانی کے عالم میں انہیں رؤیا کے ذریعے سے یہ غیبی اشارہ ہوا ہو کہ جب ولادت کا مرحلہ آئے تو وہ فلاں کھجور کے پاس چلی جائیں، وہاں ان کے لیے ضروری لوازم فراہم ہوں گے۔ چنانچہ جب

یہ ہدایت کرتا ہے گناہ کوئی شخص کچھ پوچھے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو اس سے آپ سے آپ یہ بات لازم آتی ہے کہ ان کو روزہ رکھنے کی بھی ہدایت ہوئی۔ ورنہ فرشتہ آخر غلط بیانی کی ہدایت کس طرح کر سکتا ہے؟

ممکن ہے یہاں کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت مریمؑ جس حال میں تھیں اس میں تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہود کے ہاں مجرد خاموشی کا بھی روزہ تھا اور یہ روزہ ہر حال میں رکھا جاسکتا تھا۔ اسفار یہود میں خاموش رہنے کی تعبیر اللہ کو یاد رکھنے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے ملاحظہ ہو نزکر یلہ ۱۳۷

ایک بات اس آیت میں بعض لوگوں کو اور کھٹکے گی۔ وہ یہ کہ جب یہ روزہ خاموشی کا روزہ تھا تو یہاں لفظ 'قُوتِی' (کہہ دینا) کے استعمال کا کیا عمل تھا؟ پھر تو کوئی لفظ ایسا استعمال ہوتا جس کے معنی اشارہ کرنے کے ہوتے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عربی میں 'قَالَ' اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ 'قَالَ بَوْمَعَه' (اس نے اپنے نیزے سے اشارہ کیا) 'قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا' (اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا) وغیرہ محاورات عربی میں معروف ہیں۔ آخر ان کے محاورہ تو بعض حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔

فَأَنذَرْتُ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا لِمَ نَرِيكَ نَقَدْتَ شَيْئًا فَرِحْتَ يَا خَتَّ
هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمَّتُكَ لَبِغِيًّا (۲۸-۲۷)

فرشتے سے مذکورہ بالا رہنمائی موصول کرنے کے بعد حضرت مریمؑ نو مولود کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنے خاندان والوں میں واپس آئیں۔ ان کو دیکھتے ہی سب ان پر پل پڑے۔ ہر شخص نے ان کو ملامت کی اور غیرت کو خاندان دلائی کہ جس کا باپ شریف، جس کی ماں عقیقہ اور جو بارہن جیسے نیک آدمی کی بہن ہو، جیغ ہے اگر وہ ایسی دالوں کی حرکت کی مقلد ہو!

'ہارون' سے مراد یہاں حضرت موسیٰؑ کے بھائی ہارونؑ نہیں ہیں بلکہ حضرت مریمؑ کے خاندان ہی کے لوگوں میں سے کسی نیک شہرت رکھنے والے شخص کا نام ہے۔ حدیثوں سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

فَأَشَادَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (۲۹)

حضرت مریمؑ چونکہ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے تھیں، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں اسی وجہ سے انھوں نے نو مولود کی طرف اشارہ کیا کہ ان تہمتوں کا جواب انہی سے لو، میرے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں حضرت مریمؑ پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ نو مولود اپنا اور ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے خدا ہی کے ہاں سے پوری طرح مسلح ہو کر آیا ہے۔ وہ لوگ حضرت مریمؑ کی اس بات سے بہت جربز ہوئے، برے کہ ہم تو تم سے پوچھتے ہیں، اس بچے سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے!!

جب حضرت مریمؑ کی آزمائش یہاں تک پہنچ گئی اور وہ ہر مرحلہ میں سو فی صدی کامیاب ثابت ہوئیں تو

وقت آگیا کہ اللہ تعالیٰ اب اپنا اعلان کرادے کہ وہ اپنے کسی بندے یا بندہ کی لیے، جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اپنی کیا شائیں دکھاتا ہے۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ تَعَالَى الْكِتَابُ وَبَعَلْتُ نَفْسِي. وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا مِّنْ مَّا كُنْتُ مَوْادُّصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدِيَّيْنِ ذَكَرْتُ وَجَعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُدْبِثُ حَيًّا (۲۰-۲۲)

یہ حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو اس موقع پر انھوں نے اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کی بریت میں گہوارے کے اندر سے فرمائے۔ حضرت میرٹم جس امتحان میں ڈال دی گئی تھیں اس سے پوری عزت اور ضرورت کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ گود کا بچہ ہی ان کی پاک دامن اور اپنی وجاہت کی شہادت دے تاکہ کسی کے لیے بھی اس کے بعد لب کشائی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہم حضرت مسیح کے ان ارشادات کی وضاحت سورہ آل عمران کی تفسیر میں کر چکے ہیں یہاں صرف اشارات پر کفایت کریں گے۔

پہلی بات انھوں نے یہ فرمائی کہ 'إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ' میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی کوئی میری اس خارق عادت و ولادت سے اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ میں کوئی مافوق بشر ہستی ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ یہ قرآن نے ان کے ارشاد 'إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ' کی صحیح تعبیر بتائی ہے۔ 'عبد' میں 'ابن' کا لفظ بندہ اور بیٹے دونوں کے لیے آتا ہے۔ موقع و محل سے اس کا تعین کرتے ہیں۔ حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں اس لفظ کی تائید میں کسی التباس کی گنجائش نہیں تھی لیکن پال نے اس کو فتنہ کا ذریعہ بنالیا اور تثلیث کا ایک پورا گورکھ دھندلاتیا کر دیا۔ ہم انجیلوں کی روشنی میں اس میتھالوجی کی تردید سورہ آل عمران اور مائدہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔

دوسری بات انھوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے کتاب و نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا وجود وہاں کے لیے سراپا خیر و برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو رات ہی کی شریعت پر عامل اور اسی کے داعی اور مجدد تھے۔ البتہ انھوں نے اس پر حکمت کا اضافہ فرمایا۔ یہی حکمت کے وعظ ہیں جو منتشر اور نامتھالوجی میں ہمیں انجیلوں میں ملتے ہیں۔ یہی عمل دلہر ہیں جو وہ اپنی زبان مبارک سے ہر دشت و چین میں برسانے ہوئے گزرتے تھے اور جس دل میں ذرا بھی زندگی کی رتن ہوتی تھی اس کو زندہ جاوید کر دیتے تھے۔

تیسری بات انھوں نے یہ فرمائی کہ مجھے زندگی بھر کے لیے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت ہوئی ہے۔ دراصل تمام دین و شریعت کی یہی دو چیزیں ہیں جو تمام دین و شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اس وجہ سے تمام آسمانی شرائع میں سب سے پہلے انہی کا ذکر آتا ہے۔ ان کی ظاہری شکلیں مختلف ادیان میں مختلف رہی ہیں لیکن بندگی رب اور ہمدردی خلق کی روح ان کی ہر شکل میں محفوظ رہی ہے۔ نماز آدمی کو اس کے رب سے صحیح طور پر جوڑتی ہے اور زکوٰۃ سے اس کا تعلق خلق کے ساتھ صحیح طور پر استوار ہوتا ہے۔ انہی دو چیزوں کی استواری پر تمام دین کے قیام کا انحصار ہے۔

ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو ڈھانڈھے تو وہ تمام دین کو ڈھانڈھے گا اگرچہ وہ دین کے نام پر کتنی ہی لاف زنی کرے۔
 جو تھی بات انھوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے رگش اور بدبختی ماں کی
 نہیں بنایا ہے۔ یعنی ہر چند میری ولادت کی نوعیت خاص ہے، میرے اوپر میرے رب کے انعامات بھی خاص ہیں۔ فرمانبرداری
 لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں ایک ماں کا بیٹا اور فرمانبردار بیٹا ہوں۔ خدا کے خاص انعامات کے معنی کوئی یہ
 نہ سمجھے کہ میری حیثیت عرفی و بشری میں کوئی فرق آگیا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ جو اپنے ماں باپ
 کا فرمانبردار نہیں وہ بتا رہا ہے۔ حضرت مسیح کے اس ارشاد سے انجیل کی بعض ان روایات کی تردید ہوتی ہے،
 جن سے یہ گمان گزرتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ حضرت مریم کا واجب احترام نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
 جب حضرت مسیح پر دعوائے الوہیت کی تمہت چکائی گئی ہے تو اس کی تائید فراہم کرنے کے لیے اس قسم کی
 روایات بھی انجیلوں میں داخل کر دی گئیں۔

وَاَتَمَلَّحُمُ عَلٰی يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمًا مَوْتُ وَيَوْمًا اُبْعَثُ حَيًّا (۳۳)

جس طرح آیت ۱۵ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ سے متعلق ان کی زندگی اور موت کے ہر مرحلہ میں سلام و
 تحیت کی بتاوت دی ہے اسی طرح یہ حضرت مسیح نے اپنی ولادت، موت اور بعثت کے ہر مرحلہ میں اپنے لیے
 قدوسیوں کے سلام اور ان کی تحیت کی خبر دی ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ ولادت، موت
 اور موت کے بعد اٹھانے جانے کے مراحل سے جس طرح ہر بشر گزرتا ہے اور گزرے گا اسی طرح سیدنا مسیح بھی
 گزرے اور گزریں گے۔ اس باب میں ان سے متعلق محض تغیری روایات کی بنا پر کوئی ایسی بات فرض کر لینا احتیاط
 کے بالکل خلاف ہے جس کی کوئی سند قرآن میں نہیں ہے۔

ذٰلِكَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرِعُونَ ۝ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ
 يَّتَّخِذَ مِنْ دَلِيْلٍ ۚ سُبْحٰنَهُ طَرٰذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (۳۴-۳۵)

یہ دو آیتیں، حضرت مسیح کے ارشادات کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور جملہ معترضہ ہیں۔ بالکل
 برعکس لوگوں کو عام طور پر اور نصاریٰ کو خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ہے حضرت مسیح کی اصل حقیقت جو
 انھوں نے خود اپنی زبان سے واضح فرمائی ہے۔

قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرِعُونَ ۚ اُمْتَرَاءُ کے اصل معنی بکری کے تھن کو اچھی طرح پھونکنے
 کے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ کٹ جاتی ہے کہ کسی بات کو تنگ باندھنے اور اس میں طرح طرح کے ادھام و شکرک
 پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ فرمایا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو یہ ہے جو اللہ نے بھی بیان فرما
 دی اور خود حضرت مسیح نے بھی واضح کر دی لیکن عیسائیوں نے اس کو گھس گھس کر انسان بنا دیا جس سے خود بھی
 ادھام میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی مبتلا کر رہے ہیں۔ ہم نصاریٰ کی الہیات پر ماندہ، ا کے تحت تفصیل سے
 گفتگو کر چکے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال کر دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ پال نے سیدھی سادی بات کو کس طرح ایک

جیتان اذہم تہنا کے رکھ دیا ہے۔

نصاری کا شرب

مما کانَ لِلّٰہِ اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ ذَلِکَ سُبْحَنَہٗ ؕ یہ اس شرک کی تردید ہے جس میں عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا فرض کر کے بتلا ہوئے۔ فرمایا کہ خدا کی صفات کے یہ بات بالکل منافی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔

سُبْحَنَہٗ ؕ وہ اس قسم کی تمام نسبتوں سے بالکل پاک ہے۔ اِذَا قُضِیَ اَمْرًا مِّنَا یَقُولُ لَہٗ کُنْ فِیْکُنْ۔

بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو اپنے ارادوں اور منصوبوں کو بروئے کار لانے میں کسی کا محتاج ہو۔ خدا کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے کلمہ کُن سے اس کا ہر ارادہ پورا ہو جاتا ہے۔

اس ٹکڑے میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی خارق عادت ولادت بھی ان کی الوہیت کی کوئی دلیل

نہیں۔ یہ بھی خدا کے کلمہ کُن ہی کا ایک کرشمہ ہے۔ خدا نے چاہا کہ وہ یوں ہی پیدا ہوں تو وہ بن باپ کے کلمہ کُن سے پیدا ہو گئے۔

وَ اَنَّ اللّٰہَ یَقِیُّ دَرَبَکُمْ فَاَعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ (۳۶)

عبرانی میں

اب کا

صحیح مفہوم

حمد مقرر نہ ختم ہونے کے بعد یہ حضرت عیسیٰ کے ارشادات کا آخری ٹکڑا نقل ہوا ہے کہ انھوں نے مزید

فرمایا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمھارا بھی تو اسی کی بندگی کرو، خدا تک پہنچانے والی سیدھی راہ یہی ہے۔

انجیلوں میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ جو نقل ہوتا ہے کہ میرا باپ اور تمھارا باپ یہ قرآن نے اس کی صحیح

تعبیر بتائی ہے۔ عبرانی زبان میں 'اب' باپ اور رب دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اس کے صحیح مفہوم کا تعین اس

کے محل استعمال سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا باپ اور تمھارا باپ کے فقرے میں یہ رب ہی کے معنی میں ہو سکتا

ہے۔ اگر اس کو 'باپ' کے معنی میں لیا جائے تو پھر حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں رہ جاتی بلکہ ساری خدا کی

اللہ کی اولاد بن جاتی ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۷-۴۰

آگے چند آیات میں نصاریٰ کے باہمی اختلافات پر ان کو ملامت اور ایک ایسے دن کی دھمکی ہے جس دن

ایک عظیم و خیر خدا کی طرف سے ان کا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے آجائے گا۔ آیات کی تلامذت کیجیے۔

فَاُخْلِفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ مَّشْہَدِ

یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝۳۷ اَسْمِعْ بِہُمْ وَاَبْصُرْ یَوْمَ یَا تُؤَنَسُ لٰکِن

الظَّالِمُوْنَ الْیَوْمَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۳۸ وَاَنْذِرْہُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ

قُضِیَ الْاَمْرُ وَہُمْ فِیْ غَفْلَةٍ وَہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۳۹ اِنَّا نَحْنُ نَرِیُّ

آیات ۴۰-۳۷

کُنْتُ قُلَّتُهُ نَقَدْتُ عَلَيْهِمْ دَعَلَمُوا مَا
 فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۝
 إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ
 لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا
 اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ كُنْتُ عَلَيْهِمْ
 شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۝ فَلَمَّا
 تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ
 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ
 تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَ
 إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَمَا لَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ (المائدہ: ۱۱۶-۱۱۷)

جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہی ہوگی تو تو
 اسے جانتا ہے۔ جو کچھ میرے جی میں ہے اس کو تو
 جانتا ہے لیکن جو کچھ تیرے جی میں ہے اس کو میں نہیں
 جانتا۔ بے شک غیب کار از دان تو ہی ہے۔ میں
 نے تو ان سے صرف وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے
 حکم دیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور
 تمہارا بھی۔ میں جب تک ان کے اندر رہا ان پر
 گواہ رہا۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان
 کا نگران حال تو ہے اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر
 تو ان کو نرا دے تو وہ تیرے بندے میں اور اگر ان کو
 بخشے تو تو غالب اور حکیم ہے۔

آیت زیر بحث میں اسی مشہدِ عظیم سے عیسائیوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خود حضرت عیسیٰ سے
 اللہ تعالیٰ وہ گواہی دلوا دے گا جو ماندہ کی مذکورہ بالا آیات میں بیان ہوئی ہے تو نصاریٰ نہ تو حضرت عیسیٰ
 کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے نہ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر تو ان کے لیے ہلاکی اور ماتم کے سوا کوئی اور چیز باقی
 نہیں رہ جاتی۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُوَنَنَا لِكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۳۸)
 'اسمع به' اور 'ابصر به' عربی میں تعجب کے صیغے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو انھیں اصل حقیقت
 جب سنائی اور سمجھائی جاتی ہے تو نہ اس کو سنتے ہیں نہ اس کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں لیکن جب اس مشہدِ عظیم سے
 ان کو سابقہ پیش آئے گا تو کانوں کے پرے بھی کھل جائیں گے اور آنکھوں کی ٹپیاں بھی اتر جائیں گی معلوم ہوگا
 کہ اس وقت ان سے زیادہ بنیا اور نشنوا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ وقت سننے اور سمجھنے کا نہیں بلکہ سر پٹنے
 کا ہوگا۔

'ظالمون' سے یہاں مراد اپنی جانوں پر ظلم ڈھلنے والے وہ بد قسمت لوگ ہیں جو آنکھ کان رکھتے
 ہوئے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔

وَأَسْأَلُكُمْ يَوْمَ الْحِسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ دُخُمُ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۳۹)
 'یوم الحسرة' سے مراد وہی شہادتِ عظیم کا دن ہے۔ اس دن آنکھیں تو سب کی کھل جائیں گی لیکن تو بد
 اصلاح اور سعی و عمل کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے ایمان نہیں لائے
 ہیں وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ان کو دنیا میں پھر جانا نصیب ہوتا کہ وہ ایمان و عمل صالح کی زندگی گزرتے

یوم الحسرة

سے مراد

لیکن ان کی یہ حسرت بس حسرت ہی رہے گی۔ اس دن سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہر ایک اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوگا۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَحْيِيهَا وَإِلَيْهَا تُرْجَعُونَ۔ (۴۰)

یعنی اس دن زمین اور اہل زمین سب کا مالک اور وارث اللہ ہی ہوگا اور سب کی پیشی اسی کے ساتھ ہوگی۔ اس دن نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۱-۴۳

آگے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کی سیرت اور ان کی تعلیم و دعوت کا اجمال حوالہ ہے اور مقصود اس حوالہ سے ایک طرف تو نصاریٰ پر یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے جو انبیاء عظام، آدم و نوح اور ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی نسل سے گزرے ہیں ان سب کی تعلیم و دعوت یہی رہی ہے جو آج اللہ کا رسول تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے لیکن تم ایسے ناخلف نکلے کہ تم نے ان نبیوں کی تعلیم ضائع کر دی اور اس کی جگہ بدعتوں اور فطالتوں میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری طرف قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو جن کے ساتھ نسبت اور جن کے دین کے حامل و وارث ہونے کے تم مدعی ہو، ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کو تم آج ملت ابراہیم کے نام سے پوچھ رہے ہو۔ اصل ملت ابراہیم یہ ہے جس کی دعوت تمہیں قرآن دے رہا ہے لیکن تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ (۴۱) اذْ
قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي
عَنْكَ شَيْئًا ۚ (۴۲) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ (۴۳) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ (۴۴) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَّخَذَ
عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۚ (۴۵) قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ
عَنِ إِلَهِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تُنْتَهُ لَارْجَمَكَ وَاهْجُرْنِي

مَلِيًّا ٣٦ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي
 خَفِيًّا ٣٧ وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَزْ
 مًا ٣٨ عَلَيَّ إِلَّا أَكُونُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٣٩ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ٤٠ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا
 نَبِيًّا ٤١ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ
 صِدْقٍ عَلِيًّا ٤٢ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ٤٣
 وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ٤٤ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ
 نَجِيًّا ٤٥ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ٤٦ وَادْكُرْ
 فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ٤٧
 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
 مَرْضِيًّا ٤٨ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ٤٩
 وَدَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٠ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ
 ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى
 عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا ذُكِّيًّا ٥١ فَخَلَفَ مِنْ
 بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
 يَلْقَوْنَ عَذَابًا ٥٢ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ٥٣ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

٤٠

الْبُيُوتِ

وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝۶۱ لَا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا مَزِيدٌ مِّنْ بَكْرَةٍ وَعَشِيًا ۝۶۲
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُودِيتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ۝۶۳

ترجمہ آیات
۶۱-۶۲

اور کتاب میں ابراہیم کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ یاد کرو
جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ! آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے
ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں! اے میرے باپ! میرے پاس
وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔
اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجیے۔ شیطان خدا کے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے
میرے باپ! مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدا کے رحمان کا کوئی عذاب آپکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی
بن کے رہ جائیں۔ ۴۱-۴۵

وہ بولا، اے ابراہیم! کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو! اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں
سنگسار کر دوں گا۔ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور اور دفع ہو!۔ ۴۶

ابراہیم نے کہا، اچھا میرا سلام! میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ میرے
حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو امدان چیزوں کو جن کو آپ لوگ خدا کے ماسوا پوجتے
ہیں، چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں اور صرف اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی
کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ ۴۷-۴۸

پس جب وہ ان کو امدان چیزوں کو جن کو وہ خدا کے ماسوا پوجتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا تو ہم نے
اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے امدان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا امدان کو اپنے فضل میں سے حصہ

دیا امدان کو نہایت پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ ۴۹-۵۰

اور کتاب میں موسیٰ کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ برگزیدہ اور رسول اور نبی تھا۔ اور ہم نے اس کو طور کے مبارک کنارے سے آواز دی اور دراز و سرگوشی کے لیے اس کو قریب کیا اور ہم نے اپنے فضل سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کو دیا۔ ۵۱-۵۳

اور کتاب میں اسماعیل کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا پکا اور رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ ۵۴-۵۵

اور کتاب میں ادريس کو یاد کرو۔ بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ اور ہم نے اس کو رتبہ بلند پر پہنچایا۔ ۵۶-۵۷

یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے، اپنا فضل فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا اور ابراہیم واسرائیل کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور جن کو برگزیدہ کیا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتیں تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے تو یہ لوگ عنقریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس سے صرف وہ لوگ متشنی ہوں گے جو توبہ کر لیں گے اور ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کریں گے۔ یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ہمیشگی کے باغ جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے عالم غیب میں وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا یہ اس میں کوئی لغویات نہیں نہیں گے، بس تجت ہی تجت ہوگی۔ اس میں صبح و شام ان کا رزق ہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَاُكُوْنِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ذٰرَاۃً كَاَنّٰ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا (۲۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبوت و رسالت کے دونوں سلسلوں کے بھو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل سے قائم ہوئے، مثلاً امام ہیں اس وجہ سے سب سے پہلے انہی کی سرگزشت اور دعوتِ تعلیم کا حوالہ دیا کے ذکر کی تقدیم تاکہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں پر حجت قائم ہو سکے۔

’الکتاب‘ سے مراد عام طور پر ہمارے مفسرین نے قرآن کو لیا ہے۔ اگرچہ اس کا بھی ایک محل ہے لیکن میں نے ’مکتب‘ اس سے کتب سابقہ کو مراد لیا ہے۔ میرے نزدیک یہ لفظ یہاں بھی اور آگے جہاں جہاں بھی انبیاء کے ذکر کے سلسلہ میں آیا ہے بطریقِ حوالہ ہے۔ یعنی تواریخ و انجیل کے حوالہ سے یہ یاد دہانی کی گئی ہے کہ تمام جلیل القدر انبیاء کی دعوت اور تعلیم دہی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس قرآن کو جھٹلانے والے درحقیقت اپنے انبیاء اور اپنے صحیفوں کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔

اور اگر اس سے قرآن کو مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کتاب میں اس کے مخالفین کو ان انبیاء کی سرگزشت سناؤ کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ ان کے لیے رحمت و برکت ہے۔ اگر اس سے انھوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو خود اپنے کو اللہ کی نعمت سے محروم کریں گے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔

ان دونوں صورتوں میں لفظ کا محل تو ضرور بدل جائے گا لیکن مدعا ئے کلام میں کچھ ایسا فرق واقع نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم یہاں حضرت ابراہیم کی صدیقیت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں کو اس بات پر ملامت کی جا رہی ہے کہ تم حضرت ابراہیم کی وراثت اور ان کی ذریت ہونے کے مدعی تو بنے بیٹھے ہو لیکن حال یہ ہے کہ تم نے ابراہیم کی دعوت اور ان کی تعلیم کو بالکل برباد کر کے اس کی جگہ ایک نیا دین کھڑا کر لیا ہے۔ ابراہیم تمھاری طرح خدا سے بد عہدی اور بے وفائی کرنے والے نہیں تھے بلکہ صداقت شعار، راست باز اور کامل و فادار تھے۔ خدا نے ان کو جن آزمائشوں میں ڈال لایا ان میں وہ پورے اترے اور ان امتحانوں میں پورے اترنے ہی کے صلہ میں اللہ نے ان کو امتوں کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ تم اگر ان کی وراثت اور ان کے ساتھ نسبت کے حق دار ہو سکتے ہو تو اس صورت میں ہو سکتے ہو جب کہ پوری راستبازی کے ساتھ اس عہد کو پورا کرو جو ابراہیم کے واسطے تم نے خدا سے باندھا ہے۔ اس کے بغیر نہ تم ابراہیم کے ساتھ کسی نسبت کے حق دار ہو اور نہ اس امامت ہی میں تمھارا کوئی حصہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے ابراہیم اور ان کی ذریت کے لیے فرمایا۔

سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی اس صدیقیت اور اس کے صلہ والعام کا یوں ذکر ہوا ہے۔

فَاِذْ اَبٰی اَبْرٰهِيْمُ رَبَّہٗ یٰحٰمِیْتُ
فَاَتَمَّہُمْ طَقَالَ اِنِّیْ جَاعِلٌکَ لِلنَّاسِ
اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں
میں جانچا تو وہ اس نے پوری کر دکھائیں۔ اس کے رب

اِمَامًا قَالَ دَمِثُ ذَرَبِيحِي
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
(البقرة - ۱۲۴: ۲)

اے فرمایا کہ اب میں تمہیں قوموں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس
سوال کیا، اور میری ذریت کو بھی؟ فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ان سے
متعلق نہیں ہے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے۔

یہاں کلمات سے مراد ظاہر ہے کہ وہی امتحانات ہیں جن میں حضرت ابراہیم مبتلا کیے گئے اور وہ ان میں سو
فیصدی کامیاب رہے۔ ان امتحانات کا ذکر قرآن میں تفصیل سے ہوا ہے اور ہم بغزوہ کی تفسیر میں ان کا حوالہ دے چکے
ہیں۔ انہی امتحانوں میں کامیابی کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقی کے لقب سے نوازا اور قوموں کی امامت
کے منصب پر سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم کے سوال کے جواب میں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ یہ منصب
نام و نسب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ اعمال و کردار کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے
بھی وہی لوگ اس کے حقدار ٹھہریں گے جو اپنے باپ کی صدیقیت کی لالچ رکھیں گے۔ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے
اور شرک و کفر کے علمبردار بن جائیں گے ان کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، خواہ وہ نبی اسحاقی میں سے ہوں
یا نبی اسماعیلی میں سے۔

سودہ مہم کی زیر بحث آیت کے اصلی زور کو سمجھنے کے لیے لفظ 'صدیقی' کے ان تمام مضمرات کو پیش نظر رکھنا
ضروری ہے اس کے بغیر آگے کے کلام کا اصلی رخ معین نہ ہو سکے گا۔

اِذْ خَالَ لِابْنِهِ يَابِتَ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا بَتِ اِنِّى قَدْ جِئْتُكَ
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ
غَصْبِيًّا يَا بَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وِلِيًّا (۴۵-۴۴)

حضرت ابراہیمؑ یہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ تقریر ہے جو وحی الہی سے سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ
کی تقریر اپنے کے سامنے کی ہے۔ اس تقریر میں 'يَابِتَ' د اے میرے باپ کی تکرار حضرت ابراہیمؑ کی دل سوزی،
درد مندی اور استقامت کی دلیل ہے۔ ایک سعادت مند بیٹے کے اندر باپ کی گراہی سے جو تعلق خاطر اور جو اضطراب
سامنے ہونا چاہیے وہ فقرے فقرے سے نمایاں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ کے والد
کا نام ہے نہ کہ چچا کا، جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے اور جس کو بے سوچے سمجھے ہمارے بعض مفسرین نے بھی قبول کر لیا اور
پھر بائبلوں نے اس کو ایک فتنہ کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم روایات کی اس روایت کی اس کے عمل میں تردید کر چکے ہیں۔

توحید کی اس تقریر میں حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کو، ایک فطری ترتیب کے ساتھ چند حقائق کی طرف
توجہ دلائی ہے۔

سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ آخر اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی ان پتھر کی مورتوں کو معبود
مان کر ان کی پوجا کرنے کا کیا تک ہے؟ کسی کو معبود بنا لینا کوئی شوق اور تفریح کی چیز نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو

انسان کی سب سے بڑی احتیاج سے ہے۔ انسان خدا کو اس لیے مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کی دعا و فریاد کو سنتا، اس کے دکھ درد کو دیکھتا اور اس کی ہر مشکل میں اس کی دست گیری کرتا ہے۔ آخر یہ آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی صورتیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آسکتی ہیں، کس مرض کی دوا میں کہ آپ ان کے آگے ڈنڈوت کرتے ہیں۔ یہ گویا شرک کے بدیہی باطل ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے باطن سے قطع نظر اس کا ظاہر ہی شہادت دیتا ہے کہ یکھلی ہوئی سفاہت اور عقل و فطرت سے بالکل بے جوڑ چیز ہے۔

دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ خدا کے معاملہ میں یہ طے کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں اور ہے تو کون ہے، یہ مجرد ظن و گمان رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آدمی ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ فطرت اور عقل و آفاق اور انفس کے اندر اس کی شہادت موجود ہے اور ہر انسان جس کی فطرت سلیم ہو، اس کے ماننے پر مضطر ہے لیکن دوسری طرف کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ خواہ مخواہ کو ان کو بھی شریک خدا بنا کر اپنے سر پر لا دے۔ اس معاملہ میں اعتماد کی چیز 'العلم' یعنی وہ علم حقیقی ہے جو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعہ سے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ وہ ایسے اہم معاملہ میں مجرد ہم کی پیروی نہ کریں بلکہ ان کی پیروی کریں۔ وہ ان کے سامنے اس علم حقیقی کو پیش کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ اسی علم سے اس راہ کی طرف رہنمائی ہوگی جو خدا تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے۔ 'سیدھی راہ' یعنی یہ راہ بندے کو ہر واسطہ اور ہر وسیلہ سے بے نیاز کر کے براہ راست خدا تک پہنچانے والی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ راہ توحید کی راہ ہے۔

تیسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ شیطان کو سب سے زیادہ کد اور ضد، جیسا کہ قصہ آدم و ابلیس سے واضح ہے توحید کی صراط مستقیم ہی سے ہے۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ذریت آدم کو اس صراط مستقیم سے برگڑنے کرنے کے لیے اپنا پورا اندر لگا دے گا اور ان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ خدا نے رحمان کے لیے کھلے ہوئے باغی کی ایسی و نادار اند اطاعت و حقیقت اس کی عبادت ہے اور بد قسمت ہے وہ انسان جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرے۔

چوتھی حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اب تک تو آپ کے لیے ایک عذر تھا کہ خدا کی ہدایت آپ کو نہیں پہنچی تھی لیکن اب جب کہ خدا کی ہدایت آپ کو پہنچ چکی ہے آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ خدا کی پکڑ میں نہ آجائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر اسی انجام سے نہ دوچار ہوں جو شیطان اور اس کے اولیاء کے لیے مقدر ہے۔

قَالَ اَدْعَبْتَ اَنْتَ عَنْ اِلَهِي يَا بُرْهِيْمُ ۚ كَيْفَ تَدْعُوْنَهُ لَا دَجْسَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (۴۶)۔

'مسی مدت العمار و زمانہ طویل کے معنی میں آتا ہے۔ ہمارے نزدیک تقدیر ظالمیوں ہے، و اھجُرْنِي مَلِيًّا' عیب یعنی میرے سامنے سے دفع ہو، کبھی اپنی شکل مجھے نہ دکھائی ہو۔

حضرت ابراہیم کی یہ تقریریں کرنا آرزو کا غصہ بھڑک اٹھا۔ بولا، ابراہیم! تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو، آرزو کا

رہے ہو! اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور اب بہتر یہ ہے کہ تم میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ اور کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قبائلی زندگی میں جس طرح آقاؤں کو اپنے غلاموں پر غیر محدود اختیارات حاصل ہوتے تھے اسی طرح باپوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر بالکل غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ وہ ان کو قتل کر دیں، سنگسار کر دیں یا زندہ درگور کر دیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔

قَالَ سَلَوُ عَلَيْكَ مَا سَمِعْتُكَ دَبِّي طَائِفَةً كَانَ بِي حَقِّي وَأَعْتَزُّكَ وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (۴۸-۴۷)

’سَلَوُ‘ یہاں وداعی سلام کے مفہوم میں ہے۔ جس طرح طاقات کے لیے شائستہ اور بابرکت طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام کے ساتھ ہو اسی طرح ہدائی کے لیے بھی شائستہ طریقہ یہی ہے۔

’رَائَهُ كَانَ بِي حَقِّي‘: ’حَقِّي‘ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بڑی خبر رکھنے والا، اس کے لیے بڑا اہم کام کرنے والا اور اس پر بے نہایت کرم فرمانے والا ہو۔

حضرت ابراہیم نے جب باپ کو اتنا غضب ناک دیکھا تو فرمایا کہ بہتر ہے، اگر آپ کی رائے یہی ہے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں تو میرا سلام لیجیے، میں یہاں سے چلا۔ اب آپ سے تو کچھ کہنے سننے کی گنجائش رہی نہیں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ وہ میری بڑی خبر رکھنے والا ہے، مجھے امید ہے وہ میری دعا قبول فرمائے گا۔

باپ کے لیے اس سنگسار دلائے رویہ کے باوجود، حضرت ابراہیم کا اس سے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنا ان کی غایت درجہ دردمندی اور رقت قلب کی دلیل ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے باپ کے لیے اس وقت تک دعا جاری رکھی جب تک اللہ نے آپ کو اس سے روک نہیں دیا۔

لیکن اس دردمندی کے ساتھ ساتھ حق کی غیرت و حمیت کا جو تقاضا تھا وہ بھی انھوں نے پورا پورا ادا کیا۔ مروت یا خوف سے مغلوب ہو کر اپنی دعوتِ توحید کے معاملہ میں کوئی لچک یا دباہنت گوارا نہیں کی بلکہ چلتے چلتے صاف صاف سنا دیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کش ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کے ان دیوبندوں اور دیوتاؤں سے بھی جن کو آپ لوگ خدا کے ماسوا پوجتے ہیں۔ مزید وضاحت یہ بھی فرمادی کہ میں اپنے رب کے سوا نہ کسی اور کو پکارتا ہوں نہ پکاروں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے رب کو پکار کر محرم نہیں رہوں گا۔

حضرت ابراہیم کے اس اعلانِ برأت میں جو ضرور، جو اعتماد علی اللہ اور خالق سے جو بے نیازی ہے وہ لفظ لفظ سے نمایاں ہے۔ اول تو حضرت ابراہیم نے حج کا میغہ دَاْعَتُكُمْ اَسْتَعْمَلُ کیا ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انھوں نے صرف اللہ ہی سے نہیں بلکہ اس کے تمام حواریوں، ہمنواؤں اور خاندان سے بھی اعلانِ برأت کر دیا۔ اس کے ساتھ دَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہہ کر ان کے تمام معبودوں کو بھی ان کے ساتھ

شامل کر دیا، گویا انھیں بھی لات ماردی۔ پھر بات کو صرف منفی پہلو ہی سے کہنے پر بس نہیں کیا بلکہ اس کو مثبت پہلو سے بھی آشکارا کر دیا فرمایا کہ مَا دَعُوْا دَرْبِیْ میں صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی اور معبود سے آشنا نہیں۔ آخر میں اپنے رب پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، امید ہے کہ اس آزمائش میں بھی اس کی نصرت اور رہنمائی میرے ساتھ ہوگی۔ ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی! درحقیقت نرمی و سختی کا یہی امتزاج اور ان کی یہی ہم آمیزی ہے جو ایک داعی حق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جب تک آدمی موم کی طرح نرم اور پتھر کی طرح سخت نہ ہو وہ حق کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔

فَلَمَّا اٰتٰهُمْ وَمَا يَعْجُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِیًّا (۲۹)

حضرت ابراہیمؑ کا مذکورہ بالا اعلانِ برأت ہجرت کے ہم معنی تھا چنانچہ اس کے بعد انھوں نے ہجرت اور فرمائی۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاقؑ اور اس کے بعد حضرت یعقوبؑ عطا فرمائے اور ان میں سے ہر ایک کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا ذکر آیت میں جس انداز سے ہوا ہے اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت کے ثمرات و برکات میں سے ہیں۔ جو بندہ اپنے گھر در، اپنے باپ چچا اور اپنے اعزاء و اقرباء سب کو اپنے رب کی خاطر چھوڑتا ہے وہ سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے فضل خاص سے ایک دوسری نرم قدم آراستہ کرے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو لوگ خدا کی خاطر اپنے گھر و جاڑتے ہیں وہ کس شان سے آباد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے لیے خدا کی یہی شان ظاہر ہوئی۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اولاد عطا فرمائی بلکہ ایسی اولاد عطا فرمائی جن سے اس دنیا میں نبوت و رسالت اور رشد و ہدایت کے دو عظیم سلسلے قائم ہو گئے جن کا فیض ہزاروں برس سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت اسحاقؑ کے ساتھ حضرت یعقوبؑ کا ذکر، دراصل ایک وہ حضرت ابراہیمؑ کے پڑتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ باپ، بیٹا، پوتے تینوں نبی۔ ایں خانہ تمام آفتاب است! بلکہ حضرت یوسفؑ کو بھی ملا بھیجے تو انبیاء کا ایک پورا گھرانہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ شرف سیدنا ابراہیمؑ کے سوا اور کس کو حاصل ہوا! یہاں باوی النظر میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے حضرت اسحاقؑ کا ذکر تو ہوا ایک شبہ جو بنی اسرائیل کے سلسلہ کی پہلی کڑی ہیں لیکن سیدنا اسماعیلؑ کا ذکر نہیں ہوا، جن سے بنی اسماعیل کا سلسلہ چلتا ہے، جن کے اندر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حالانکہ برکاتِ ہجرت میں سے اولین اور سب سے بڑی برکت، جیسا کہ اساذم نام نے اپنے رسالہ ذبیح میں ثابت کیا ہے، حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں حضرت اسماعیلؑ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے ان کا ذکر مستقل آ رہا ہے۔ اس سورہ میں جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں، اصل مخاطب مشرکین عرب ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر اس میں تبعاً آیا ہے۔ سورہ کا یہ مزاج مقتضی ہوا کہ حضرت اسماعیلؑ کا ذکر یہاں تبعاً نہ آئے، بلکہ اہتمام کے ساتھ علیحدہ آئے تاکہ اہل عرب کو

پوری طرح متوجہ کر سکے۔

یہ بات بھی نگاہ میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ کے ذکر کی تمہید حضرت زکریا کے ذکر سے اٹھائی ہے جن کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ایسے حالات میں ہوئی کہ حضرت زکریا بڑھاپے کی آخری منزل میں پہنچ چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور معلوم ہے کہ ان کو بھی اولاد بڑھاپے ہی میں ملی۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اولاد کی بشارت ملی تو ان کی بیوی نے بالکل اسی طرح اظہارِ تعجب کیا جس طرح حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت ملنے پر حضرت زکریا نے اظہارِ تعجب کیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کے ذکر کے آگے پیچھے ان دونوں نبیوں کا ذکر کر کے ضمناً گویا یہ رہنمائی بھی دے دی کہ خارقِ عادت ولادت کی مثالیں حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی موجود رہی ہیں۔ مجرد اسی بنیاد پر کسی کو الوہیت کا درجہ دے دینا محض سفاہت ہے۔

وَعَبَّأْنَاهُمْ مِنْ دَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَاتَ صِدْقٍ عَلِيًّا (۵)

’رحمت‘ سے مراد وہ تمام افضال و عنایات اور وہ تمام برکتیں اور رحمتیں ہیں جو حضرت ابراہیم اور آلِ ابراہیم کو از قبیلِ نبرت و رسالت اور از قسمِ برکات دنیا حاصل ہوئیں اور جن کی تفصیلات بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔

’سَاتَ صِدْقٍ‘ میں ’سَاتَ‘ سے مراد ذکر، چرچا اور شہرت ہے۔ لفظ ’صدق‘ کے معنی رسول، پانڈا اور استحكام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح دوسرے مقام میں قَدَامَ صِدْقٍ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعوت کو خوب فروغ دیا اور ان کو وہ پائیدار عزت و شہرت حاصل ہوئی جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی پائیداری کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں برس گزر گئے لیکن اس پر کبھی نہیں آئی۔ سینکڑوں ہزاروں جلیل القدر انبیاء و معلمین اس مبارک خاندان سے اٹھے اور حضرت ابراہیم کے مشن کو زندہ کرتے رہے۔ آخر میں حضرت اسماعیل کی نسل سے اسی ملتِ ابراہیم پر حضرت سرورِ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جس سے اس عظمت و شہرت کو بقائے دوام حاصل ہو گیا۔ یہ سب کچھ حضرت ابراہیم کی اس دعا کی برکت ہے جس کا حوالہ سورہ شعراء میں یوں آیا ہے۔ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ - ۸۴۔

’اُذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِذْ آتَيْنَاهُ مُخْلِصًا وَقَالَ تَسْؤُلَانِي (۵)

حضرت ابراہیم کے بعد ان کی ذریت کے اسرائیلی سلسلہ میں، جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ’مخلص‘ اور رسولِ دینی تھے۔ ان کا رسول و نبی ہونا تو بالکل واضح ہے اس لیے کہ وہ فرعون کا لقب اور اس کی قوم کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی۔ البتہ لفظ ’مخلص‘ یہاں ان کے ایک خاص وصف امتیازی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ’مخلص‘ اس کو کہتے ہیں جو کسی کارِ خاص کے

یہ منتخب و مفہوم کیا گیا ہو۔ لفظ کے اس عام مفہوم کے اعتبار سے تمام انبیاء مخلص ہیں اس لیے کہ وہ ایک خاص خدائی مشن کے لیے منتخب کیے گئے۔ چنانچہ قرآن میں، ان کی شان میں فرمایا بھی ہے کہ اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى السَّادَةِ ۲۰ (ہم نے ان کو ایک خاص مشن یعنی آخرت کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا) اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا وہ خاص وصف امتیازی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس لقب سے ملقب ہوئے جب کہ پورے قرآن میں یہ لقب ان کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ حضرت موسیٰ کے اس امتیاز و اختصاص کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو ان کو خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ کے اس امتیازی وصف کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ ہم سورہ نساء کی آیت ذَکَّلَهُ اللّٰهُ مُوسٰی بَکَلِمًا ۱۲۰ کے تحت اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آگے والی آیت بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں فرمایا ہے دَقَرَبْنَاهُ نَجِيًّا (ہم نے اس کو اپنی سرگوشی اور راز و نیاز کے لیے اپنے قریب کیا) تقریب و تکلم اور راز و نیاز کے اس مرتبہ عالی کے لیے صرف حضرت موسیٰ ہی خاص کیے گئے اور ان کی اسی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو مخلص کے لقب سے مشرف فرمایا گیا۔

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَدَقَرَبْنَاهُ نَجِيًّا (۵۲)

’اَيْمَنِ‘ کے معنی داہنے کے بھی ہیں اور مقدس و مبارک کے بھی۔ ہمارے نزدیک یہاں مقدس و مبارک کے معنی میں ہے۔ قرآن کے نفاذ سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ آگے سورہ طہ میں یہی مفہوم یوں بیان ہوا ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ لِمُوسٰی هَ اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِاَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰی (طہ ۱۱-۱۲)

پس جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز ملی کہ اے موسیٰ یہ تو میں تمہارا رب ہوں تو تم اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کیا تو سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔

اس آیت سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو ملا سائی دی وہ وادی مقدس طویٰ کی سمت سے سائی دیا۔ اس وادی کو تقدس کا یہ درجہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جلوہ گاہ ہونے کا شرف بخشا اور یہاں حضرت موسیٰ سے اس نے کلام کیا۔ اسی تقدس کو آیت زیر بحث میں ’اَيْمَنِ‘ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور یہ چیز ایک قابل ذکر چیز تھی۔ جہاں تک اس لفظ کے دوسرے معنی کا تعلق ہے طور کی داہنی جانب کی شان کی کوئی خاص افادیت سمجھ میں نہیں آتی۔

دَقَرَبْنَاهُ نَجِيًّا، یعنی، راز و در سرگوشی کو بھی کہتے ہیں اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس سے سرگوشی کے انداز میں بات کی جائے، اور اس کو محرم راز بنایا جائے۔ یہ حضرت موسیٰ کے اسی امتیاز خاص کی وضاحت ہے۔

جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے طور کی مبارک جانب سے اس کو پکارا اور راز دنیا کے لیے اس کو قریب کیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا اس کو راز دنیا اور سرگوشی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے جب کلام کیا ہے تو ہمیشہ اپنے مقرب و معتمد فرشتے حضرت جبریل امین کے واسطہ ہی سے کیا ہے، کبھی براہ راست کلام نہیں کیا۔ یہ شرف صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا کہ ان سے حضرت جبریل کے واسطہ کے بغیر بات کی۔ کوئی تیسرا بیچ میں مائل نہیں ہوا البتہ حضرت موسیٰ کو اس موقع پر بھی باوجود امتیاز کے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم ناسوت میں کوئی جن و بشر یہاں تک کہ پہاڑ بھی خدا کی تعالیٰ کی تاب نہیں لاسکتا۔ یہاں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے مابین اس موقع پر ہوئیں۔ اس کی تفصیل سورہ طہ میں آئے گی۔

وَعَبَّئْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَا هَارُونَ نَبِيًّا (۵۲)

حضرت موسیٰ پر یہ فضل خاص بھی ہوا کہ کار نبوت کی انجام دہی میں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور کئی بھائی حضرت ہارون کو ان کا وزیر اور مددگار بنایا اور ان کی یہ مدد محض رضا کارانہ نہیں بلکہ خدا کے ایک فضل خاص۔ مامور و مسئول نبی کی حیثیت سے تھی۔ کسی رسول کی مدد کے لیے کسی نبی کا وزیر اور شریک کار کی حیثیت سے مقرر کیا جانا ایک امتیاز خاص ہے جو حضرات انبیاء کرام کی تاریخ میں حضرت موسیٰ کے سوا اور کسی کے لیے معلوم نہیں۔ حضرت موسیٰ پر فرعون جیسے جبار کے سامنے فرض رسالت کی ادائیگی اور بنی اسرائیل جیسی نکی قوم کی اصلاح و تنظیم کی ذمہ داری جب ڈالی گئی تو وہ اس دوسری اور عظیم ذمہ داری سے بہت مضطرب ہوئے اور انھوں نے یہ دعا فرمائی کہ **وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي**۔ **هُوَ قَدْ رَآهُ**۔ **أَشَدُّ بِهِ آذًى**۔ **وَ أَشَدُّ كُفْرًا**۔ **فِي أَمْرِي**۔ **كُلُّ نَسَبٍ حَتَّى كَثِيرًا**۔ **وَدَنُ كُفْرٍ كَثِيرًا** (طہ ۲۹-۳۲) (۱) رب میرے لیے میرے اہل خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو وزیر مقرر کر دے، اس کے ذریعہ سے میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک کر تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسلیج کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر بھلا سکیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کا ذکر سورہ طہ میں ایک عظیم احسان کی حیثیت سے ہوا۔ اسی احسان کی طرف یہاں آیت زیر بحث میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہود نے حضرت ہارون کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بعض سنگین جرائم کی ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے لیکن قرآن نے ان کو ایک معصوم نبی کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْأَكْبَاطِ اسْمِعِيلَ إِنَّكَ كَانَتْ صَادِقًا أَلَوْعِيدًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (۵۴)

حضرت اسماعیل کا ذکر خاص
اب یہ حضرت ابراہیم کی فدیت کے دوسرے سلسلہ کے سربراہ حضرت اسماعیل کا ذکر فرمایا۔ قریش انہی کی نسل سے اور انہی کی ملت کے پیرو ہونے کے مدعی تھے۔ اس سلسلہ میں پہلے رسول اور نبی حضرت اسماعیل ہوئے

اور آخری نبی و رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ذکر سے مقصود خاص طور پر مشرکین عرب کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ غور کریں کہ حضرت اسماعیل کا عمل اور ان کا پیام کیا تھا اور یہ ان سے کتنے بعید ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی وراثت کے مدعی ہیں اور اس زعم میں قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں درآنحالیکہ وہ مترتاں براہیم واسمعیل علیہما السلام کی ملت کی دعوت ہے۔

حضرت اسماعیل
'صادق اللہ'

ان کی خاص صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَوَدَّعَدَے کا سچا اور پکا تھا اظہار ہے کہ یہ اشارہ اس وعدے کی طرف ہے جو انہوں نے حضرت ابراہیم سے اپنے ذبح کیے جانے سے متعلق کیا۔ حضرت ابراہیم نے جب ان سے استمراج کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے بے دھڑک جواب دیا کہ آپ کو جو اشارہ ہوا ہے، آپ اس کی تعمیل کیجیے، ان شاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ پھر جب اس وعدے کی تکمیل کا وقت آیا تو انہوں نے بے ہچکچ اپنی گردن باپ کی چھری کے نیچے دے دی اور قریب تھا کہ چھری چل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ روک دیا کہ بس! مقصود امتحان تھا، وہ پورا ہو گیا اور باپ بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادر کا اور راست بازی کی سند عطا ہوئی۔

یہ یاد رکھیے کہ صَادِقَ الْوَعْدِ بظاہر مرکب تو صرف دو لفظوں سے ہے لیکن یہ مومن و مسلم کے کردار کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد میں راست بازی ہے اور اس کی خاطر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے اس نے ایمان و اسلام کی معراج حاصل کر لی۔ رہے وہ لوگ جو ابراہیم واسمعیل کے نام پر محض نسب فروشی اور لاف نئی کر رہے تھے ان کے سامنے قرآن نے یہ آئینہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی سیارہ کی کا مشاہدہ کر لیں!

وَكَانَ يَأْمُرُاهٖلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالتَّوَكُّوۡۃِ ۚ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا (۵۵)

ایمان و اسلام میں حضرت اسمعیل کا جو مرتبہ تھا وہ تو اوپر کے ایک ہی لفظ صَادِقَ الْوَعْدِ سے واضح ہو گیا۔ اب ان کے نام لیاؤں کہ یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ، جیسا کہ ہم سمجھے اشارہ کرتے ہیں، تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد کی ایک جامع تعبیر ہے۔ انہی دو چیزوں پر تمام شرائع کی بنیاد ہے جس نے ان کا اہتمام کیا اس نے تمام دین و شریعت کو قائم کیا اور جس نے ان کو ہم کیا اس نے پورے دین کو ہم کیا۔

خدا کا کامل

العباد بندہ

'وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا' ایک ایسی جامع تعریف ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک حرف کے اضافے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نگاہوں میں بالکل ٹھیک ٹھیک ویسے ہی تھے جیسا وہ اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہو۔ تو جس کے لیے خود پروردگار یہ شہادت دے کہ وہ اس کی پسند کے معیار پر پورا اترا اس سے بڑھ کر کامل العباد اور کون ہو سکتا ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اسلام دشمنی کے جوش میں یہود نے حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کی تاریخ بالکل مسخ کر دی ہے۔ بالخصوص حضرت اسماعیل کی زندگی پر تو انہوں نے اس طرح پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی کو ان کا سراغ ہی نہ مل سکے لیکن ہمارے اساتذہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ذریعہ میں ان تمام تحریفات کا پردہ چاک کر کے ان دونوں بزرگ نبیوں کی تاریخ از سر نو زندہ کر دی ہے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام سے متعلق قرآن کے ان بیانات کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کرنا چاہتے ہوں ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ مولانا کی مذکورہ کتاب کا گہری نظر سے ضرور مطالعہ کر لیں۔

فَاذْكُرْنِي الْمَكْتَبِ اَذْكُرْنِي اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ قَدْ فَعَلْنَا مَكَانًا عَلِيًّا (۵۶-۵۷)

حضرت ادریس کے متعلق اسفار یہود اور بائبل ہٹری میں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں مل سکی جس کی بنیاد پر ان کی نسبت میں کوئی بات اعتماد کے ساتھ کہہ سکوں۔ قدیم و جدید مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے ان کی بنیاد تمام تر قیاسات و مفروضات پر ہے اس وجہ سے اس کا حوالہ دینا بے فائدہ ہے۔ قرآن نے جس اندازہ سے ان کا ذکر فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے صحیفوں میں ان کا ذکر موجود تھا اور ان کی نسبت کچھ غلط صحیح روایات بھی ان کے ہاں مشہور تھیں۔ اب یا تو یہ ہوا کہ جس طرح اکثر انبیاء کے نام عربی لب و لہجہ میں آکر کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں اسی طرح حضرت ادریس کا نام بھی بدل گیا ہو یا یہ ہوا کہ تو رات کی ابتدائی روایات میں ان کا ذکر موجود رہا ہو لیکن بعد کے نسخوں سے ان کا ذکر غائب ہو گیا ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تو رات کئی مرتبہ غائب ہوئی ہے اور کئی مرتبہ زبانی روایات کے ذریعہ سے مرتب ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے نسخوں میں اختلاف بھی ہوا اور اس کے اندر برابر کی بیشی بھی ہوتی رہی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن نے جس طرح تو رات کے بہت سے گم شدہ یا گم کردہ حقائق کا سراغ دیا ہے اور جس کی بہت سی مثالیں اس کتاب میں گزر چکی ہیں اسی طرح تاریخ انبیاء کے ایک گم گشتہ ورق کا پتہ حضرت ادریس کا ذکر کر کے دیا۔ ان کا کردار بھی دوسرے انبیاء کی طرح پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھا اس وجہ سے قرآن نے صحیح پہلو سے ان کی یاد دہانی فرمادی اور ان کو از سر نو تاریخ میں زندہ کر دیا۔

حضرت ادریس ان کی تعریف میں بھی بعینہ وہی لفظ وارد ہوا ہے جو ادریس پر حضرت ابراہیم کی تعریف میں وارد ہوا ہے۔ اور حضرت اسماعیل یعنی صدیق! اس لفظ کے مفسرات اور بیان ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت ادریس کو یہ مقام بہت سے امتحانات سے گزرنے کے بعد ہی حاصل ہوا ہوگا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت ادریس کا ذکر یہاں بھی حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے اور سورہ انبیاء میں بھی حضرت اسماعیل کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کو بھی صابرین میں شمار کیا گیا ہے اور فرمایا ہے وَاسْمِعِيلَ الْكَافِرِ وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (۸۵)

لہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب عربی میں اَلْصَّبْرُ فِي مَنْ هُوَ الْمَذْبِيحُ کے نام سے ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ

ادب و صبر میں بھی ذریعہ کوں ہے بکے نام سے کر دیا ہے۔

اور اسماعیل، ادریس اور زواکفل کو یاد کرو، ان میں سے ہر ایک ثابت قدموں میں سے تھا) ان دونوں مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں نبیوں میں بڑی گہری وضعی مماثلت ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا۔ ان کو میرا در ثابت قدمی کے بڑے کڑے امتحانات سے گزرنا پڑا اور ان میں پاس ہونے کے صلہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مرتبہ بلند کی سرفرازی حاصل ہوئی جس کا ذکر دَفْعَةُ مَكَانًا عَلِيًّا کے الفاظ سے ہوا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ هَايَاتٍ الرَّحْمَنُ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝۵۸-۹۰

اب یہ ان تمام مذکورہ انبیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آدم کی ذریت، نوح کی ذریت، ابراہیم و اسماعیل کی ذریت کے گل سرسبد یہی انبیاء مولا العزم ہیں۔ ان پر اللہ کا خاص انعام ہوا اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی ہدایت بخشی اور جن کو نبوت و رسالت کے منصب کے لیے انتخاب فرمایا۔ ان تمام کا مشترک وصف یہ تھا کہ جب خدا کی آیتیں ان کو سنائی جاتیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد ان کی ذریت میں ایسے ناخلف اٹھے جنہوں نے نماز مضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے تو یہ عنقریب اپنی اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔

در حقیقت یہی وہ اصل مدعا تھا جس کے لیے مذکورہ بالا انبیاء کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں۔ قرآن کے اس ناخلف وقت کے مخاطب، خواہ مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصاریٰ، سب انہی انبیاء میں سے کسی نہ کسی نبی کے نام لیا جانشینوں تھے اور وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ آدم، نوح، ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں خدا کی ہدایت کا کوئی سرچشمہ ہی لوگ ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان سب کی دعوت اور ان کے کردار و عمل کا حوالہ دے کر ان کے ان ناخلف جانشینوں کے حال پر افسوس کیا ہے جو مدعی تو تھے ابراہیم و یعقوب کی اولاد میں سے ہونے اور موسیٰ و عیسیٰ اور اسماعیل کی پیروی کے لیکن حال یہ تھا کہ انہوں نے ان بزرگ نبیوں کے سکھائے ہوئے سادے دین کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔

ان انبیاء کے باب میں یہ جوارشاد ہوا ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتیں تو وہ روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے، یہ ان کے ان نام لیواؤں پر تعریف ہے جن کا حال اس کے برعکس یہ تھا کہ ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتیں تو وہ نہایت استکبار اور دعوت کے ساتھ اس کی تکذیب کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ۖ فِي لَفْظِ خَلْفٌ ۖ ناخلف کے معنی میں ہے۔ ہم دوسری جگہ خَلَفَ اور خَلْفَ کے فرق کی وضاحت کر چکے ہیں کہ خَلَفَ ۖ بسکون لام اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ برے اخلاف

کے لیے آتا ہے۔ ان لوگوں کے ناخلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ نسبت اور ان کی وراثت کسی کو خاندان اور نسب کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی بلکہ ان کی لائی ہوئی ہدایت کے حامل ہونے کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ انھوں نے نماز برباد کر دی اور شہوات کے غلام بن گئے۔ ظاہر ہے کہ نماز ضائع کر دینے کے بعد وہ دین کا اصل سرشتہ ہی کھو بیٹھے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو اگر صحیح طور پر ادا کی جائے تو بندے کو وہ ہدیاد دلاتی رہتی ہے جو اس نے اپنے رب سے باندھا ہے۔ اگر یہ چیز ضائع کر دی جائے تو آدمی کا شیطان کے ہتھے پڑھ جانا قطعی ہے۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے دین کے اس بنیادی حکم کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کی تفصیل سورہ بقرہ، آل عمران اور مائدہ وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ یہاں دہرانے میں طوالت ہوگی۔

ایک بات یہاں قابلِ توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انھوں نے نماز اور زکوٰۃ ضائع کر دی بلکہ فرمایا کہ نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے حالانکہ اوپر تمام انبیاء کی تعلیم میں نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزوں کا ذکر ہے اس وجہ سے ذوق چاہتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے ضائع کر دینے کا ذکر بھی ہوتا۔ اسلوب کی یہ تبدیلی ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ درحقیقت یہی اتباع شہوات ہے جو شخص اپنی شہوات کی دلکاری میں لگ جاتا ہے وہ پھر ان کا اس طرح غلام بن کے رہ جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ گویا ترک انفاق و زکوٰۃ کے بجائے ان کے اصل موانع کا ذکر فرمادیا کہ یہ موانع ان پر مسلط ہو گئے۔

عمل سے مراد
نتیجہ عمل
گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں جو چیز ان کے سامنے آئے گی وہ ان کی اپنی بوٹی ہوئی فعل کا حاصل ہوگا۔ اس معاملے میں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

الْأَمْنُ تَابَ وَآمَنَ وَهَمَّكَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا
جَنَّتِ بَعْدَ ذَٰلِكَ: اَلَّتِي وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّهُمْ كَانَتْ وَعْدًا مَّائِيًا ۚ لَا يُسْمَعُونَ
فِيْهَا لَقَوْلًا اَلَّا سَلَامًا ۚ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْهُمْ فِيْهَا مَبْرُؤَةٌ وَعَشِيَّاهُ ۚ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ
مِنْ عِبَادٍ مَّا مَنَ كَانَ نَقِيًّا (۶۰-۶۳)

آخرت میں
کام آنے والی
چیز
یعنی نسب جو سب کو کوئی کام آنے والی چیز ثابت نہیں ہوگا البتہ جو لوگ اپنی غلطیوں سے رجوع کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اطمینان رکھیں کہ ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی بلکہ وہ اپنی ہر نیکی کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ ان کو ان کے اعمال کے صلہ میں عالم غیب میں ہمیشگی کے باغ ملیں گے۔ یہ خدا نے رحمان کا اپنے نیک بندوں سے وعدہ ہے امداس کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ مائتاً یعنی خدا کے اس موعود تک خدا کے تمام حق دار بندوں کی لازماً رسائی ہوگی مگر ان کی اس کو وعدہ فرما سمجھ کر اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا، یعنی آج جو غوغا اور طوفان مخالفتِ حق اور اہل حق کے ہر طرف مبارک خلافت برپا ہے یہ سب وہاں نالود ہو جائے گا۔ وہاں کوئی لغویات کا زور نہیں پڑے گی۔ ہر طرف مبارک سلامت اور تحیت و تہنیت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اہل جنت بھی اپنی کامیابی و فتح مندی پر ایک دم سر کہ مبارک باد دیں گے اور ملائکہ بھی ان کی فیروز مندی پر ان کا خیر مقدم سلام کے ساتھ کریں گے۔

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا لَبُكَّةٌ ذُعُرًا مِّنْهَا، صبح و شام سے ظاہر ہے کہ جنت کے صبح و شام مراد ہیں اہل جنت کے جن کی حقیقت جنت ہی میں معلوم ہوگی اور اہل ایمان کے لیے اصل رزق خدا کا دیدار، اس کا سلام و پیغام اور اس کا التفات و اکرام ہے۔ یہ چیز بھی ان کو وہاں برابر حاصل ہوگی۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہاں بعض احادیث نقل کرتے جن میں یہ مضمون نہایت خوبی سے واضح ہوا ہے۔ لفظ رزق انوار و برکات الہی اور نفحات روح و ریحان کے لیے قرآن میں بعض اور مقامات میں بھی استعمال ہوا ہے مثلاً آل عمران آیت ۲۷ میں اور یہ تعبیر دوسرے آسمانی مصنفوں میں بھی موجود ہے۔

يَتْلُوكَ الْعُتْبَةُ الَّتِي تُؤَدُّ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ صَكَانَ يَقِيًا، فرمایا کہ اس جنت کا حق دار ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کے حدود و قیود کا احترام کر لے والے ہوں گے۔ ہر مدعی اور ہر لوبہ لوس اس کا حق دار نہیں بن جائے گا۔ یہ فقرہ ان لوگوں پر تعریف ہے جنہوں نے خدا کا سارا دین تو تاراج کر کے رکھ دیا تھا لیکن اپنے زعم میں جنت کے نشینی ٹھکے دار بنے بیٹھے تھے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۲، ۶۸

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین کی زبانی مخالفین کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ پھر مخالفین کو ان کے انکار قیامت پر توبیخ ہے۔ خاص طور پر ان کی اس ذہنیت پر شدت کے ساتھ ضرب لگائی گئی ہے کہ آج اہل ایمان کے بالمقابل ان کو جو دنیوی برتری حاصل ہے اس کو وہ اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالفرض قیامت ہوئی تو وہ اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء کی بدولت وہاں بھی اونچا مقام حاصل کریں گے۔ آخر میں حضور کو لوگوں کے مطالبہ عذاب سے بے پروا ہو کر قرآن کے ذریعے سے انذار و تبشیر کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یہ ہر مرحلہ میں اتمام حجت کے تمام لوازم سے آراستہ ہے تو تم اسی کے ذریعے سے انذار و تبشیر کرو، جن کے اندر خوفِ خدا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو مندی اور جھگڑا وہیں تو ان کو ان کے انجام سے آگاہ کر دو۔ اگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو وہ اس ضد کے انجام سے خود روچار ہوں گے، تم ان کی ذمہ داری سے بری ہو۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
٩٨-١٢٣٢
١٥

وَمَا تَنْزِيلُ الْإِلَهِ بِمُرَرِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا
 بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ نَبُكَ نَسِيًّا ۖ ﴿٦٣﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۖ ﴿٦٤﴾
 يَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ كَسُوفَ أَخْرَجَ حَيًّا ۖ ﴿٦٥﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ
 الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۖ ﴿٦٦﴾ فَوَيْلٌ لِّلنَّحْشِيِّنَ
 وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ
 مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ
 بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۖ ﴿٦٩﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ آلَ وَرْدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ
 رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ﴿٧٠﴾ ثُمَّ نُنَبِّئُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا
 جِثِيًّا ۖ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخِرُ نَذِيرًا ۖ ﴿٧٢﴾ وَكُمُ أَهْلُكُنَا
 قَبْلَهُمْ مِنْ قَدَرٍ هُمْ أَحْسَنُ أَنَاثًا وَرِعْيًا ۖ ﴿٧٣﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ
 فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا
 الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۚ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ
 حُجْدًا ۖ ﴿٧٤﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ لَصَلَاتِ
 خَيْرٍ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ مَرَدًّا ۖ ﴿٧٥﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ
 بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۖ ﴿٧٦﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ
 عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ ﴿٧٧﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ

الْعَذَابِ مَبْدَأًا ۝۹۰ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۹۱ وَاتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيُكَوِّنُوا لَهُمْ عُرًا ۝۹۲ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ
 وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝۹۳ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
 تَوْزُهُمْ أَرْزًا ۝۹۴ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا عِدَّةٌ لَهُمْ ۝۹۵ يَوْمَ
 نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝۹۶ وَنَسُوقُ الْبُجُرْجِينَ إِلَى
 جَهَنَّمَ وَرِدًّا ۝۹۷ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
 عَهْدًا ۝۹۸ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝۹۹ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
 إِدًّا ۝۱۰۰ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ
 الْجِبَالُ هَدًّا ۝۱۰۱ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝۱۰۲ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ
 أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝۱۰۳ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ
 عَبْدًا ۝۱۰۴ لَقَدْ أَحْضَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝۱۰۵ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 فَرْدًا ۝۱۰۶ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
 الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝۱۰۷ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ
 وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدًّا ۝۱۰۸ وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ
 تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝۱۰۹

۱۰۹
 ۹

ادھر ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ ہمارے آگے اور پیچھے اور جو کچھ اس کے

ترجمہ آیات

۹۸ - ۱۰۹

درمیان ہے سب اسی کے اختیار میں ہے اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں

اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک وہی ہے تو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی

پر مجھے رہو۔ کیا تم اس کی کسی اور نظیر سے آشنا ہو! ۶۴-۶۵

اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مرجاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالاجاؤں گا! کیا یہ انسان اس بات کو نہیں چنتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا درآنحالیکہ وہ کچھ بھی نہ تھا! پس تیرے رب کی قسم! ہم ان کو بھی اور شیطانوں کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے پھر ہم ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دوزخوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جھانٹ کر الگ کریں گے جو خدا نے رحمان سے سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے رہے ہوں گے۔ پھر ہم ان لوگوں کے سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے جو اس جہنم میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ سزاوار ہوں گے (اور ان کو حکم دیں گے) کہ تم میں سے ہر ایک کو بہر حال اس میں داخل ہونا ہے۔ یہ تیرے رب کے اوپر ایک طے شدہ امر واجب ہے۔ ۶۶-۷۱

پھر ہم ان لوگوں کو نجات بخشیں گے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہوگا اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے والوں کو اسی میں گروں بیٹھے چھوڑ دیں گے۔ ۷۲

اور جب ان کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کر رکھی ہے وہ ایمان لانے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ فریقین میں سے اپنے مرتبہ اور سوسائٹی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے؟ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑیں جو ان سے سارو سامان اور شان و شوکت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ مگر اسی میں پڑے رہتے ہیں تو خدا نے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراندہ کرے۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے خواہ عذاب دنیا یا قیامت — ان کو پتہ چل جائے گا کہ درجے کے اعتبار سے کون بدتر اور حماقتوں کے اعتبار سے کون کمزور تر ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور باقی رہنے والے اعمالِ صالحہ اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور مالِ کار کے اعتبار سے بھی خوش انجام

ہیں۔ ۷۶۔

بھلا دیکھا تم نے اس کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ میں آخرت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا خدا نے رحمان سے کوئی عہد کر لیا ہے! ہرگز نہیں، جو کچھ وہ بکتا ہے ہم اس کو نوٹ کر رکھیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم نہیں گے اور وہ ہمارے پاس یکدم تنہا حاضر ہوگا۔ ۷۷۔ ۸۰۔

اور انھوں نے اللہ کے ماسوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے پشت پناہ بنیں۔ ہرگز نہیں؛ وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے عدو بنیں گے۔ ۸۱۔ ۸۲۔

تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے، وہ انھیں خوب خوب آگسا ہے ہیں۔ تو تم ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو۔ ہم ان کے لیے اچھی طرح گنتی کر رہے ہیں۔ ۸۳۔ ۸۴۔ یاد کرو جس دن ہم خدا ترسوں کو خدا نے رحمان کی طرف وفد و فدائے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا مگر اس کو جس نے اللہ کے پاس کوئی عہد حاصل کر لیا۔ ۸۵۔ ۸۷۔

اور کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں کہ انھوں نے خدا کی طرف اظہار کی نسبت کی۔ اور یہ بات خدا کے شایان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے آسمان

اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدائے رحمان کے حضور بندے ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ سب کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور اچھی طرح گن رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک اس کے حضور یکہ دہنا حاضر ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدائے رحمان ہر دم محبت پیدا کر دے گا۔ ۸۸-۹۶

پس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل و سار گار بنایا کہ تم خدا ترہ سوں کو بشارت پہنچا دو اور جھگڑا توڑ دو۔ اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا۔ کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو! ۹۷-۹۸

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِمُؤَيَّدَةٍ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۚ (۶۵-۶۷)

یہ کلام حضرت جبریل امین کی طرف سے ہے جس میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین بھی فرمائی ہے اور اپنی اور دوسرے ملائکہ کی حیثیت بھی واضح فرمادی کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے۔ اس تلقین صبر اور اس وضاحت کا ایک خاص موقع و محل ہے۔ وہ یہ کہ حق و باطل کی کشمکش کے اس مرحلہ میں مخالفین کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد سہارا بس وحی الہی کا سہارا تھا۔ اسی آسمانی ملگ سے مشکلات میں آپ کو تقویت و رہنمائی بھی حاصل ہوتی تھی اور اسی کے ذریعے سے مخالفین کے نئے نئے اعتراضات کا جواب اور ان کے اٹھائے ہوئے فتنوں کا ٹوڑ بھی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر آنحضرت کو اس مرحلہ میں نہایت بے چینی کے ساتھ حضرت جبریل کا وجود وحی الہی لانے کا ذریعہ تھے۔ انتظار رہتا۔ آنحضرت کی یہ بے چینی حالات کا لازمی تقاضا تھی۔ جو مجاہد دشمنوں کی دل بادل فرج کے مقابل میں محاذ پر ہو اس کو مرکز سے رہنمائی کا انتظار ہر وقت رہتا ہے تاکہ اس کا کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی حکمت و مصلحت کے تحت ہوتا ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت کو اس بے چینی پر قرآن میں جگہ جگہ صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، جلدی نہ کرو، جس رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہوگی وہ اپنے وقت پر اللہ نازل فرمائے گا۔ یہی مضمون سورہ طہ میں یوں وارد ہوا ہے: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يُغْنِيَالِلْفِدَا حَيْثُ ذُو قُلُوبٍ زِدْنِي عِلْمًا (۱۱۴ - ظہر) (امد قرآن کے لیے، اس کی وحی اپنی طرف تمام کیے جانے سے پہلے، جلدی نہ کر داء دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میرے علم میں افزونی فرما) یہ مضمون قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے لیکن یہاں یہ حضرت جبریل امین کی زبان سے ادا ہوا ہے جس سے اس کی بلاغت میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم اس کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

اس میں پہلی قابلِ توجہ چیز تو یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل امین کی طرف سے آنحضرت کی خدمت میں ایک نذرانہ کی مندرت ہے کما کہ ہم جلدی جلدی، آپ کے شوق و انتظار کی تسکین کے لیے، وحی لے کر نہیں آتے تو اس میں ہمارا کسی کوتاہی کو دخل نہیں ہے بلکہ ہمارا اثر ناقص تر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو نہ ہم اثر کر سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کے پاس کوئی وحی لا سکتے ہیں۔ اس معاملہ میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم صرف اس کے احکام کی سجا آوری پر مامور ہیں۔

دوسری چیز قابلِ توجہ یہ ہے کہ اس سے حضرت جبریل امین اور پورے زمرہ ملائکہ کی حیثیت واضح ہو گئی کہ ان کے تمام پیش و عقب اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ مجال نہیں کہ کوئی اور ملائکہ کے سرِ مو اپنے دائرہ سے تجاوز کر سکے یا کوئی اقدام اپنے ارادے سے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فراموش کرنے والا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی بھول چوک سے فائدہ اٹھا کر کسی معاملے میں اپنی آزادی رائے استعمال کر کے اس کی پکڑ سے محفوظ رہ سکے۔ فرشتوں کی اس حیثیت کا واضح ہونا ان مشرکین عرب کی حماقت پر ضرب لگانے کے لیے ضروری تھا جو فرشتوں کی پوجا کر کے یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو یہ خدا کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہہ سن کے ان کو بخشوا ہی لیں گی۔ ان بے وقوف لوگوں کو حضرت جبریل کا یہ بیان سنا کر آگاہ کر دیا گیا کہ جب بے جلال ایک کاری کی بارگاہ میں جبریل امین کی، جو تمام زمرہ ملائکہ کے گل سرسبد ہیں، بے بسی کا یہ حال ہے تو تا بہ دیگر اں چہ رسد! ضرب

”وَمَا كَا تَ دَبُّكَ خَسِيًا“ میں ایک امد پہلو کی طرف بھی ذہن جاتا ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر کو اطمینان دہانی آنحضرت صلیع ہے کہ اگر وحی الہی میں کبھی دیر ہو تو یہ اطمینان رکھیے کہ یہ دیر کسی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اس لیے کہ آپ کا رب کو اطمینان کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے، وہ آپ کے تمام حالات و مسائل سے باخبر اور ایک ایک دعا و مناجات دہانی کو یاد رکھ رہے ہیں۔ اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بھول جائے۔

”لَبَّ السُّبُوتِ وَالْأَدْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْكَ فَاصْطَلِبْ لِيَبَادِبَهُ هَلْ تَعْلَمُكَ سَمِيًّا“
لفظ مسمیٰ آیت، میں گزر چکا ہے۔ اس کے معنی نظیر اور شیل کے ہیں۔

یہ آیت حضرت جبریل کے قول کا جزو بھی ہو سکتی ہے اور بطریق تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آنحضرت جبریل امین کے قول کی تکمیل بھی اس قسم کی تفسیر کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں۔ ایک مثال سورہ کہف میں بھی صلیع کو گمراہ چکی ہے۔ ان دونوں شکلوں میں سے جو شکل بھی اختیار کیجیے فرق صرف متکلم میں ہوگا، کلام کے مدعا میں کوئی فرق تلقین مبر نہ ہوگا اور یہ متکلم کا فرق بھی محض ظاہری ہوگا اس لیے کہ حضرت جبریل جو بات بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم

ہی سے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ درباب وحی تم اپنا غرر واضح کر دو چنانچہ انھوں نے واضح فرمادیا۔
 میرا رجحان پہلے قول کی طرف ہے۔ یعنی حضرت جبریل نے آنحضرت کو صبر راہ انتظار کی تلقین فرمائی کہ آپ
 کا معاملہ کسی ایسی ویسی فالت سے نہیں بلکہ تمام آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب کے
 ساتھ ہے تو اسی کی بندگی کیجیے اور اس کی بندگی پر پورے استقلال و پامردی سے جسے رہیے۔ قرینہ دلیل ہے کہ
 یہاں لفظ عبادت اپنے وسیع مفہوم یعنی عبادت اور اطاعت دونوں پر مشتمل ہے۔ اس لفظ کی یہ حقیقت ہم
 تفسیر سورہ فاتحہ میں واضح کر چکے ہیں۔ آیت ۴۴ میں بھی یہ لفظ اطاعت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ
 'اصطبار' میں صبر کے بالمقابل زیادہ زور ہے۔ عربیت کے اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ حروف کی زیادتی معنی کی
 زیادتی پر دلیل ہوتی ہے۔ اور صبر یا اصطبار کے بعد اگر لڑی ہو تو یہ انتظار کے مفہوم پر بھی متضمن ہوتا ہے۔ ہم نے
 لفظ کے ان مضمرات کو ترجمہ میں کھولنے کی کوشش کی ہے لیکن عربی زبان کے یہ نازک پہلو اور دو کی گرفت میں
 مشکل ہی سے آتے ہیں۔ سورہ طہ میں بھی یہ مفہوم آئے گا وہاں انشاء اللہ ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔
 'هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا' یعنی جب خدا کا کوئی نظیر و مثل اور ثانی نہیں تو کون ہے جو اس کے ارادوں میں
 مزاحم ہو سکے یا اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ آپ اپنا کام کیسے جلیٹے وہ ہر مشکل کو آسان کرے گا اور اپنے ہر ارادے
 کو بروئے کار لائے گا۔

صبر اور

اصطبار

کا مفہوم

وَقِيلَ لِلْإِنْسَانِ مَاذَا مَأْتٍ سَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا (۶۷)

حضرت جبریل کا کلام تمام ہوا۔ اب یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کے بعد اب یہ مخالفین کے اصل سبب تکذیب کا خود ان کے الفاظ
 میں حوالہ دے کر آگے اس کی تردید آرہی ہے۔ یہاں لفظ 'الإنسان' اگرچہ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے
 مراد مشرکین عرب ہی ہیں جو قیامت کو ایک متباعد چیز سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے تھے۔ عام لفظ سے بات کہنے
 میں یہ بلاغت ہے کہ گویا وہ لائق انتہات نہیں اس وجہ سے عام صیغہ سے بات کہہ دی گئی۔

مشرکین قیامت

کے متناقض

خیالات کی

تردید

قیامت کے باب میں مشرکین عرب کا موقف، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، صریح انکار
 کا نہیں تھا بلکہ وہ ایک قسم کے تناقض میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا تو مانتے
 تھے لیکن اس بات کو ہمت متباعد سمجھتے تھے کہ مہکپ جانے کے بعد سارے لوگ پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے
 اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ان کے امراء و انبیاء ماس غلط فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ بالفرض قیامت ہوئی تو وہ
 وہاں بھی وہی کچھ پائیں گے جو ان کو یہاں حاصل ہے۔ پھر سب سے زیادہ اعتماد ان کو اپنے دیویوں دیوتاؤں پر
 تھا، وہ فرشتوں کو خدا کی جہتی بیٹیاں مان کر ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کا زعم یہ تھا کہ اگر قیامت ہوئی اور
 حساب و کتاب سے سابقہ پیش آیا تو ان کے یہ معبودان کو خدا سے چھڑائیں گے۔ مشرکین کے ان متناقض خیالات
 کو سامنے رکھیے تب قرآن کے آگے کے مباحث سمجھ میں آئیں گے۔

أَعْلَىٰ يَدُكَ الْإِسْلَامُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (۶۷)

یہ اسی تناقض ذہنی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب یہ انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک بدیہی خدا نے اس کو عدم معض سے وجود بخشا تو آخر اس کو یہ بات کیوں متباعد معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ جب وہ کچھ نہیں سے پیدا کر سکتا ہے تو کچھ ہے سے دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے کیوں مشکل ہو جاتے گا۔

قَوَدَيْتَ لَنَعْتَرُكَهُمْ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْبِطَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (۶۸)

’شیاطین‘ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ شیاطین جن بھی ہیں اور شیاطین انس بھی۔ عربوں کے متعلق ہم ’شیاطین‘ سے دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بہت سے جنوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے گمراہ لیڈروں نے بھی ان کو گمراہ کیا اور انھوں نے آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کی اور جب اللہ کے رسول نے ان کو آنکھیں کھولنے کی دعوت دی تو اس کے درپے آزار ہو گئے۔

برادری

’جثی‘ جاث کی جمع ہے۔ ’جثا جثوا‘ کے معنی دزدانہ اور اکڑوں بیٹھنے کے ہیں۔ یہ نشست مجرموں کی نشست ہے۔ جس طرح مجرم اپنا فیصلہ سننے کے لیے کسی حکم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اسی طرح کی غلامانہ اور محکومانہ نشست کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔

اب یہ پوری تاکید کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، ہم ان کو اور ان تمام شیاطین کو جن کی انھوں نے عبادت اور اطاعت کی اور ان کے ان تمام گمراہ لیڈروں کو جن کی انھوں نے پیروی کی، سب کو جہنم کے ارد گرد اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ مجرموں کی طرح دزدانہ بیٹھے ہوئے اپنے فیصلہ کا انتظار کریں گے کہ کس کے لیے جہنم کے کس وارڈ میں جانے کا حکم ہوتا ہے۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيًّا (۶۹)

فرمایا کہ اس کے بعد ہم ہر گروہ اور ہر پارٹی کے ان لیڈروں کو ان کے اندر سے چھانٹ کر الگ کریں گے جو خدا اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ مخالف اور اس کے خلاف تحریکیں چلانے والے رہے ہیں۔ ان کو چھانٹ کر اس لیے الگ کیا جائے گا کہ جس طرح انھوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہم میں ان کی قیادت کی اسی طرح اب پیڑوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے بھی ان کی پیشوائی کریں۔ وہ آگے آگے ہوں گے اور ان کے پیرو بھیچے اور جو جہنم کے جس طبقہ کا سزاوار ہو گا وہ اس میں داخل ہو گا۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ أَعْلَىٰ يَدَيْنَا بَيْنَهُمْ أَوْفَىٰ بِهَا صِدْقًا (۷۰)

فرمایا کہ اس وقت اس بات کے جاننے والے کہ کون اس جہنم میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ سزاوار مشرکین کے ہے، کس کو سب سے پہلے داخل ہونا چاہیے اور کس طبقہ میں داخل ہونا چاہیے، صرف ہم ہوں گے۔ کوئی دوسرا ان تعویذ و ضمانت باتوں کا ہم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہو گا کہ ہمیں کسی کے بارے میں اس سے مشورہ لینے کی ضرورت پیش آئے یا پر تعویذ

کوئی کسی کے باب میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ وہ اس سے زیادہ ہم سے باخبر ہے اس وجہ سے اس کے معاملے میں اس کی سفارش و رخصت اعتناء ہے۔ یہ مشرکین کے غلط عقیدہ شفاعت پر ایک لطیف تعریف ہے کہ خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش تو وہ کر سکے جو کسی کے بارے میں خدا سے زیادہ واقف ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ آخر ایسا بر خود غلط کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکے کہ فلاں کو آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ بڑا نیک آدمی ہے، اس وجہ سے اس کو کچھ نہ سہیے بلکہ میدے جنت میں بھیج دیجیے!

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُكَاهَ كَانَتْ عَلَى دِينِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (۱۱)

حتم ۱۱ مفہوم
عجمین سے خطاب
حکم کے معنی واجب اور لازم کے ہیں۔ اور ضمیر خطاب کے مخاطب وہی مجرمین ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اوپر کی بات بصیغہ غائب کہی گئی ہے اور یہ بات ان کو مخاطب کر کے ارشاد ہوئی۔ ان دونوں اسلوبوں کے الگ الگ فائدے ہیں۔ جس طرح غائب کا اسلوب عدم التفات پر دلیل ہوتا ہے اسی طرح خطاب کا اسلوب شدت عقاب پر دلیل ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی مثالیں بہت ہیں کہ غائب کا اسلوب کلام دفعۃً خطاب کے اسلوب میں بدل گیا ہے۔ یہاں بھی اسی نوع کی تبدیلی ہوئی ہے۔ چونکہ مقصود شدت غضب کا اظہار ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اب تمہارے لیے داد و فریاد اور غدر و معذرت کا وقت گزر گیا، اب تم میں سے بلا استثنا ہر ایک کو اس جہنم میں اتارنا ہے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ یہ امر بالکل قطعی اور فیصل شدہ ہے، اس کو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم ٹھہرایا ہے۔ ایک دن تم اپنے دشمنوں کا یہ انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔

آیت کی یہ تائید بالکل واضح ہے لیکن ہمارے مفسرین نے اس کا مخاطب تمام بنی نوع انسان کو مان لیا ہے، چنانچہ وہ ہر شخص کے لیے، خواہ نیک ہو یا بد، جہنم سے گزرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ بس اتنی خیریت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم پر پل صراط کے نام سے ایک پل ہو گا جس پر سے نیک لوگ تو گزر جائیں گے، البتہ وہ لوگ جہنم میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے جو برے ہوں گے۔ یہ غلط فہمی مفسرین کو صرف اسلوب کلام کے نہ سمجھنے کے سبب سے ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی اکثر تفسیریں اسی چیز کا نتیجہ ہیں۔ تعجب ہے کہ اتنی سخت بات کہتے ہوئے ان حضرات کو قرآن کی وہ آیت یاد نہیں آئی جو سورۃ انبیاء میں نیکو کاروں سے متعلق وارد ہے۔ فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَخْضَعُونَ خِصَمَاءَهُمْ فِي مَا آسَفْتُمُ أَنْفُسَهُمْ خَلَدُوا لَا يَبْغُضُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ

بے شک جن کے لیے ہمارا اچھا وعدہ ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کا کھٹکا بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنی پاہت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو سب سے بڑی گہراہٹ کی ساعت ملے گی نہیں کرے گی اور فرشتے اس بشارت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں گے کہ

تَوَعَّدُونَ ۱۰۱-۱۰۳ الانبیاء

یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا وعدہ کیے جا رہے تھے۔

تأویل کی اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن پر تدبر کرنے والوں کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اسناد امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امالیب القرآن کا گہری نظر سے مطالعہ کر دالیں۔

ذَمُّ سَجِّ الْجَنِّ اتَّقُوا ذُرِّ الْقَطْلِيِّينَ فِيهَا حِثِّيًّا (۲)

ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ظالموں سے نمٹے گا، ان کو واصل جہنم کرنے کے بعد اہل تقویٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا جو اس سے ڈرتے رہے۔ فرمایا کہ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ہم سے ڈرتے رہے۔ اور ظالموں کو اسی جہنم میں اکڑوں بیٹھے چھوڑ دیں گے۔ نجات دیں گے، مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم سے نجات دیں گے۔ جہنم کی تو اہل تقویٰ کو، جیسا کہ اوپر گزرا، ہوا بھی نہیں لگنے پائے گی۔ یہاں نجات دینے سے مراد ان تمام ہجوم افکار اور اس تشویش و انتظار سے نجات دینا ہے جن سے ہر حال منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے تک اہل حق کو بھی سابقہ پیش آتا ہے۔

وَذُرِّ الْقَطْلِيِّينَ فِيهَا حِثِّيًّا، میں فقط حِثِّی کی تحقیق اوپر گزر چکی ہے۔ حِثِّی ان کو کہتے ہیں جو مجرموں کی طرح اپنی قسمت کے نفع کے انتظار میں دوڑنا نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اوپر والی آیت میں تو اس کا محل استعمال بالکل واضح ہے لیکن یہاں اس کا استعمال کھٹکتا ہے اس لیے کہ 'حِثِّی' کا قرینہ دلیل ہے کہ یہ ان کی جہنم کے اندر کی حالت بیان ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر تو ان کے رونے چلانے کا ذکر ہونا چاہیے، جیسا کہ دوسرے مقامات میں ہے، نہ کہ اکڑوں بیٹھنے کا۔ اس شکل سے بچنے کے لیے اس کا مفہوم ہمارے مفسرین اور مترجموں نے بدل دیا ہے لیکن یہ تبدیلی لغت سے تجاوز کی نوعیت کی ہے اس وجہ سے ہم کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حالت بیان تو ہوئی ہے جہنم کے اندر ہی کی لیکن یہ بالکل ابتدائی مرحلہ کی بات ہے جب کہ وہ فیصلہ الہی کے بعد جہنم کے داروغوں کے حوالہ کیے جائیں گے اور اکڑوں بیٹھے عذاب کے دروازے کے کھلنے کے منتظر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بغرض کے داروغوں کے حوالہ کر کے اسی حالت میں چھوڑ کر ان سے بے التفات ہو جائے گا اور اہل کے بعد ان کے لیے عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

وَإِذَا تُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُفِرُّنَّ حَيْثُ مَقَامًا وَآخَرُ نَدِيًّا (۳)

یہ ان مغروروں کی ذہنیت و واضح کی جا رہی ہے کہ جب ان کو جزا و سزا اور عذاب دنیا و آخرت سے آگاہ کرنے والی نہایت واضح، مبنی بر دلائل آیتیں پڑھ کر سناکی جاتی ہیں تو بڑی دیدہ دلیری سے وہ اہل ایمان سے یہ ذہنیت معارضہ کرتے ہیں کہ بتاؤ مرتبہ و مقام، جاہ و منصب، اعیان و انصار، مجلس اور سوسائٹی کے اعتبار سے تمہارا درجہ اونچا ہے یا ہمارا، اگر ہمارا درجہ اونچا ہے، اور بالبداهت اونچا ہے، تو ہم کیونکر باور کر لیں کہ ہم خدا کے غضب کے سزاوار ہیں اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے! ہم تو دیکھتے ہیں کہ خدا کی نظروں میں ہم تم سے زیادہ عزت

رکھنے والے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ کچھ دے رکھا ہے اور تم ان ساری چیزوں سے محروم ہو!
 ذَكِّرْهُمْ أَهْلُكُنَّا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مِمَّ أَحْسَنُ أَتَانَا قَرِيبًا (۴)

’قرن‘ کے معنی ایک دور کے لوگ، امت اور قوم۔ دعویٰ کے معنی نمود، منظر، شان و شوکت۔

مغزوروں کے معارفہ خدا کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ اسباب و سامان اور نشان و شوکت کی زیادتی نہ تو کسی قوم کے خدا کے چہیتی ہونے کی دلیل ہے اور نہ یہ چیزیں خدا کی پاکڑ سے بچانے والی ہیں۔ تاریخ میں کتنی ایسی قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو اپنے سر و سامان اور اپنی ظاہری چمک و دمک کے اعتبار سے ان سے کہیں بڑھ کر تھیں لیکن جب انھوں نے خدا سے سرکشی کی تو وہ تباہ کر دی گئیں۔ یہاں صرف ان قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری سورتوں میں ان کی تفصیل موجود ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۖ هَٰ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا ۖ قَاضٍ جُنْدًا ۝۵۱

یہ اس سنتِ الہی کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کے معاملہ میں اختیار فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اپنی دنیوی برتری کے زعم میں جو لوگ تمہارے انداز کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے بجائے ضلالت ہی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کے عیش و آرام کو چھین لے یا ان کو فوراً عذاب میں پکڑ لے بلکہ اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈھیل دے تاکہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھریں اور خدا کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ خدا کوئی کمزور مہستی نہیں ہے کہ اس کو اندیشہ ہو کہ فوراً نہ پکڑ لے تو شکار نکل جائے گا۔ اس کی تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ برابر رسی دراز کیے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یا تو وہ عذاب ہی ان پر آدھکے گا جو رسول کی تکذیب کا لازمی نتیجہ ہے یا وہ قیامت ہی نمودار ہو جائے گی جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت انہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کون اپنے موقوف و مقام کے لحاظ سے بدتر اور اپنے لادشکر کے اعتبار سے ضعیف تر ہے۔ اس آیت میں دو تین باتوں پر نگاہ رکھیے۔

ایک خُلیعہ دُعا کے اسلوب پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا ان کی رسی دراز کر نہ ہے، بلکہ فرمایا کہ خدائے رحمان کے شایانِ شان بات یہی ہے کہ وہ ان کی رسی دراز کرے، یعنی ظالموں کو ڈھیل خدا کی قدرت، حکمت اور اس کی تدبیر کا مقتضی ہے۔ بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھ کر سرکشی میں اور زیادہ دلیر ہو جائیں۔

دوسری چیز یہ نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ یہاں 'غذاب' اور 'ساعت' دو چیزوں کا ذکر ہے۔ جب یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوں تو ایک سے غذاب دنیا مراد ہوتا ہے اور دوسرے سے غذاب قیامت۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ان دونوں غذالوں سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا ہے۔ ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو اتمام حجت کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔

تیسری یہ تفصیل کے صیغے بسا اوقات تقابلی کے مفہوم سے مجرد ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں۔

یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ دنیوی کامیابیوں کے نشہ میں جس طرح عرب جاہلیت کے حقا و خدا اور آخرت کی باتوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے اسی طرح موجودہ دور میں علم و سائنس کے عقلاء بھی اسی غرے میں خدا اور آخرت کو ایک واہمہ قرار دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست نے ذکر کیا کہ امریکہ کے لوگوں کے سامنے خدا اور آخرت کا ذکر کیجیے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری عمروں کا اوسط تمھاری عمروں سے زیادہ ہے۔ اگر تمھاری بات صحیح ہے تو چاہیے تھا کہ تمھاری عمروں کا اوسط ہم سے زیادہ ہوتا۔ میں نے کہا ان کے ہاں عمروں کا اوسط بھی سب سے زیادہ ہے اور خود کشی کا اوسط بھی سب سے زیادہ ہے۔ ملک الموت کو اب بھی یہ لوگ اپنے ہاں سے بے دخل نہ کر سکے۔ البتہ یہ ہوا کہ ان کا کام ان لوگوں نے خود نبھال لیا ہے !!

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَلِغَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (۷۶)

یہ آیت اوپر کی آیت ۵ کے مقابل میں ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دینے والوں اہل ایمان کی رسی دراز کرتا ہے اسی طرح ہدایت اختیار کرنے والوں کی ہدایت میں بھی برابر اضافہ پر اضافہ فرماتا ہے۔ کثارت اور عاقل کے نزدیک دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہوتی کہ کسی کام کا فوری نفع کیا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے اجر و ثواب اور اپنے انجام و مال کار کے اعتبار سے کونسا کام بہتر ہے۔ دنیا کے پرستار صرف نفع عاجل کو دیکھتے ہیں انھیں اس سے بحث نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے برعکس بندہ مومن کی نگاہ مستقبل یعنی آخرت پر ہوتی ہے اور وہ اپنے ہر کام کا جائزہ مال کار کے پلو سے لیتا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ تم ان اسباب دنیا پر اترا لے والوں کے طعنوں کی پروا نہ کرو، تم اگرچہ بے سرو سامان ہو، لیکن تمھاری ہدایت میں دم بدم اضافہ ہو رہا ہے اور تمھارا یہ اند و خیرہ تمھارے لیے ابدی بادشاہی کی ضمانت ہے اور تمھیں طعنہ دینے والوں نے جو سرو سامان اکٹھا کر رکھا ہے یا کر رہے ہیں یہ سب ان کے جلانے کے لیے ایندھن کا کام دے گا۔ مَہ دَکھا ترجمہ میں نے مال کار کیا ہے اور یہ ترجمہ میرے نزدیک لفظ کی اصل روح سے قریب تر ہے۔

قرآن میں اعمال صالحہ کو جگہ جگہ باتیات الصلحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ درحقیقت وہی اعمال صالحہ ہیں جو پائیدار اور غیر فانی ہیں۔ جو اعمال چند روزہ اور فانی ہیں وہ غیر صالح ہیں۔ رہا یہ سوال کہ باقی اعمال کون ہیں اور فانی کون ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال صرف دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر کیے جاتے ہیں وہ فانی ہیں اس لیے کہ یہ دنیا خود فانی ہے۔ باقی رہنے والے اعمال صرف وہ ہیں جو خدا اور آخرت کو مقصود بنا کر کیے جائیں اس لیے کہ خدا بھی غیر فانی ہے اور آخرت بھی۔

اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّلَا تُؤْلَدُ لَهُ أَطْلَعِ الْعَيْنِ امْرَأَتَهُ

عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَمْدًا (۸۰۰)

یہ قرآن نے ان جھٹلانے والوں کے ایک اور مغالطہ کا حوالہ دے کر اس کی تردید فرمائی ہے۔ اس مغالطہ کو لوگوں کے کا ذکر اخذ نہایت کے خطاب سے کیا ہے۔ عربی زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب اس خطاب سے بات کا آغاز ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد کسی بہت ہی بر خود غلط شخص یا کسی نہایت بھونڈی بات کا حوالہ آئے گا۔

یہاں عربیت کے اس اسلوب کو بھی یاد رکھیے جس کا ذکر ہم بعض دوسرے مقامات میں بھی کر چکے ہیں کہ 'الْبَدْعُ' ضروری نہیں کہ ہر جگہ معرّفہ ہی کے لیے آئے۔ بعض اوقات یہ تمثیل کے لیے بھی آتا ہے جس کی نہایت بلیغ مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور کلام عرب میں بھی۔ اس صودت میں اس سے کوئی متین شخص مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے مقصود کسی خاص کردار یا کسی خاص ذہنیت کو مثلاً و مقصود کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ ایک خاص گروہ کی ذہنیت کی تصویر ہے۔

فرمایا کہ ذرا اس بر خود غلط کو دیکھو جو اس زعم میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت بالفرض ہوئی تو وہ وہاں بھی اسی طرح مال و اولاد کا حق دار ٹھہرے گا جس طرح یہاں ہے۔ اس ذہنیت کے لوگ نعمتوں کو اللہ کا سہارا نہیں سمجھتے بلکہ اپنے استحقاق ذاتی یا اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے اس گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ریاست و امارت کے وہ پیدا نشی حقدار ہیں اس سے ان کو کون محروم کر سکتا ہے! اگر آخرت نامی کوئی شے ہے تو وہ وہاں بھی کوٹھیوں میں عیش کریں گے اور کاروں میں پھریں گے!

اَطْلَعِ الْغَيْبِ اِمَّا تَخَذِ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَمْدًا۔ چنانچہ یہ زعم بالکل احمقانہ اور طفلانہ قسم کا ہے اس وجہ سے اس کا جواب طنز و تحقیر کے انداز میں ہے۔ فرمایا کہ کیا انھوں نے غیب کے پردوں میں جھانک کر ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو ان کو آخرت میں ملنے والی ہیں یا خدا سے ان کے لیے کوئی گارنٹی لکھوائی ہے! آخر کس بہتے پر یہ ناز ہے!!

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۚ وَنُزِّلُ لَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (۸۰۰-۸۰۱)

یہ غضب کے لہجے میں اس زعم باطل کی تردید ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کی بکو اس کو بھی نوٹ کر رکھیں گے اور اس کی پاداش میں بھی اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے۔ یعنی کفر و تکذیب کی جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے ہی گی اس میں مزید اضافہ اس مغرورانہ ادعا کے سبب سے بھی ہو جائے گا۔

وَنُزِّلُ لَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ یعنی ان تمام چیزوں کے، جن کا یہ مدعی ہے اور جن پر اس کو فخر و ناز ہے، مالک و وارث ہم ہوں گے اور یہ قیامت کے دن ہمارے حضور میں تنہا حاضر ہوگا، نہ اس کے ساتھ اس کا سرد سامان ہوگا، نہ اس کے اعوان و انصار ہوں گے اور نہ اس کے مزعموہ شرکاء و شفعاء ہوں گے۔ اس کو جو

چیزیں بھی ملی تھیں ہماری بخشی ہوئی ملی تھیں وہ سب ہم واپس لے لیں گے اور یہ جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ گیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ ہمارے پاس واپس آئے گا۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيُكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۚ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (۸۲-۸۳)

ان مشرکین کا سب سے بڑا سہارا ان کے معبودانِ باطل تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اگر خدا کے ہاں حاضری اور حساب کتاب کا کوئی مرحلہ یا توان کے یہ معبود اپنے زور و اثر سے، ان کو بچا ہی لیں گے۔ خصوصاً فرشتوں کی سفارش پر ان کو بڑا اعتماد تھا۔ ان کو وہ خدا کی جیتی بیٹیاں گمان کرتے تھے اور اس خیال سے ان کی پوجا کرتے تھے کہ خدا ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ یہ دنیا میں بھی ان کو اپنے باپ سے سفارش کر کے ان کو رزق اور اولاد دلواتی ہیں اور اگر مرنے کے بعد بھی کسی مدد کی احتیاج پیش آئی تو یہ وہاں بھی قوت اور سہارا بنیں گی۔ اسی قوت اور سہارے کو یہاں 'عِزًّا' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے اصل معنی قوت کے ہیں۔

'كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا' یہ ان کے اس زعمِ باطل کی تردید ہے۔ مشرکین کے فرمایا کہ ان احمقوں کی یہ آرزو ہرگز پوری نہیں ہوگی بلکہ ان کے یہ معبود قیامت کے دن ان کی اس عبادت کا ان کے منہ پر انکار کریں گے۔ قرآن میں اس بات کی تصریح ہے کہ جب یہ مشرکین قیامت کے دن اپنے معبودوں کی تدبیر دہائی دیں گے کہ ہم دنیا میں آپ کی پرستش کرتے رہے ہیں تو یہاں ہماری کچھ مدد کیجیے تو وہ جھٹ جواب دیں گے کہ ہمیں کیا خبر کہ کچھ احمق لوگ ہماری پرستش کرتے رہے ہیں۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو، اگر تم نے یہ حماقت کی تو اس کا انجام بھگتو!

'وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا' یعنی یہ تو یہ آرزوئیں لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے یہ معبود ان کے لیے قوت اور سہارا بنیں گے لیکن معاملہ ہوگا اس کے بالکل برعکس، وہ اٹھے ان پر لعنت بھیجیں گے اور ان کے دشمن بنیں گے۔

الْمُتَرَاتِنًا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَذُّعُهُمْ إِذَا هُمْ فَلَا تُعْجِلْ عَلَيْهِمْ مَائِمًا نَفْثًا لَهُمْ عَذَابٌ (۸۴-۸۵)

عربی میں جب کہیں گے اَرْسَلْنَا عَلَى الْمُتَرَاتِنًا تو اس کے معنی ہوں گے کتنے کو شکار پر چھوڑ دیا۔ اسی اسلوب پر یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو دعوتِ حق کے خلاف جتنا اکسا سکتے ہیں اکسائیں۔ اَذِيشُوا کے معنی برا لگینے کرنے، بھڑکانے اور اکسانے کے ہیں۔

ان کافروں کے ساتھ یہ معاملہ اس سنتِ الہی کے مطابق ہوا جس کا ذکر سورہ زخرف میں ہے کہ وَمَنْ يَتَّبِعْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانٌ مَقُولُهُ قَدِيرٌ (جو خدا کے رحمان کی یاد دہانی سے انکھیں بند کر لیتے ہیں ہم ان پر کوئی شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے)

یَا اَللّٰهُ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی ہے کہ ان مخالفین کی مخالفت سے

ہر سال اور پریشان نہ ہوا اور ان کے بارے میں فیصلہ الہی کے ظہور کے لیے جلدی نہ کرو۔ ان کی مخالفت جتنی ہی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے یہ اتنے ہی اپنی تباہی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی حق دشمنی کے سبب سے اب ہم نے ان کے ادب پر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو جتنا اکسا سکتے ہیں اتنا اکسائیں تاکہ ان پر ہماری حجت تمام ہو جائے۔ اِنَّمَا نَعِدُّهُمْ عِدًّا یعنی اب ان کے فیصلہ کے ظہور میں دیر نہیں ہے۔ ان کا پیمانہ بربتی ہوا چاہتا ہے اور گٹھری کی سوئی اپنے آخری نقطہ پر پہنچ رہی ہے۔ ہم ایک ایک منٹ کو پورے انتہام کے ساتھ گن رہے ہیں اور وقت پورا ہو جانے کے بعد ایک پل کے لیے بھی ان کو مہلت دینے والے نہیں ہیں۔ یاد ہوگا، اس مجموعہ آیات کا آغاز حضرت جبریل امین کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلقین صبر و انتظار سے ہوا تھا۔ وہی مضمون یہ دوسرے انداز سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوا ہے جس میں مخالفین کے لیے آخری تنبیہ بھی ہے اودا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ کا جلد فیصلہ ہوجانے کی بشارت بھی۔ تَوَدُّهُمْ أَذًا، اور فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ آیات اس زمانہ میں نازل ہوئی ہیں جب مخالفین کی مخالفت اپنی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر وقت اس کشمکش کے فیصلہ کے لیے انتظار رہنے لگا تھا۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا لَا يَكْفُرُونَ

الشَّفَاعَةُ الْأَمِنُ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (۸۵-۸۶)

’وَفْدًا وَفْدًا‘ کے معنی کہیں عزت و اکرام کے ساتھ جانے کے ہیں جس طرح سفیر اور قاصد بادشاہ اور امیر کے پاس جاتے ہیں۔

’وَرْدًا‘، ’وَرْدٌ‘ سے اسم ہے۔ اس کے معنی گھاٹ پر اترنے کے ہیں جس طرح پیا سے اونٹ لگھاٹ پر جاتے ہیں۔

’الْأَمِنُ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا‘ میں میرے نزدیک اتنا قطع ہے۔ یہ ان مجرموں کی موعودہ شفاعت کی نفی ہے۔ فرمایا کہ جس دن ہم متقیوں کو اعزاز کے ساتھ خدا کے رحمان کے پاس لے جائیں گے اور ان مجرموں کو پیا سے اونٹوں کی طرح جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے۔ اس دن ان کے موعودہ شفاعت و شفا کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حق حاصل کر رکھا ہے۔

یہ حق کون لوگوں کو حاصل ہوگا؟ اس سوال پر ہم اس کتاب میں مناسب مواقع پر بحث کرتے آئے ہیں چند اصولی باتوں کی یاد دہانی یہاں بھی کیے دیتے ہیں۔

شفاعت کا مقام صرف انبیاء کے کلام اور شہدائے امت کو حاصل ہوگا۔ یہ ایک منصب تکمیل و تشریف ہے جس پر اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو سزاوار فرمائے گا جو اس اکرام و اعزاز کے سزاوار ہوں گے۔

یہ لوگ بھی خدا کی اجازت سے شفاعت کریں گے اور صرف ان لوگوں کے لیے کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی کی شفاعت کے لیے خود پیش قدمی کریں یا ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں جن کے لیے خدا سے ان کو اجازت حاصل نہ ہو۔

یہ اپنی شفاعت میں وہی بات کہیں گے جو بالکل سچی ہوگی۔ باطل کو حق یا بدی کو نیکی بنانا نہ ان کے شایان شان ہے نہ خدا نے علام الغیوب کے آگے کوئی اس کی جہالت کر سکتا ہے۔

جن لوگوں نے شرک والحاد کی زندگی گزاری یا ایمان کے تو مدعی رہے لیکن ساری زندگی بطلت اور خدا و رسول کی نافرمانی میں گزاری ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔

یہ ساری باتیں خود قرآن کے لفظوں سے ثابت ہیں۔ ہم نے ان پر جگہ جگہ بحث کی ہے اور آگے بھی انشاء اللہ تفصیل سے ان پر بحث کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ساری شرطیں شفاعت پر عاید ہیں اور ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا تو شفاعت کے بل پر گناہوں کے لیے لینس دینے یا حاصل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر تو شفاعت کی امید اگر کر سکتے ہیں تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے زندگی تو ایمان و عمل صالح اور توبہ و اصلاح کی گزاری لیکن کوتاہی، غفلت یا جذبات سے مغلوب ہو کر نیکیوں کے ساتھ غلطیاں بھی کرتے رہے۔ اس طرح کے لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار ٹھہریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بخش دیے جائیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے شفاعت کے بل پر گناہوں ہی کو اڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے اور یہود کی طرح امیدوار ہیں کہ سَيَغْفِرُ لَنَا ہم امتِ مروجہ میں ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو قرآن کی روشنی میں اس خوش فہمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (۸۸)

’ولد‘ کے معنی اولاد کے ہیں۔ یہ واحد جمع، مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ خدا کے لیے اولاد ماننے کے معاملے میں مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ سب یکساں ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور نصاریٰ نے حضرت مسیح کو جو کچھ بنایا ہے اس کی تفصیل اسی سورہ میں پیچھے گزر چکی ہے۔ اوپر کی آیت میں شفاعت باطل کی تردید فرمائی ہے۔ اب آگے کی چند آیات میں شرک کی اس گھناؤنی قسم کی تردید فرمائی ہے جو حقیقت شفاعت باطل کے اسی تصور کے تحت وجود پذیر ہوئی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا سے اپنے جرائم کے لیے مفت لینس حاصل کرنا ہے تو یہ کام بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ خدا کے لیے کچھ بیٹے بیٹیاں فرض کیے جائیں اور ان کی پوجا کر کے یہ امید رکھی جائے کہ خواہ ہم کچھ کرتے رہیں خدا کے یہ چہیتے اور لادے ہم پر خدا کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے۔ چنانچہ اہل عرب نے اسی خواہش کے تحت فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا اور نصاریٰ نے یہ عقیدہ ایسا دیا کہ خدا نے اپنے محبوب بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر کے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔

’ولد‘ کا مفہوم

خدا کی اولاد

ٹھکانے کا جرم

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا (۸۹)

’اِذَا‘ کے معنی میں سخت، دہشت اور سنگین بات۔ یہاں اس اسلوب کلام پر بھی نظر رہے کہ بات غائب کے صیغہ سے ہو رہی تھی لیکن جب شدت عقاب و غضب کا موقع آیا تو دفعۃً صیغہ خطاب کا آگیا۔ یہ وہی اسلوب کلام ہے جس کا ذکر ہم حَافِیٰ تَمْنُكُهُ لَا دَارَ دُهَا کے تحت کرتے ہیں۔

فرمایا کہ یہ تم بڑی ہی سنگین بات کے منکب ہوئے ہو۔ سنگین اس وجہ سے کہ یہ خدا کی خدائی اور اس کی یکتائی میں دوسرے کو شریک و ہم نام ہے اور خدا غیور ہے اس وجہ سے اس بات کو وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی کو اس کا کفو اور ہمسر قرار دے کر اس کی یکتائی کو بیٹہ لگایا جائے۔ جب بندے، بندے ہو کر، کسی ایسی بات کو گوارا نہیں کرتے جو ان کی غیرت کو چیلنج کرے تو وہ خدائے غیور جو تمام ارض و سما کا تنہا مالک ہے اس بات کو کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سوا کسی اور کی بندگی کریں۔ خدا کی غیرت کی تعبیر کے لیے تیسیم محفل میں یہ تمثیل بھی استعمال ہوئی ہے کہ جب تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تمہاری بیوی کسی غیر کی بغل میں سوئے تو خدائے غیور کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا بندہ کسی اور کو سجدہ کرے۔

تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ دَتَنُشُّ الْأَدْنُ وَتَخْشَى الْجِبَالُ هَذَا (۹۰)

’هَذَا‘ کے معنی کسی دیوار وغیرہ کے دھماکے کے ساتھ گرنے کے ہیں۔

یہ اسی بات کی سنگینی واضح فرماتی ہے کہ قریب ہے کہ اس کے سبب سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس تہمت سے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو بھی ایسی غیرت و حمیت لاحق ہوتی ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی ان نابکاروں کو برداشت کرنا نہیں چاہتے جو خدا کا شریک بتاتے ہیں لیکن وہ خدائے رحمان کے حکم کے تابع ہیں اس وجہ سے جب تک وہ کسی گروہ کو جہالت دیتا ہے اس وقت تک وہ بھی اپنے غضب کو ضبط کرتے ہیں۔

یہ امر واضح رہے کہ یہ کوئی مباخذہ کا اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ جب ایک غیر بریٹا اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو اس کے باپ کے سوا کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے یا اس کے باپ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا باپ بنا دے تو آسمان و زمین اور دریا اور پہاڑ اس بے ناموسی کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کو خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے یا ان کی خلقت میں خدا کے سوا دوسروں کو بھی سا بھی مان لے۔ ہم دوسرے مقام میں اس حقیقت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ آسمان و زمین، سورج اور چاند سب کی فطرت ابراہیمی ہے۔ وہ اپنے مظاہرے اس فطرت تکوینی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی یہ فطرت اس بات سے ابا کرتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو برداشت کریں جو خدا کے لیے اولاد ٹھہرائیں لیکن ان کی باگیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اس وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔

اِنَّ دَعْوَا لِلرَّحْمٰنِ وَكَذَا (۹۱)

یہ آسمان وزمین اور پہاڑوں کے غمد اور غضب کا سبب بیان ہوا ہے کہ ان کی یہ غضبناکی اس سبب سے ہے کہ لوگوں نے خدائے رحمان پر آل و اولاد کی تمت لگائی۔

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (۹۲)

یہ خدا کے لیے اولاد ماننے کی ضلالت کی نزدیک خدا کی صفات الہیہیت کے منافی ہونے کے پہلو سے فرمائی خدا کے لیے کہ آخر اس کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے! نہ اس کو اپنے کاموں میں کسی شریک و معاون کی ضرورت ہے نہ اپنی املاک و جائداد کے لیے کسی وارث و وراثی کی، نہ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے دو کسی کا بیٹا ہے، نہ اسے بڑھاپے کا کوئی سہارا مطلوب ہے۔ وہ اپنی ذات میں غنی اور بے نیاز ہے تو آخر وہ اولاد کس کے مقصد کے لیے بنائے گا۔

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا (۹۳)

اب یہ اپنی تمام مخلوقات کی اصل حیثیت واضح فرمادی کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں۔ خواہ فرشتے ہوں یا جن و انس، اولاد کا جو درجہ و مرتبہ بھی ہو، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب بلا استثنا ایک دن خدائے رحمان کے حضور میں اس کے ایک بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ جہاں تک بندے ہونے کا تعلق ہے اس اعتبار سے سب برابر ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی خدا کا بیٹا ہوگا نہ بیٹی۔

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۚ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمًا لَّيْمَةٌ خَرَدًا (۹۴-۹۵)

’احصاء‘ کا اصل مفہوم ضبط اور کنٹرول میں رکھنا ہے۔

اب یہ قیامت کے دن ہر ایک کی ماضی کی نوعیت واضح فرمادی کہ سب خدا کے کامل کنٹرول میں ہیں اور ہر ایک کو خدا نے اچھی طرح گن رکھا ہے اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اس کے قابو سے باہر ہو جائے یا گنتی میں کوئی سہو ہو جائے۔ پھر ہر ایک یکہ و تنہا حاضر ہوگا، نہ اس کے ساتھ اس کے اولاد و احفاد ہوں گے، نہ اعوان و انصار، نہ شرکاء و شفعاء۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سب کو خدائے آگے اپنے باب میں خود جواب دہی کرنی ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (۹۶)

اب یہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اس کس میرسی اور نفسی نفسی کی مالت سے محفوظ ہوں گے۔ فرمایا کہ البتہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی ان کے لیے خدائے رحمان ہر طرف ہر محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے لیکن دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ اس دن اہل ایمان کا خیر مقدم فرشتے بھی سلام و تحیت کے ساتھ کریں گے، رب العزت کی طرف سے بھی ان کو سلام کہلایا جائے گا اور خود اہل ایمان بھی ایک فتح و ٹیم کی طرح ایک دوسرے کو مبارک باد دیں گے۔ غرض ہر طرف فضا احسن و رحمت کے کلمات سے گونج رہی ہوگی!

اس مجموعہ آیات بلکہ اس پوری سورہ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسمائے حسنیٰ میں سے اسم دُحْمَانُ بار بار آیا ہے۔ قرآن کی کسی سورہ میں بھی یہ نام اتنی بار نہیں آیا ہے جتنی بار اس سورہ میں آیا ہے۔ میرے استاد مولانا فاضل رحمۃ اللہ علیہ تو اس سورہ کو رحمانی سورہ کہتے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بلا کسی حکمت کے نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کی حکمت یہ ہے کہ خدا کی صفات اور بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کے باب میں ملتوں کو بیشتر گمراہی خدا کی صفت رحمانیت کے غلط تصور ہی سے پیش آئی ہے۔ اس سورہ میں دوسرے مطالب کے ساتھ رحمانیت کے غلط تصور کی اصلاح کر کے اس کا صحیح تصور بھی دیا گیا ہے اس وجہ سے اسم رحمان کا حوالہ اس میں بار بار آیا ہے۔ رحمانیت کے غلط تصور نے جو گمراہیاں پیدا کی ہیں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

سورہ میں سب سے پہلے نصاریٰ کا ذکر ہے اس وجہ سے پہلے انہی کی گمراہی کو لیجیے۔ ان کی گمراہی میں بڑا دخل ان کے اس دباہمہ کو تھا کہ انسان چونکہ ازلی وابدی گنہگار ہے، اس کی نجات کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے خدائے رحمان نے اپنی رحمت سے اپنے بیٹے کو بھیجا جو قربان ہو کر اپنے تمام ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔

یہودی گمراہی اس سورہ میں اگرچہ براہ راست زیر بحث نہیں آئی ہے لیکن قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ انھوں نے بھی اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے خدا کی رحمانیت ہی کی آڑ لی تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم نبیوں اور دلیوں کی اولاد ہیں اس وجہ سے اقل تو ہم دوزخ میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے اور اگر ڈالے بھی گئے تو بس چند دن کے بعد کچھ تنبیہ کر کے خدائے رحمان ہم کو بخش دے گا۔

مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اول تو حشر نشر کی باتیں محض خیالی ہیں لیکن اگر ان کے اندر کچھ حقیقت ہے تو خدائے رحمان کی یہ بیٹیاں سفارش کر کے ان کو اپنے باپ سے بخشوا ہی لیں گی۔

یہ تمام غلط فہمیاں اور گمراہیاں پس منظر میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنی رحمت کا صحیح تصور واضح فرمایا کہ اس کی رحمت اس کے عدل کو باطل نہیں کرتی بلکہ اس کا عدل بھی اس کی رحمت ہی کا متقاضی ہے۔ وہ متقیوں کو جو شارت دیتا ہے یہ بھی رحمت ہے اور سرکشوں کو جو انذار کرتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ وہ اگر ظالموں اور سرکشوں کو اس لیے معاف کر دے کہ وہ بزرگوں اور نبیوں کی اولاد ہیں یا کسی نے ان کی سفارش کی ہے یا وہ اس کے مرنومہ بیٹے سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ رحمت نہیں ہوگی بلکہ مریخ ظلم ہوگا۔ اور اگر خدا ایسا کرے تو وہ خدائے رحمان نہیں ہوگا بلکہ لغو ذلت بالذات نہایت ظالم خدا ہوگا۔ وہ رحمان ہے تو اس کی اس رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ حق پرستوں کی داد دے اور ان کی حق پرستی کا بھرپور صلہ دے اور ظالموں ناہنجاروں کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ ظالموں کو جہنم میں جھونک دینا اس کی رحمت و رحمانیت کے منافی نہیں بلکہ یہ عین اس کی رحمت ہی کا ظہور ہے۔ یہ بات بھی یہاں یاد رکھیے کہ جو لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خدا کا کچھ نہیں

لگاڑنے بلکا پانا اور خدا کے بندوں کا لگاڑنے ہیں۔ خدا کے حدود و قیود اس کے اپنے تحفظ کے لیے نہیں ہیں، وہ ہر تحفظ سے بالاتر ہے، بلکہ یہ خلق کے تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے ہیں اس وجہ سے مجرموں کا معاملہ خدا کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ساری مخلوق کا معاملہ ہے۔ اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی مجرم کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ صفت رحمان کے ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس سورہ کو غور سے پڑھیے تب یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس میں جو تنبیہات یا باتیں وارد ہوئی ہیں سب خدا کی صفت رحمانیت پر مبنی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَخْلُفُ ۚ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ حِكْمٌ وَإِذْ يَسْمَعُ الْوَيْلَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۚ فَذَكِّرْ ۚ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۹۷)

’يُسْمَعُ‘ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ اگرچہ مرجع لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن سورہ میں چونکہ شروع سے ضمیر بلا یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ تمام انبیاء کی اصل دعوت یہی رہی ہے جو قرآن دے رہا ہے تو گو یا زیر بحث ہلال قرآن ہی ہے۔ اس قسم کے سیاق میں ضمیر بلا مرجع لانا نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہی تقاضائے بلاغت ہے یہ اسلوب مرجع کی شان پر دلیل ہوتا ہے کہ ہر چند وہ مذکور نہیں لیکن بغیر ذکر کے بھی ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں عام ہیں۔

’تیسیر‘ کے معنی عام طور پر لوگوں نے آسان بنانا سمجھا ہے اور آیت کے معنی یہ لیے ہیں کہ قرآن نہایت آسان ’تیسیر قرآن‘ ہے۔ اگرچہ یہ بات بجانے خود صحیح ہے کہ قرآن کو خدا نے آسان بنایا ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن کوئی سپاٹ چیز ہے جس کے لیے کسی فکر و کاوش اور تدبیر و تفکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے انہوں نے لفظ ’تیسیر‘ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا۔ عربی میں اس کا اصلی مفہوم آسان بنانا نہیں بلکہ کسی شے کو اس کے پیش نظر مقصد کے لیے تمام لوازم سے آراستہ کر کے نہایت موزوں اور سارگارا بنانا ہے۔ اگر کہیں کہ ’يُسْمَعُ‘ ’الْفَوْسُ لِلْكَوْثِ‘ تو اس کے معنی ہوں گے کہ گھوڑے کو زین، رکاب، لگام سے آراستہ کر کے سواری کے لیے تیار کر دیا۔ اس طرح ’لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ‘ کے معنی ہوں گے کہ ہم نے قرآن کو تعلیم و تذکر کے لیے نہایت موزوں، تمام لوازم سے آراستہ اور نہایت سارگارا بنایا ہے۔ قرآن کی تیسیر کے مختلف پہلوؤں پر ادب اور قرآن دونوں کی روشنی میں ہم نے اپنی کتاب ’مبادی تدبر قرآن‘ میں وضاحت سے بحث کی ہے تفصیل کے طالب اس کی مراجعت کریں۔

’قَوْمًا كَذَّابًا‘ سے مراد قریش ہیں۔ ’لَا‘ کی جمع ہے۔ ’الْكَذْبُ‘ کے معنی جھگڑالو، ضدی اور ہٹ دھرم سے مراد کے ہیں۔ اہل عرب اپنی بدویت کے سبب سے اکٹھے بھی تھے اور اپنی امتیت کے باعث معاملات دین میں بہت جٹا اور متعصب بھی اسی وجہ سے بات بات پر آنحضرتؐ کے خلاف مورچہ جھاتے اور آپؐ کو زچ کرنے کے لیے ذلت نٹ نٹے مطالبات پیش کرتے۔

اب یہ آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور غنائین کو انداز ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے تعلیم و تذکر اسحضرت معلّم اور تمام محبت کے لیے ہر پہلو سے نہایت موزوں، مٹل اور قابل کرنے والا بنایا ہے۔ پھر یہ تمہاری اور تمہاری قوم کو تسلی اور کذبان میں ہے جس کو تم اچھی طرح سمجھ بھی سکتے ہو اور اپنی قوم کو، اگر دیکھنا چاہیں تو، سمجھا بھی سکتے ہو۔ اس کے غنائین کو انداز

ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے متعلق تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اس کا تامل کرو۔ تمہارا فرض صرف یہ ہے کہ جن کے اندر خوف خدا ہے ان کو فروغ و فلاح کی خوشخبری سنا دو۔ سہے وہ لوگ جو بھگڑنے کے لیے آئینیں چڑھاٹے ہوئے ہیں تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے خبردار کر دو۔ یہی مضمون سورۃ طہ میں یوں وارد ہوا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا چنانچہ ہم نے اس کو اتنا عربی قرآن کی صورت میں اور
وَمَرَّفَيْنَاهُ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ اس میں اپنی وعید گونا گوں پہلوؤں سے بیان کر دی تاکہ
يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا وہ خدا کے غضب سے بچیں یا یہ ہو کہ وہ از سر نو ان کی
(طہ - ۱۱۳)

وَكَمَا أَهْنَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ دُحُلٍ يُخَسُّ مِنْهُمْ شُئْنٌ أَحَدٌ أَو تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (۹۸)
'رکز' کے معنی آہٹ، سن گن اور کھٹکے کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تم اپنا فرض انذار و تبشیر ادا کر دو۔ جو لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھیں گے۔ تاریخ میں ان کے لیے کافی سامانِ عبرت موجود ہے۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہمارے عذاب کی زد میں آچکی ہیں تو کیا تم آج ان میں سے کسی کی کہیں بوجہ محسوس کرتے ہو یا ان کی کہیں آہٹ بھی سنتے ہو اسی طرح یہ بھی تمہاری تکذیب کی پاداش میں بے نام و نشان ہو جائیں گے۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمنا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا واذقنا اتباعه وادنا الباطل باطلا وادرقنا اجتنابه۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وبارک وسلم۔

لاہور

۲۷ نومبر ۱۹۷۲ء

فہرست مضامین

فہرست مضامین

۲۴	نہیں ہوگی
۲۴	سب کی پیشی خدا ہی کے آگے ہوگی
۲۴	آغاز و اعادہ خدا کے اختیار میں ہے
۲۴	قیامت کا اصل مقصد
۲۴	کفار کے لیے اولین سامانِ فیضیت
۲۵	جزا و سزا کے تقاضے ہونے کی دلیل
۲۶	صحیح انسانی فطرت کا اعتراف
۲۶	گردشِ میل و نہار کا درس
	ان لوگوں کا انجام جو نشانیوں سے آنکھیں بند
۲۶	کیے ہوئے ہیں
۲۷	اہل ایمان کا انجام
۲۷	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۱ - ۱۹
۲۸	آیات ۱۱ - ۱۹
۲۹	ترجمہ آیات ۱۱ - ۱۹
۳۰	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۰	عذاب کے لیے جلد بازی کا جواب
۳۱	سرکشوں کی فطرت
۳۲	تاریخ کی شہادت
۳۲	غافلین کی شکست خوردگی
۳۲	مسکت جواب
۳۳	پیغمبر کی تاریخ سے استدلال
۳۳	رسول کے لیے غلبہ لازمی ہے
۳۴	مشرکینِ مکہ کی اصل چوڑ

تفسیر سورۃ یونس - ۱۰

۹	۱۔ سورتوں کے تیسرے گروپ پر ایک اجمالی نظر
۹	سورۃ نوح کی حیثیت
۹	سورۃ حج مکی ہے
۱۰	ان تمام سورتوں میں قدر مشترک ہے
۱۰	ب۔ سورۃ یونس کا عمود
	سورۃ کا عمود اور گروپ کی دوسری سورتوں میں
۱۰	اس کے مؤیدات
۱۳	ج۔ سورۃ کے مطالب کا تجزیہ
۱۹	آیات ۱ - ۱۰
۲۰	ترجمہ آیات ۱ - ۱۰
۲۱	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۱	کتابِ محیم، کا مضمون
۲۱	اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان
۲۲	کتاب اور عاملِ کتاب کا اصل پیغام
۲۲	مقدمہ صدق، کا مضمون
۲۲	کفار کے استعجاب و انکار کی تعبیر
۲۳	انبیاء کو سحر و دکا بن کہنے کا ایک خاص پہلو
۲۳	مذکورہ بالا انداز و بطلان کی دلیل
۲۳	خدا عرشِ حکومت پر متمکن ہے
	خدا کے مال کوئی سفارش اس کے اذن کے بغیر

۵۳	ترجمہ آیات ۳۷-۷۰	۳۴	عزیت کا ایک خاص اسلوب
۵۷	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۳۴	ردِ شرک کی ایک دلیل
۵۷	قرآن سابق پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے	۳۴	توحید کے حق میں تاریخ کی شہادت
۵۷	قرآن کی عام تحدی	۳۵	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۰-۲۷
۵۸	مکذیب قرآن کی اہل وجہ	۳۵	آیات ۲۰-۲۷
۵۸	مکذبین کو مسلت دینے کی وجہ	۳۷	ترجمہ آیات ۲۰-۲۷
۵۸	مکذبین سے اعلانِ برارت	۳۸	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۹	انحضرتِ مسلم کے لیے تسکینِ دہلی	۳۸	مطالبہٴ عذاب کا جواب
۵۹	ایک استدراک	۳۹	کفار کی چالیں
۵۹	مکذبین کی جلد بازی کا جواب	۴۰	ایک حقیقتِ افروز تمثیل
۶۰	قریش پر فیصلہ کن مذاہب نہ آنے کی وجہ	۴۱	قریش کو تہدید
۶۰	رسول کی تکذیب کے باب میں سنتِ الہی	۴۱	حیاتِ دنیا کی تمثیل
۶۱	جلد بازوں کو جواب	۴۲	خدائی پیکرِ دو درجہ میں ہوتی ہے
۶۱	برارت کے لیے وقت مقرر ہے	۴۳	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۸-۳۶
۶۱	جلد بازوں سے ایک سوال	۴۳	آیات ۲۸-۳۶
۶۲	عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو جواب	۴۵	ترجمہ آیات ۲۸-۳۶
۶۳	قرآن کی چار صفتیں	۴۶	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۳	اپنے جی سے تحریم و تحلیل اللہ پر افترا ہے	۴۶	مشرکین اور ان کے شرکارِ آخرت میں
۶۵	پیغمبرِ مسلم اور صحابہؓ کو تسلی	۴۶	شرکار کا اعلانِ برارت
۶۶	خدا کی دوستی ایمان و تقویٰ کی بنا پر	۴۷	ہر شخص کی پٹی خدا کے آگے ہوگی
۶۷	شرک کی بنا محض گمان پر ہے	۴۷	مشرکین کا تضادِ فکر
۶۷	مقابل الفاظ کے حذف کا اسلوب	۴۸	اہل عرب کے شرک کی نوعیت
۶۸	رات اور دن کی نشانیاں ردِ شرک کے لیے	۴۸	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنتِ الہی
۶۸	شرک کی تردید	۴۹	مشرکین کے عقیدہٴ شفاعت کی تردید
۶۹	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۱-۹۳	۵۰	محض گمان کی پیروی
۶۹	آیات ۷۱-۹۳	۵۰	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۷-۷۰
۷۱	ترجمہ آیات ۷۱-۹۳	۵۱	آیات ۳۷-۷۰

۸۵	فاتحہ سورہ	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۸۶	پیغمبر صلعم کو تسلی	حضرت نوحؑ کی سرگزشت سب سے قدیم سرگزشت
۸۶	عقیدہ توحید کا اعلان	حضرت نوحؑ کا چیلنج
۸۶	آیات ۹۴ - ۱۰۹	قریش کو انداز
۸۷	ترجمہ آیات ۹۴ - ۱۰۹	بعد کے رسولوں کی طرف ایک اجمالی اشارہ
۸۹	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	توفیق ایمان کے باب میں سنت الہی
۸۹	خطاب پیغمبرؐ سے، عتاب مکذبین پر	حضرت موسیٰؑ کا اتمامِ حجت
۹۰	ایک سنت الہی	حق اور سحر کا فرق
۹۰	تاریخ کی روشنی میں پیغمبر صلعم کو تسلی	حضرت موسیٰؑ پر ایک سیاسی الزام
۹۱	قریش کو ترہیب و ترغیب	حضرت موسیٰؑ اور جادوگروں کا مقابلہ
۹۱	پیغمبر صلعم کو مزید تسلی	حضرت موسیٰؑ کا اہم دلی اللہ
۹۱	ایمان کے باب میں سنت الہی	باطل کی چمک دمک عارضی ہوتی ہے
۹۲	مطالبہ معجزات کا جواب	حق غائب ہو کر رہتا ہے
۹۲	قریش کو تنبیہ	حضرت موسیٰؑ کے ابتدائی ساتھی
۹۳	آخری فیصلہ کن اعلان	'اَمْ مِنْ لَدُنَّا' اور 'اَمْ مِنْ بَيْنِہُمْ' کا فرق
۹۳	آخری تنبیہ	بنی اسرائیل کے اکابر کا حال
۹۴	پیغمبرؐ کو آخری ہدایت	ایمان کی اصل حقیقت
		توکل کی حقیقت
		صبر اور توکل کے حصول کی تدبیر: نماز
		دینی تنظیم کا ابتدائی نقطہ
		اہل ایمان کے لیے بشارت
		رسولوں کے مکذبین کے باب میں سنت الہی
		مکذبین کی ہلاکت کی تیرہ مدت دعا
		بنی اسرائیل کی نجات کا خدائی اہتمام
		قدرت کے انتقام کی ایک نشانی
		بنی اسرائیل پر اللہ کا انعام ادا ان کی ناشکری
		۱۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۴ - ۱۰۹
۹۷	۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق	
۹۷	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ	
۱۰۱	آیات ۱ - ۲۴	
۱۰۳	ترجمہ آیات ۱ - ۲۴	
۱۰۶	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	
۱۰۶	آیات قرآنی میں اجمال اور تفصیل	
۱۰۶	'احکام' کا مفہوم	

تفسیر سورۃ ہود - ۱۱

قرآن کا بنیادی پیغام	۱۰۷	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۹۹-۱۲۰
بشارت	۱۰۷	آیات ۲۵-۹۹
انذار	۱۰۷	ترجمہ آیات ۲۵-۹۹
توبہ کے دورکن	۱۰۷	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
حکمرین کے عہدہ کی تصویر	۱۰۸	حضرت نوحؑ کی دعوت
خدا کا علم ہر چیز کو محیط ہے	۱۰۸	قوم نوح کے تین معارضے
جزا اور سزا کی دلیل	۱۰۹	معارضات کا جواب
حیات دنیا میں ابتلاء	۱۱۰	قوم نوح کا مطالبہ مذاہب
لفظ 'امۃ' کا مفہوم	۱۱۰	حضرت نوحؑ کا جواب
کفار کے استنزار کا جواب	۱۱۰	حضرت نوحؑ کا اعلانِ برارت
ایک خاص اسلوبِ کلام	۱۱۱	عدالتِ الہی کا ظہور
پیغمبر کو صبر کی تلقین	۱۱۱	کشتی پر قوم نوح کی پھبتیاں
خدا کے پسندیدہ بندوں کی روش	۱۱۱	ایک خاص اسلوبِ بیان
پیغمبر کو تسلی	۱۱۲	مذاہبِ متعین کا مفہوم
مخالفین قرآن کو متبادل کلام پیش کرنے کا حیلہ	۱۱۲	قوم نوح کے مذاہب کی نوعیت
تحدی کی نوعیت	۱۱۳	'من کل' کا مفہوم
مخالفین قرآن پر اتمامِ حجت	۱۱۳	'الام من سبق' کے استنثار کی نوعیت
دستِ رزق کے مغالطہ کی تردید	۱۱۴	ایمان سے محروم اکثریت گندگی کا ڈھیر ہے
مخالفین قرآن کی اصل بیماری	۱۱۵	مومن کا مرکزِ نگاہ
'مبینۃ' سے مراد نورِ فطرت ہے	۱۱۶	حضرت نوحؑ کی وفاداری کا آخری امتحان
ضمیرِ دل کے باب میں ایک خاص اسلوب	۱۱۶	ہولناک ٹریسڈی کا آخری منظر
قرآن کے حق میں پہلے کی شہادت	۱۱۷	'انلاع' کا مفہوم
یہود کی بدبختی کی طرف اشارہ	۱۱۷	'غیض المساء' کا مفہوم
خطابِ پیغمبرؐ سے عتابِ دوسروں پر	۱۱۷	'جمودی' سے مراد
مشرکین کی بدبختی پر اظہارِ افسوس	۱۱۸	معجزین پر لعنت
مشرکین کے جرائم	۱۱۹	بلاغتِ کلام کا ایک خاص پہلو
اہل ایمان کے فضائل	۱۲۰	

۱۵۶	فرشتوں کی اطمینان دہانی	۱۳۵	حضرت نوحؑ کی شفقتِ پمدی
۱۵۶	قوم لوط کے لیے حضرت ابراہیمؑ کی سنارش	۱۳۵	نبی کا گھرانہ ایمان و عمل صالح سے بنتا ہے
۱۵۷	حضرت ابراہیمؑ کی درد مندی	۱۳۶	حضرت نوحؑ کی توبہ
۱۵۷	حضرت ابراہیمؑ کو جواب	۱۳۶	حضرت نوحؑ کو برکات کی بشارت
۱۵۸	فرشتوں کی آمد پر حضرت لوطؑ کی تشویش	۱۳۶	ایک تنبیہ
۱۵۸	حضرت لوطؑ کی فریاد	۱۳۶	آنحضرت صلیم کی طرف التفات
۱۵۸	قوم لوط کی ضد	۱۳۷	قوم عاد اور حضرت ہودؑ
	حضرت لوطؑ کی طرف سے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے	۱۳۷	حضرت ہودؑ کی بے قراری
۱۵۸	کی آخری کوشش	۱۳۸	توبہ کی دعوت اور اس کی برکات
۱۵۹	فرشتوں نے پردہ اٹھا دیا	۱۳۸	قوم کی طرف سے معجزہ کا مطالبہ
۱۵۹	عذاب الہی سر پر	۱۳۹	حضرت ہودؑ کی غیرتِ حق
۱۵۹	ظالمین سے مراد قریش ہیں	۱۳۹	مومن کی دُھال : توکل
۱۵۹	قوم لوط کے عذاب کی نوعیت	۱۴۰	حضرت ہودؑ کی آخری تنبیہ
۱۶۰	قوم شعیب کے فساد کی نوعیت	۱۴۰	قوم عاد کے عذاب کی نوعیت
۱۶۱	حضرت شعیبؑ کی دعوتِ اصلاح	۱۴۱	اہل ایمان پر اللہ کا فضل
۱۶۱	حضرت شعیبؑ پر قوم کا طنز	۱۴۱	قریش کو تنبیہ
۱۶۲	’بیئتہ‘ اور ’رزقِ حسن‘ سے مراد	۱۴۲	حضرت صالحؑ اور قوم ثمود کی سرگزشت
۱۶۳	حضرت شعیبؑ کی تنبیہ	۱۴۲	انبیاء کا اخلاقِ نبوت سے پہلے
۱۶۳	حضرت شعیبؑ کو سنگسار کر دینے کی دھمکی	۱۴۲	حضرت صالحؑ پر قوم کے اعتراضات
۱۶۴	حضرت شعیبؑ کا توکل علی اللہ	۱۴۳	حضرت صالحؑ کا جواب
۱۶۴	حضرت موسیٰؑ اور فرعون کی سرگزشت	۱۴۳	ناقہ کا معجزہ
۱۶۵	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۰-۱۲۳	۱۴۳	قریش کو تنبیہ، آنحضرت صلیم کو تسلی
	فاتحہ سورہ	۱۴۴	قوم ثمود پر عذاب کی نوعیت
۱۶۵	آیات ۱۰۰-۱۲۳	۱۴۴	حضرت لوطؑ اور قوم لوط کی سرگزشت
۱۶۷	ترجمہ آیات ۱۰۰-۱۲۳	۱۴۴	حضرت ابراہیمؑ کی میزبانی فرشتوں کے لیے
۱۶۹	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۱۴۵	حضرت ابراہیمؑ کی تشویش اور فرشتوں کی اطمینان دہانی
۱۶۹	پچھلے سرگزشتوں کی طرف اشارہ	۱۴۵	حضرت سارہ کی حیرت اور مسرت

۱۸۳	۱۔ سورہ کا عمود	۱۶۹	بسیوں میں نشانِ عبرت
۱۸۳	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ	۱۷۰	اپنی تباہی اپنے احمقوں
	ج۔ قصہ یوسف (علیہ السلام) کے	۱۷۰	قریش کو تنبیہ
۱۸۳	احسن القصص ہونے کے بعض وجوہ	۱۷۰	اس دنیا کی شہادتِ آخرت کے حق میں
۱۸۷	آیات ۱-۶	۱۷۱	سب کی حاضری کا دن
۱۸۷	ترجمہ آیات ۱-۶	۱۷۱	ایک حقیقتِ نفسِ الامری
۱۸۸	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۱۷۲	جھوٹی شفاعت کی تردید
۱۸۸	سورہ کا قرآنی نام	۱۷۲	دوزخیوں کے چہینے چلانے کی تعبیر
۱۸۸	کتبِ مبین کا مفہوم	۱۷۲	نیا آسمان نئی زمین
۱۸۸	اہل عرب پر عظیم احسان	۱۷۳	سب اختیار خدا کا ہے
۱۸۹	احسن القصص کا مفہوم	۱۷۳	خوب سے خوب تر کی طرف ترقی
۱۸۹	ایک سرگزشت آنحضرت صلعم کے یہ بمنزلہ امتیہ	۱۷۳	خطابِ نبی سے، عتابِ مخالفین پر
۱۹۰	سرگزشت کے دلیل رسالت ہونے کی نوعیت	۱۷۳	پیغمبر صلعم کو تسلی
۱۹۰	حضرت یوسفؑ کا خواب	۱۷۴	پیغمبر صلعم کو تسلی، مخالفین کو تنبیہ
۱۹۱	حضرت یعقوبؑ کی تعبیر اور حضرت یوسفؑ کو ہدایت	۱۷۵	ایمان لانے والوں کو عبادہ حق پر استقامت کی تلقین
۱۹۲	تعبیرِ رؤیا کا علم	۱۷۵	فما ز ذریعۃ استقامت ہے
۱۹۲	اصل نعمت دین و شریعت ہے	۱۷۶	ایک جامع کلمہ
۱۹۲	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۷-۲۲	۱۷۶	خوب کاروں کا صبر
۱۹۲	حضرت یوسفؑ کی اصل سرگزشت	۱۷۶	’اُدْلُوا بِقِيَّةٍ‘ کا مفہوم
۱۹۲	آیات ۷-۲۲	۱۷۶	قریش کو تنبیہ
۱۹۲	ترجمہ آیات ۷-۲۲	۱۷۷	قوموں کی ہلاکت کے باب میں سنتِ الہی
۱۹۵	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۱۷۷	ہدایت و ضلالت کے معاملہ میں قانونِ الہی
۱۹۵	سرگزشت سے پہلے ایک تنبیہ	۱۷۸	سرگزشتیں سنانے سے مقصود
۱۹۶	غلبہ حق اور ہزیمتِ باطل کی بشارت	۱۷۸	مخالفین کو فیصلہ کن جواب
۱۹۶	برادرانِ یوسف کا غصہ	۱۷۸	اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت
۱۹۶	لفظ ’صالح‘ کا لغوی مفہوم		
۱۹۶	برادرانِ یوسف کی مشورت		

۲۰۷	عورت کا فریب	۱۹۷	حضرت یعقوبؑ کو فریب
۲۰۷	قرآن کی شہادت	۱۹۸	تجوید جس پر عمل ہوا
۲۰۸	بیوی کو شوہر کی ڈانٹ	۱۹۸	حضرت یوسفؑ کو بشارت
۲۰۸	’عزیز‘ کا مفہوم	۱۹۹	بھائیوں کی سخن سازی
۲۰۸	شہر کی عورتوں میں چرچا	۱۹۹	’صبر جمیل‘ کا مفہوم
۲۰۹	عورتوں کا فریب اور ان کی ناکامی	۲۰۰	’وارد‘ کا مفہوم
۲۱۰	خودکشی کی دھمکی بطور حربہ	۲۰۰	خدائے کار ساز کی کار سازی
۲۱۰	کمزوروں کا آخری حربہ	۲۰۰	’یخس‘ اُدھدھد‘ کا مفہوم
۲۱۰	’حاشِ دلّہ‘ کا مفہوم	۲۰۰	حضرت یوسفؑ کی فروخت
۲۱۰	بیگمات کا اعتراف	۲۰۱	ایک نجوی اشکال کی وضاحت
۲۱۱	زینحاک دھمکی	۲۰۱	حضرت یوسفؑ کی زندگی کا ایک نیا موڑ
۲۱۱	حضرت یوسفؑ کی دعا	۲۰۱	حضرت یوسفؑ کا نبوت کے لیے انتخاب
۲۱۱	دعا کی قبولیت	۲۰۱	قریش کو تنبیہ
۲۱۲	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۵۳	۲۰۱	حضرت یوسفؑ پر انعام الہی
۲۱۲	حضرت یوسفؑ کی آزمائش کا نیا دور	۲۰۲	۷۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۳-۳۴
۲۱۲	آیات ۳۵-۵۳	۲۰۲	حضرت یوسفؑ کی آزمائش کا دوسرا مرحلہ
۲۱۳	ترجمہ آیات ۳۵-۵۳	۲۰۲	آیات ۲۳-۳۴
۲۱۶	۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۰۳	ترجمہ آیات ۲۳-۳۴
۲۱۶	قید بند کی آزمائش کا دور	۲۰۵	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۱۷	دو قیدی نوجوانوں کے خواب	۲۰۵	’مرادۃ‘ کا مفہوم
۲۱۷	خواب کی تعبیر اور دین کی دعوت	۲۰۵	’حَیْنَتْ لَکْ‘ کا مفہوم
۲۱۹	ملتِ توحید کی تاریخی و فطری عظمت	۲۰۵	لفظ ’رب‘ کا مفہوم
۲۱۹	دعوتِ توحید	۲۰۵	حضرت یوسفؑ کے لیے دامِ ہوس
۲۲۰	خوابوں کی تعبیر	۲۰۶	’اِنَّهُ رَبِّیْ‘ میں ضمیر منصوب کا مرجع
۲۲۰	جائز مقصد کے لیے جائز تدبیر	۲۰۶	’برہان رب‘ کا مفہوم
۲۲۱	تقدیر الہی کا فیصلہ	۲۰۶	باطن کا نوریزدانی
۲۲۱	بادشاہ کا خواب	۲۰۷	عصمتِ انبیاء کے بعض پہلو

۲۴۲	بھائی پر انشائے ماز
۲۴۲	بھائی کو روکنے کے لیے حضرت یوسفؑ کی تدبیر
۲۴۲	حضرت یوسفؑ کے طرز عمل پر شبہات کا ازالہ
۲۴۵	بھائیوں کی ایک اور شرارت
۲۴۵	حضرت یوسفؑ کی خوشامد
۲۴۵	حضرت یوسفؑ کا جواب
۲۴۶	بھائیوں کی مشورت
۲۴۷	دو بیٹوں کی عروسی پر حضرت یعقوبؑ کے تاثرات
۲۴۸	باپ کو بیٹوں کی ملامت
۲۴۸	باپ کا جواب
۲۴۹	’ضنن‘ کا مفہوم
۲۴۹	حضرت یوسفؑ کی خدمت میں دوبارہ حاضری
۲۴۹	انشائے راز
۲۵۰	اعترافِ حق
۲۵۱	حضرت یوسفؑ کا غنودہ کرم
۲۵۱	پیر ابن یوسف کی کرامات
۲۵۲	پیر ابن یوسف کی خوشبو
۲۵۳	باپ سے استغفار کی درخواست
۲۵۳	حضرت یوسفؑ کی خدمت میں حاضری
۲۵۴	خواب کی تعبیر
۲۵۵	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۲-۱۱۱
۲۵۵	خاتمہ سورہ
۲۵۵	آیات ۱۰۲-۱۱۱
۲۵۶	ترجمہ آیات ۱۰۲-۱۱۱
۲۵۷	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۵۷	مکرمین کے اعراض کی اصل علت
۲۵۷	آنحضرت صلم کو تسلی

۲۴۲	درباریوں کا جواب
۲۴۲	شاہی ساتی کی پیشکش
۲۴۲	حضرت یوسفؑ سے ساتی کی درخواست
۲۴۳	خواب کی تعبیر
۲۴۳	حضرت یوسفؑ کو بادشاہ کی دعوت اور ان کا جواب
۲۴۴	عورتوں کے دانتھ کی تحقیق
۲۴۵	عورتوں کا اعترافِ حق
۲۴۵	تحقیقات کے مطالبہ کی وجہ
۲۴۵	ایک سنتِ الہی
۲۴۶	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۴-۱۰۱
۲۴۶	حضرت یوسفؑ کی زندگی کا نیا دور
۲۴۶	آیات ۵۴-۱۰۱
۲۴۷	ترجمہ آیات ۵۴-۱۰۱
۲۴۷	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۴۷	حضرت یوسفؑ کے ساتھ بادشاہ کی گردیدگی
۲۴۷	حضرت یوسفؑ کے لیے منصب کی پیشکش
۲۴۷	حضرت یوسفؑ کی تجویز
۲۴۷	حضرت یوسفؑ کا کالی اقتدار
۲۴۸	اللہ کا معاملہ خوب کاروں کے ساتھ
۲۴۸	برادرانِ یوسفؑ کی حاضری
۲۴۸	بھائیوں کو حضرت یوسفؑ کی ہدایت
۲۴۹	بھائیوں کا جواب
۲۴۹	مزید احسان
۲۴۹	بیٹوں کی گزارش باپ سے اور باپ کا جواب
۲۴۹	بیٹوں کی مسرت
۲۴۹	حضرت یعقوبؑ کی مشروط اجازت
۲۴۹	ایک مصلحت آمیز ہدایت
۲۴۹	تقدیر اور تدبیر کا باہمی تعلق

۲۷۴	مطالبہ عذاب کا جواب
۲۷۵	ادب کے مضمون کی توضیح مزید
۲۷۵	عذاب کے معلطے میں سنت الہی
۲۷۶	افاق کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ
۲۷۶	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۱۳
۲۷۶	آیات ۱۶-۱۳
۲۷۷	ترجمہ آیات ۱۶-۱۳
۲۷۸	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۷۸	نتیجہ خیر پکارنا صرف خدا کو پکارنا ہے
۲۷۸	مشرکوں کی عروسی کی تمثیل
۲۷۸	ہر چیز کی تکوینی شہادت
۲۷۹	’اعنی‘ اور ’بصیر‘ کا مفہوم
۲۷۹	’ظلمت‘ اور ’نور‘ سے مراد
۲۷۹	شرک کی جڑ پر کھڑا
۲۷۹	شرک کس دلیل کی بنا پر؟
۲۸۰	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۷-۲۶
۲۸۰	آیات ۱۷-۲۶
۲۸۱	ترجمہ آیات ۱۷-۲۶
۲۸۲	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۸۳	فطرت کائنات کی شہادت
۲۸۳	حق و باطل کی کش مکش میں بقلعے نافع
۲۸۳	اصل حقیقت سادہ لفظوں میں
۲۸۴	پیغمبر صلعم کو تسلی، منکرین کو تنہید
۲۸۵	’میشان‘ کا مفہوم
۲۸۵	رشتہ رحم کا پاس و احترام
۲۸۵	برتری اتفاق کی اہمیت
۲۸۶	جنت میں جذبات کی رعایت

۲۵۸	نشانیوں کے مطالبہ کا جواب
۲۵۸	ایمان نہ لانے کی ایک اور وجہ
۲۵۸	شرک سے اعلانِ بربارت
۲۵۹	آدیموں میں سے رسول بنانے پر اعتراض
۲۵۹	عذاب الہی کے بارے میں سنت الہی
۲۶۰	قرآن کی اصل حقیقت

تفسیر سورۃ الرعد ۱۳

۲۶۳	۱۔ سورہ کا عمود
۲۶۳	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۲۶۷	آیات ۱-۱۳
۲۶۸	ترجمہ آیات ۱-۱۳
۲۷۰	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۲۷۰	اظہار احسان اور اندازِ بیک وقت دونوں
۲۷۱	پیغمبر صلعم کو تسلی
۲۷۱	خدا کی عظیم قدرت و حکمت کی طرف ایک اشارہ
۲۷۱	آسمان کے بعد زمین کی نشانیوں کی طرف اشارہ
۲۷۲	آسمان و زمین کی نشانیوں کی شہادت
۲۷۲	تفاد اور توافق کے قانون کی ہمہ گیری
۲۷۲	نشانیوں صرف اہل حق کے لیے کارآمد ہیں
۲۷۲	زمین کی نشانیوں کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ
۲۷۳	تعجب کی اصل بات
۲۷۳	خدا کو ماننے کا صحیح مفہوم
۲۷۳	منکرین کے انکار کی اصل علت
۲۷۳	ماقبل وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے
۲۷۴	قوموں کی تدبیر میں نشانِ عبرت

۲۹۸	آیات ۳۸-۴۳	۲۸۶	اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحسین
۲۹۸	ترجمہ آیات ۳۸-۴۳	۲۸۷	عذبین کی صفات
۲۹۹	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۸۷	اصل سبب انکار کی وضاحت
۲۹۹	دوا اعتراضوں کے جواب	۲۸۷	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۲-۲۷
۳۰۰	عذاب کا وقت خدا کی مشیت و حکمت کے مطابق	۲۸۸	آیات ۲۷-۳۲
۳۰۰	’الارض‘ سے مراد مکہ ہے	۲۸۸	ترجمہ آیات ۳۲-۲۷
۳۰۰	دعوت اسلام کے تدریجی عروج میں نشانی	۲۸۹	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۰۱	اسلام کی دعوتی فتومات	۲۸۹	ایمان کی رہنما آفاق و انفس کی نشانیاں ہیں

تفسیر سورۃ ابراہیم-۱۴

۳۰۵	۱۔ سورہ کا عمود	۲۹۱	تنبیہات کی طرف اشارہ
۳۰۵	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ	۲۹۲	تاخیر عذاب کی حکمت
۳۰۷	آیات ۱-۴	۲۹۲	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۳-۳۷
۳۰۷	ترجمہ آیات ۱-۴	۲۹۲	آیات ۳۳-۳۷
۳۰۸	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۹۳	ترجمہ آیات ۳۳-۳۷
۳۰۸	’ظلمت‘ اور ’نور‘ سے مراد	۲۹۳	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۰۸	ہدایت خدا کی توفیق بخشی پر منحصر ہے	۲۹۴	مذت جتنا ضائع بلاغت
۳۰۸	’عزیز‘ اور ’حمید‘ کا مفہوم	۲۹۵	’نفی‘ اشئی بنفی لازمہ کا اسلوب
۳۰۸	دینی مفادات ہدایت کے لیے حجاب	۲۹۵	حمایت شرک دینی مفادات کے لیے
۳۰۹	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی	۲۹۵	متیقن کے انجام کا بیان
۳۰۹	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۵-۸	۲۹۶	صالحین اہل کتاب کا ردیہ
۳۱۰	آیات ۵-۸	۲۹۶	غائبین کی طرف ایک اشارہ
۳۱۰	ترجمہ آیات ۵-۸	۲۹۶	یہ قرآن فرمان واجب الاذعان ہے
۳۱۱	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۲۹۷	خطاب پیغمبر سے عتاب مشرکین پر
۳۱۱	’ایام اللہ‘ سے مراد	۲۹۷	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۸-۴۳
۳۱۱	’ال‘ سے مراد اتباع اور پیروی	۲۹۷	خاتمہ سورہ

۳۲۱	آخرت کی حضوری	۳۱۱	حضرت موسیٰ کی ایک تقریر کا حوالہ
۳۲۱	یہودوں کا جواب	۳۱۱	دقت کے بنی اسرائیل کو یاد دہانی
۳۲۲	شیطان کا جواب	۳۱۲	شکرگزاری پر عنایات میں اضافہ
۳۲۲	اہل ایمان کا انجام	۳۱۲	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۱۷
۳۲۲	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۳-۲۷	۳۱۲	آیات ۹-۱۷
۳۲۳	توحید اور شرک کی تمثیل	۳۱۳	ترجمہ آیات ۹-۱۷
۳۲۳	آیات ۲۳-۲۷	۳۱۴	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۲۳	ترجمہ آیات ۲۳-۲۷	۳۱۵	قوم نوح اور عاد کے بعد کی بعض قوموں کا حوالہ
۳۲۴	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۳۱۵	رسولوں کے منصب کرنے کی کوشش
۳۲۴	۱۰۔ التذکرۃ کا خطاب	۳۱۵	سوال استعجاب کی نوعیت کا
۳۲۴	’کلمۃ طیبۃ‘ کا خطاب	۳۱۵	دعوت رحمت کے لیے
۳۲۴	’شجرۃ طیبۃ‘ سے مراد	۳۱۶	بشریت پر اعتراض
۳۲۴	مقابلہ الفاظ کا حذف	۳۱۶	معجزہ کا مطالبہ
۳۲۵	کلمہ توحید سدا بہار ہے	۳۱۶	رسولوں کا جواب
۳۲۵	کلمہ توحید کی تمثیل	۳۱۶	توکل کی بنیاد
۳۲۵	فی طبوں کو تنبیہ اور احسان کی یاد دہانی	۳۱۷	رسولوں کو ان کی قوموں کی دھمکی
۳۲۵	’کلمۃ خبیثۃ‘ سے مراد	۳۱۷	رسولوں کی پیروی کے لیے تنبیہ
۳۲۵	’شجرۃ خبیثۃ‘ سے مراد	۳۱۷	رسول کی طرف سے فیصلہ حق و باطل کی دعا
۳۲۵	کلمہ شرک کی تمثیل	۳۱۸	سرکشوں کے لیے آگے کا عذاب
۳۲۶	اہل ایمان کے لیے بشارت	۳۱۸	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۸-۲۳
۳۲۶	کلمہ ثابت سے مراد کلمہ توحید ہے	۳۱۸	آگے کے احوال
۳۲۶	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۸-۳۴	۳۱۸	آیات ۱۸-۲۳
۳۲۶	قریش کو وعید اور اہل ایمان کو بشارت	۳۱۹	ترجمہ آیات ۱۸-۲۳
۳۲۷	آیات ۲۸-۳۴	۳۲۰	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۲۷	ترجمہ آیات ۲۸-۳۴	۳۲۰	شرک باعتبار حقیقت کفر ہے
۳۲۸	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۳۲۰	مشرکین کے اعمال کی تمثیل
۳۲۸	’التذکرۃ‘ کے استعمال کا ایک خاص محل	۳۲۱	قریش کو دھمکی

۳۳۹	سُورِ اِیْلِیٰ، کا مفہوم
۳۳۹	نُطْرَان، کا مفہوم
۳۳۹	یومِ آخرت کے ہول کی مزید تفصیل
۳۳۹	آخری تنبیہ

تفسیر سورۃ الحجۃ - ۱۵

۳۳۳	۱۔ سورہ کا عمود
۳۳۳	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۳۳۵	آیات ۱ - ۱۵
۳۳۶	ترجمہ آیات ۱ - ۱۵
۳۳۶	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۳۶	قرآن اپنی صداقت کی خود دلیل ہے
۳۳۷	عذابِ الہی کے مؤخر ہونے کی وجہ
۳۳۷	آنحضرتؐ پر کفار کا طعن اور اس کا جواب
۳۳۸	قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار خود خدا ہے
۳۳۹	انبیاء کی سرگزشتوں کا حوالہ
۳۳۹	منکرین کے انکار کا اصل سبب
۳۳۹	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶ - ۲۵
۳۳۹	آفاق و انفس کی نشانیوں کی طرف اشارہ
۳۵۰	آیات ۱۶ - ۲۵
۳۵۰	ترجمہ آیات ۱۶ - ۲۵
۳۵۱	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۵۱	آسمانی نشانیوں کی طرف اشارہ
۳۵۱	شبابِ ثاقب کا کام
۳۵۲	زمین کی نشانیوں کی طرف اشارہ
۳۵۲	نظامِ ربوبیت کی طرف اشارہ

۳۳۸	قریش کا کفرانِ نعمت
۳۳۹	مسلمانوں کو پیغام
۳۳۹	اتفاق کی اصل ضرورت
۳۳۹	مسلمانوں کو مستقبل کی کامیابی کی بشارت
۳۳۹	انسان کی نفع رسانی کے لیے اشار کی تسخیر
۳۳۹	۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵ - ۴۱
۳۳۰	ملتِ ابراہیمی کی وضاحت
۳۳۰	آیات ۳۵ - ۴۱
۳۳۱	ترجمہ آیات ۳۵ - ۴۱
۳۳۲	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۳۲	حضرت ابراہیمؑ کی دعا
۳۳۳	ہجرت کا اصل مقصود
۳۳۳	اقامتِ صلوة تعمیرِ کعبہ کا مقصد
۳۳۳	دعائے ابراہیمی کے اصل اجزاء
۳۳۴	دعا کی خصوصیات
۳۳۵	۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۲ - ۵۲
۳۳۵	خاتمہ سورہ
۳۳۵	آیات ۴۲ - ۵۲
۳۳۶	ترجمہ آیات ۴۲ - ۵۲
۳۳۷	۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۳۳۷	’شخوص‘ کا مفہوم
۳۳۷	’اھطاع‘ کا مفہوم
۳۳۷	’اقتناع‘ کا مفہوم
۳۳۷	خطابِ پیغمبرِ صلعم سے، عتابِ قریش پر
۳۳۸	تاریخ کی یاد دہانی
۳۳۸	یومِ آخرت کی یاد دہانی
۳۳۹	’فہماز‘ کا مفہوم

۳۶۵	تاریخ کی ایک شہادت	۳۵۳	توازن و تناسب کی طرف اشارہ
۳۶۶	حضرت ابراہیمؑ کا حسنِ طلب	۳۵۳	نظامِ ربوبیت کی مزید وضاحت
۳۶۶	فرشتوں کی اطمینان دہانی	۳۵۴	مذکورہ حقائق کا لازمی تقاضا
۳۶۶	حضرت ابراہیمؑ کی شکرگزاری	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۶-۲۸	
	نزدکِ ملائکہ کے سبب سے قومِ لوط کے بارے	۳۵۴	آدمؑ و ابلیس کے ماجرے کا حوالہ
۳۶۷	میں حضرت ابراہیمؑ کا اندیشہ	۳۵۵	آیات ۲۶ - ۲۸
۳۶۷	فرشتوں کا جواب	۳۵۶	ترجمہ آیات ۲۶ - ۲۸
۳۶۸	قانونِ الٰہی بے لاگ ہوتا ہے	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	
۳۶۸	حضرت لوطؑ اور فرشتے	۳۵۷	’صُلُصَال‘ کا مفہوم
۳۶۸	حضرت لوطؑ کو فرشتوں کی ہدایات	۳۵۷	’حَبِیْمًا مَّسْنُونٌ‘ کا مفہوم
۳۶۹	حضرت لوطؑ کے گھر پر گنڈوں کا حملہ	۳۵۷	انسان کی خلقت کا آغاز
۳۶۹	بد معاشوں کی بہانہ سازی	۳۵۷	جہنم کی خلقت کا آغاز
۳۷۰	قوم کی اخلاقی حس بیدار کرنے کی آخری تدبیر	۳۵۸	انسانی شرف کی بنیاد
۳۷۰	اقامِ عتبت اور عذاب	۳۵۸	آدمؑ اور ابلیس کی سرگزشت
۳۷۰	عذاب کی نوعیت	۳۵۹	شیطان کی فتنہ سامانیاں
۳۷۱	’سَجِّیل‘ کی تحقیق	۳۵۹	شیطان کی کوششوں کا خاص ہدف
۳۷۱	قریش کے لیے درسِ عبرت	۳۵۹	توحید کی راہ میدھی راہ ہے
۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۸-۹۹		۳۶۰	ابلیس کی مصلحت کی حد
۳۷۲	آیات ۷۸ - ۹۹	۳۶۱	جہنم کی راہ پر ڈانے والے ملکات
۳۷۲	ترجمہ آیات ۷۸ - ۹۹	۳۶۲	خدا ترسوں کا انجام نیک
۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت		۳۶۲	غلو کی بشارت
۳۷۳	’اَصْحَبُ الْاَیْکَةِ‘ سے مراد	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۹-۷۷	
۳۷۳	’اَصْحَبُ الْحِجْرِ‘ سے مراد	۳۹۲	قریش کے مغروروں کو تنبیہ
۳۷۴	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۹۳	آیات ۴۹ - ۷۷
۳۷۵	’آیات‘ سے مراد	۳۹۳	ترجمہ آیات ۴۹ - ۷۷
۳۷۵	قومِ ثمود کی تعمیری سرگرمیاں	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	
۳۷۵	قومِ ثمود کے مذاہب کی نوعیت	۳۹۵	اللہ تعالیٰ سے متعلق صحیح تصور

۴۱۲	منظرین عذاب کو جواب	۴۰۳	قیامت کے دن مشرکین کی رسوائی
۴۱۲	کتاب الہی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے	۴۰۴	قیامت کے روز اہل علم کی مسرت
۴۱۳	مطالبہ عذاب پر اظہار تعجب	۴۰۴	کلام کا انطباق حال پر
۴۱۳	آگے کا مضمون — آیات ۴۸-۶۰	۴۰۴	سَلَام کے معنی حوائی اور سپردگی
۴۱۳	توحید کی آفاقی دافنی دلیلیں	۴۰۴	پہلے مرحلہ ہی میں سارا نشہ ہرن
۴۱۳	آیات ۴۸-۶۰	۴۰۴	مشکبروں کا ابدی ٹھکانہ
۴۱۳	ترجمہ آیات ۴۸-۶۰	۴۰۵	مشکبرین کے بالمقابل متقین کا رویہ
۴۱۵	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت		رسولوں اور ان کے صحابہ کے لیے اسی دنیا میں
۴۱۶	تَفْتِیٰ کے معنی تغلب اور رد و بدل	۴۰۵	بھی کامیابی ہے
۴۱۶	توحید کی تقوینی دلیل	۴۰۵	جَنَّتْ خَذَنٍ کا مضمون
۴۱۶	فرشتوں کی فردتی اور فرمانبرداری	۴۰۵	متقین کے ساتھ فرشتوں کا معاملہ
۴۱۷	توحید کے حق میں خود خدا کی شہادت	۴۰۶	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۳-۴۷
۴۱۷	دین کے معنی اطاعت		مشکبرین کی کج بحثیوں کی تردید اور اہل ایمان
۴۱۷	واصب کے معنی دائم	۴۰۶	کو کامیابی کی بشارت
۴۱۷	توحید کی انفسی دلیل	۴۰۶	آیات ۳۳-۴۷
۴۱۸	شرک خدا پر افتراء ہے	۴۰۷	ترجمہ آیات ۳۳-۴۷
۴۱۸	شرک کا دہرا گنہگار بن	۴۰۷	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۱۹	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۱-۶۳	۴۰۹	تاریخ سے سبق لینے کی دعوت
۴۱۹	مشرکین کو تنبیہ، پیغمبر صلعم کو تسلی	۴۰۹	مشرکین کی بعض کج بحثیوں کا جواب
۴۱۹	آیات ۶۱-۶۳	۴۱۰	اللہ کے ہر رسول نے اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دی
۴۱۹	ترجمہ آیات ۶۱-۶۳	۴۱۰	پیغمبر صلعم کو تسلی
۴۲۰	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۱۱	مشکبرین کی قسم کی تردید
۴۲۰	کفر و شرک ظلم ہے	۴۱۱	مشرکین کا انکار آخرت میں غلو
۴۲۰	مطالبہ عذاب کا جواب	۴۱۱	قیامت کی ضرورت
۴۲۱	مشرکین کی حماقت و حماقت	۴۱۱	قیامت کلمہ کن سے وجود میں آئے گی
۴۲۱	کفار کو دھمکی، پیغمبر صلعم کو تسلی	۴۱۱	مہاجرین جہنم کی تحسین
۴۲۱	پیغمبر صلعم کی ذمہ داری کی آخری حد	۴۱۲	ہجرت کی حقیقت

۴۳۱	خدا کی بیان کردہ تمثیل	۴۲۲	۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۵-۸۳
۴۳۱	ایک دوسری تمثیل	۴۲۲	مشرکین کو طاعت اور پیغمبر مسلم کو تسلی
۴۳۲	اشکائے کلام میں ایک تنبیہ	۴۲۲	آیات ۶۵-۸۳
۴۳۲	اللہ کی نعمتوں کا حق	۴۲۴	ترجمہ آیات ۶۵-۸۳
۴۳۲	آیات الہی کی طرف اشارہ	۴۲۶	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۳۳	خود اپنے حالات پر غور کرنے کی دعوت	۴۲۶	توحید کی دلیل توفیق کے پہلو سے
۴۳۳	بعض اور نشانیوں کی طرف اشارہ	۴۲۷	بعث و نشر کی دلیل
۴۳۴	رد مزہ کے استعمال کی اشیاء کی نعمت	۴۲۷	فعل اپنے حقیقی معنی میں
۴۳۴	۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۴-۹۰	۴۲۷	دودھ کی نعمت کی طرف اشارہ
۴۳۴	رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہے	۴۲۷	حصول عبرت علم کی کلید ہے
۴۳۴	آیات ۸۴-۹۰	۴۲۸	بعض اور نشانیوں کی طرف اشارہ
۴۳۵	ترجمہ آیات ۸۴-۹۰	۴۲۸	ان توقعات کی حکمت
۴۳۶	۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۲۸	’وہی‘ اور ’ذل‘ سے مراد
۴۳۶	’امۃ‘ سے امت دعوت مراد ہے	۴۲۸	شہد کی نعمت کی طرف اشارہ
۴۳۶	’شہید‘ سے مراد رسول ہے	۴۲۸	آیات الہی سے فائدہ اٹھانے والوں کی صفیں
۴۳۶	’استعتاب‘ کا مفہوم	۴۲۸	’يَسْمَعُونَ‘، ’يَعْقِلُونَ‘ اور ’يَتَفَكَّرُونَ‘ کا مطلب
۴۳۶	کفار کو تنبیہ	۴۲۹	پہلا مرحلہ: ’يَسْمَعُونَ‘
۴۳۷	مشرکین اور ان کے شرکیوں میں رد و بدل	۴۲۹	دوسرا مرحلہ: ’يَعْقِلُونَ‘
۴۳۷	شرک کے لیڈروں کے لیے مزید عذاب	۴۲۹	تیسرا مرحلہ: ’يَتَفَكَّرُونَ‘
۴۳۸	نبی مسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے	۴۲۹	زندگی اور موت خدا کی طرف سے ہے
۴۳۸	کتاب الہی اتمام حجت کا ذریعہ ہے	۴۲۹	عمر کا طول و قصر خدا کی طرف سے ہے
۴۳۸	قرآنی ادا و منہیات کا خلاصہ	۴۲۹	قدرت کا ایک اشارہ
۴۳۹	’عدل‘ کی توضیح	۴۳۰	رزق بھی خدا ہی کا عطیہ ہے
۴۳۹	’احسان‘ کی توضیح	۴۳۰	انسانی فطرت کی ایک حقیقت
۴۳۹	’اٰیٰتِآیِ ذِی الْقُرْبٰی‘ سے مراد	۴۳۰	بیوی بچوں کی نعمت خدا ہی سے ملی ہے
۴۳۹	’خفا‘ سے مراد	۴۳۱	ایمان با باطل کی تفصیل
۴۳۹	’منکر‘ سے مراد	۴۳۱	صفات الہی کے باب میں تمثیل سے اقرار کی توجہ

۴۵۰	روح القدس سے مراد
۴۵۰	قرآن کو وحی الہی کہنے سے یہود کا انکار
۴۵۱	بنی نعلین کے ایک اور فتنہ کا رد
۴۵۲	پیغمبر کو مفتی سمجھنے والوں کی لغویت
۴۵۲	۲۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۶-۱۱۱
۴۵۲	مظلوم مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین
۴۵۲	آیات ۱۰۶-۱۱۱
۴۵۲	ترجمہ آیات ۱۰۶-۱۱۱
۴۵۳	۲۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۵۳	زیرِ ستم مسلمانوں کو آگاہی
۴۵۳	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی
۴۵۳	ہجرت حبشہ کے جانبازوں کے لیے بشارت
۴۵۵	آخرت کی یاد دہانی
۴۵۵	۲۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۱۲-۱۲۴
۴۵۵	قریش کے لیے ایک بستی کی مثال
۴۵۵	آیات ۱۱۲-۱۲۴
۴۵۶	ترجمہ آیات ۱۱۲-۱۲۴
۴۵۸	۲۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۵۸	‘قریۃ’ سے مراد سبا ہے
۴۵۸	مشرکینِ مکہ کے لیے قوم سبا کی مثال
۴۵۹	اہلِ سبا اور اہلِ مکہ میں مماثلت
۴۵۹	مشرکینِ مکہ کا زعمِ باطل
۴۵۹	خدا کی حرام کردہ چیزیں
۴۶۰	تحلیل و تحریم کا حق صرف خدا کو ہے
۴۶۰	یہود کی من مانی تحریم و تحلیل
۴۶۰	توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت
۴۶۱	حضرت ابراہیمؑ کا اصل مقام

۴۲۹	’بنی‘ سے مراد
۴۲۹	۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۱-۹۵
۴۳۹	یہود کو ملامت
۴۴۰	آیات ۹۱-۹۵
۴۴۰	ترجمہ آیات ۹۱-۹۵
۴۴۱	۱۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۴۱	یہود کو ایفلے عہد کا ہم
۴۴۲	’انکاث‘ کا مفہوم
۴۴۲	’دغل‘ کا مفہوم
۴۴۲	یہود کی مفسدانہ سرگرمیوں کی طرف اشارہ
۴۴۳	یہود کی سرگرمیوں کا اصل محرک
۴۴۳	یہود کی مثال بڑھیا سے
۴۴۴	یہود کا ذریعہٴ انہاد قسمیں تھیں
۴۴۴	’اشتراء‘ یعنی ترجیح و مبادلہ
۴۴۴	’دغین قلیل‘ سے مراد دنیا اور متاعِ دنیا
۴۴۵	۱۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۶-۱۰۵
۴۴۵	معتزمین کے بعض اعتراضات کے جواب
۴۴۵	آیات ۹۶-۱۰۵
۴۴۶	ترجمہ آیات ۹۶-۱۰۵
۴۴۷	۱۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۴۷	بنی نعلین کے لیے تنبیہ، اہلِ ایمان کے لیے بشارت
۴۴۸	شیطانِ فتنوں سے پناہ مانگنے کی ہدایت
۴۴۸	تعوذ کی تاثیر
۴۴۹	اہلِ ایمان پر شیاطین کا کوئی زور نہیں پڑتا
۴۴۹	’آیت‘ سے مراد
۴۴۹	احکامِ شریعت کی تبدیلی پر یہود کا اعتراض
۴۵۰	شریعت میں تدریج کی مصلحت

۴۷۶	یہود کے کبر و غرور پر ضرب
۴۷۷	آیات ۲-۸
۴۷۷	ترجمہ آیات ۲-۸
۴۷۸	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۷۸	دیکھ، کے معنی کارساز اور معتمد
۴۷۸	یہود کے بگاڑ کی تاریخ
۴۷۸	تورات میں توحید کی تعلیم
۴۷۹	عربیت کا ایک اسلوب
۴۸۹	یہود کے دو بڑے فسادات
۴۸۱	یہود کی توہین و تذلیل کی تصویر
۴۸۱	بخت نصر کا حملہ اور یہود کی غلامی
۴۸۲	طویل غلامی کے بعد نجات
۴۸۲	ٹائٹس کے ہاتھوں یہود کی دوسری تباہی
۴۸۳	نبی صلم کی دعوت میں یہود کے لیے نجات
۴۸۳	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۱۲
۴۸۴	آیات ۹-۱۲
۴۸۵	ترجمہ آیات ۹-۱۲
۴۸۶	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۸۶	’اَنُؤْمُ‘ کا مفہوم
۴۸۷	یہود اور مشرکین کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت
۴۸۷	عذاب کی نشانی کے طالبوں کے لیے آفاقی نشانیاں
۴۸۸	’طائِوُہُ‘ کا مفہوم
۴۸۸	اتمام محبت کے لیے رسول کی بعثت
۴۸۹	’اَمْرُ‘ کا مفہوم
۴۸۹	’مَاجِلَہُ‘ کا مفہوم
۴۸۹	احمال کے باب میں سنتِ الہی
۴۹۰	اصل فاترہ المرام گردہ

۴۶۲	سب سے کلمہ ملتِ ابراہیم کا جزو نہیں تھا
۴۶۲	۲۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۲۵-۱۲۸
۴۶۲	فاترہ سورہ
۴۶۲	آیات ۱۲۵-۱۲۸
۴۶۲	ترجمہ آیات ۱۲۵-۱۲۸
۴۶۳	۲۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۴۶۳	حکمت اور معظمتِ حسنہ
۴۶۳	پیغمبر صلم اور صحابہؓ کو ہدایت
۴۶۳	حکمتِ تبلیغ
۴۶۴	صبر اور انتقام کے حدود کی رعایت
۴۶۵	صبر کی ہدایت اور حصولِ صبر کی تدبیر
۴۶۵	نصرت کا وعدہ اور اسلام کے غلبہ کی بشارت

تفسیر سورۃ بنی اسرائیل

۴۶۹	۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق
۴۷۰	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۴۷۳	آیت ۱
۴۷۳	ترجمہ آیت ۱
۴۷۳	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت
۴۷۳	’سُبْحٰنُ‘، تنزیہ کا کلمہ ہے
۴۷۴	’عَبْدُ‘ سے مراد آنحضرت صلم
۴۷۴	’مَسْجِدِ حَرَامُ‘ اور ’مَسْجِدِ اَقْصٰی‘ سے مراد
۴۷۵	معراج کے سفر کی غایت
۴۷۵	نبی کی دیائے صادقہ
۴۷۵	ردیائے صادقہ کے امتیازی پہلو
۴۷۶	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۲-۸

۵۰۳	یہ باتیں اجزائے حکمت میں سے ہیں	۴۹۰	رب کی عطا و بخشش عام ہے
۵۰۳	توحید کے مضمون کی یاد دہانی	۴۹۱	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۳۹
۵۰۳	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۰-۵۷	۴۹۱	آیات ۲۲-۳۹
۵۰۳	کفار کی قرآن سے بیزاری کا اصل سبب	۴۹۲	ترجمہ آیات ۲۲-۳۹
۵۰۳	آیات ۳۰-۵۷	۴۹۳	تورات کے احکام عشرہ
۵۰۵	ترجمہ آیات ۳۰-۵۷	۴۹۵	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۰۷	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۹۵	واحد کا خطاب جمع کے لیے
۵۰۷	تردیدِ شرک نئے اسلوب سے	۴۹۵	‘فَتَقَعَّدَ’ کا مضمون
۵۰۸	تسبیح کا مضمون	۴۹۵	قرآن کے طریقِ اقوام کی بنیادی دفعہ
۵۰۹	کفار کی قرآن سے بیزاری کا اصل سبب	۴۹۵	خدا کا شریک بنانے کا انجام
۵۰۹	ختمِ قلوب کی سنتِ الہی	۴۹۵	خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا
۵۱۰	کفار کی آخرت سے بیزاری	۴۹۶	والدین کا حق احسان
۵۱۱	مسلمانوں کو حکمتِ تبلیغ کی تعلیم	۴۹۶	والدین کا حق فرمانبرداری و خدمت
۵۱۱	دعوت کے معاملہ میں مومنین کی ذمہ داری	۴۹۷	والدین کے لیے دعا کا حق
۵۱۲	تفصیلِ انبیاء میں صحیح نقطہ نظر	۴۹۷	والدین کے لیے دلی محبت اور کامل سعادت پسندی
۵۱۲	کلام کا تعلق ادب کے مضمون سے	۴۹۷	قرابت دار، مسکین اور مسافروں کا حق
۵۱۳	۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۸-۶۰	۴۹۸	اعمال و کفایت شعاری کی ہدایت
۵۱۳	مذاب کے باب میں سنتِ الہی	۴۹۹	رزق کی تنگی و کشادگی خدا کی مشیت پر منحصر ہے
۵۱۳	آیات ۵۸-۶۰	۴۹۹	قتلِ اولاد کی ممانعت
۵۱۳	ترجمہ آیات ۵۸-۶۰	۴۹۹	منہیات کا بیان
۵۱۴	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۴۹۹	زنا اور اس کے حرکات کی ممانعت
۵۱۴	مطابقتِ نشانی مذاب کا جواب	۵۰۰	قتل کی ممانعت اور اسلامی قانون کا مزاج
۵۱۵	نشانی نہ بیچنے کی حکمت	۵۰۱	مالِ یتیم کی حفاظت
۵۱۵	نشانوں کی تکذیب کی ایک مثال	۵۰۱	ایمان کے عمل کی ہدایت
۵۱۵	تنبیہی نشانوں کے باب میں قریش کا ردِ یہ	۵۰۲	ایمان کے عمل و وزن کی تاکید
۵۱۶	واقعہ معراج پر ردِ عمل	۵۰۲	قدت اور تمہمت وغیرہ کی ممانعت
۵۱۶	تنبیہات سے فائدہ نہ اٹھانے کی ایک اور مثال	۵۰۲	غزوہ و کفر کی ممانعت

۵۲۸	۱۷- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۱۷	۱۲- آگے کا مضمون — آیات ۶۱-۶۵
۵۲۸	کفار کی دعوتِ مصالحت کا جواب	۵۱۷	استبصار کا اصل سبب
۵۲۸	نبی کی عصمت، کا مفہوم	۵۱۸	آیات ۶۱-۶۵
۵۲۸	خطابِ نبی سے عتاب کفار پر	۵۱۸	ترجمہ آیات ۶۱-۶۵
۵۲۹	رسول کی ہجرت تک قومِ مامون ہوتی ہے	۵۱۹	۱۳- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۲۹	منازلوں کے اوقات	۵۱۹	کفار کے انکار کی اصل علت
۵۳۰	ایشیائے کائنات کا رکوع و سجود	۵۱۹	قصہ آدم و ابلیس کا سبق
۵۳۰	مناز حصولِ صبر و استقامت کے لیے	۵۲۰	ابلیس کی مہلت کی حد
۵۳۱	تہجد سے مراد	۵۲۰	ابلیس کے فتنوں کی گونا گونی
۵۳۱	نافلہ، کا مفہوم	۵۲۰	ایمان پر جسے رہنے والوں کو تسلی
۵۳۱	مقامِ محمود	۵۲۱	ابلیس کو اختیارِ مطلق حاصل نہیں
۵۳۲	قربِ ہجرت کا اشارہ اور ایک عظیم بشارت	۵۲۱	۱۴- آگے کا مضمون — آیات ۶۶-۷۲
۵۳۲	حق کی فتح اور باطل کی شکست کا اعلان	۵۲۱	سرکشوں اور غافلوں کی تمثیل
۵۳۳	قرآن کی تکذیب کرنے والوں کی محرومی	۵۲۱	آیات ۶۶-۷۲
۵۳۴	معاملہ اللہ کے حوالہ کرنے کی ہدایت	۵۲۲	ترجمہ آیات ۶۶-۷۲
۵۳۴	۱۸- آگے کا مضمون — آیات ۸۵-۱۱۱	۵۲۳	۱۵- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۳۴	غافلین کے اعتراضوں کے جواب	۵۲۳	اللہ کی نعمتوں کی ناقدری
۵۳۴	آیات ۸۵-۱۱۱	۵۲۳	کشتی اور دیبا کی ایک مثال
۵۳۶	ترجمہ آیات ۸۵-۱۱۱	۵۲۳	سرکشوں سے چند سوالات
۵۳۹	۱۹- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۲۴	واقف اور تبع، کا مفہوم
۵۳۹	روح سے مراد	۵۲۴	انسان کو اس کی ذمہ داری کی یاد دہانی
۵۳۹	روح کے متعلق سوال کا جواب	۵۲۴	جزا و سزا کے دن کی یاد دہانی
۵۴۰	وحی کی حالت ایک تقریبِ غیبی ہے	۵۲۵	اصحاب الشمال کا انجام
۵۴۱	قرآن کے ذریعے اتمامِ حجت	۵۲۵	۱۶- آگے کا مضمون — آیات ۷۳-۸۴
۵۴۱	غافلین کے مطالبات برائے تصدیقِ رسالت	۵۲۵	انحضرتِ صلعم کو موقفِ حق پر جسے رہنے کی تاکید
۵۴۲	مطالبات کا جواب	۵۲۶	آیات ۷۳-۸۴
۵۴۲	انسانوں کے لیے انسان کے نبی ہونے کی حکمت	۵۲۷	ترجمہ آیات ۷۳-۸۴

۵۵۸	آنحضرت صلعم کو پرجعت تفسی	۵۴۲	معاملہ اللہ کے حوالہ کرنے کی ہدایت
۵۵۸	منکرین کے انکار کا اصل سبب	۵۴۳	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی
۵۵۹	اس دنیا کا انجام	۵۴۳	قیامت کے لیے وقت مقرر ہے
۵۵۹	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۲۶	۵۴۴	کفار کی متجزا ذہنیت پر ضرب
۵۵۹	اہل کتاب کے اتفاق کے ہوئے سوالات	۵۴۴	مطالبہ معجزات کا جواب
۵۶۰	قصہ اصحاب کہف کے زیر بحث آنے کی نوعیت	۵۴۴	حضرت موسیٰ کی مثال
۵۶۰	اصحاب کہف کون تھے؟	۵۴۵	حضرت موسیٰ کا جواب فرعون کو
۵۶۱	آیات ۹-۲۶	۵۴۵	فرعون کو مرنے کے بعد بنی اسرائیل پر انعام
۵۶۳	ترجمہ آیات ۹-۲۶	۵۴۵	دعوت کے معاملہ میں نبی کی ذمہ داری
۵۶۶	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۴۵	قرآن کے تدریج کے ساتھ اترنے کی حکمت
۵۶۶	صیغہ واحد کا خطاب جماعت سے	۵۴۶	صالحین اہل کتاب کا طرز عمل
۵۶۶	یہ خطاب سوال کرنے والوں سے ہے	۵۴۶	قرآن پر ایک اعتراف کا بہانہ
۵۶۷	اصحاب کہف و رقیم کی وجہ تسمیہ	۵۴۷	قرآن کا جواب
۵۶۷	’رشد‘ کا مفہوم	۵۴۷	نمازیں وقار اور سنجیدگی کی تعلیم
۵۶۷	نوجوانوں کی دعا	۵۴۷	اللہ تعالیٰ کی بلا شرکت غیرے ماکتیت کا اعلان
۵۶۸	سرگزشت کا خلاصہ بطور تمہید		
۵۶۸	’مُتَرَبِّ عَلٰی الْاُذَانَ‘ کا مفہوم		
۵۶۸	برزخی زندگی کا ایک عکس		
۵۶۸	اجمال کے بعد تفصیل		
۵۶۸	’بالحق‘ کا مفہوم		
۵۶۹	نوجوانوں کی حوصلہ افزائی		
۵۶۹	حق کی منادی		
۵۶۹	قوم کو چیلنج		
۵۷۰	’مرفق‘ کا مفہوم		
۵۷۰	اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی بشارت		
۵۷۰	ایک شبہ کا ازالہ		
۵۷۰	ترک دنیا کے حق میں ارباب تعویف کا غلط استدلال		
		۵۴۲	۱۔ سورہ کا زمانہ نزول، عمود اور سابق سورہ
			سے تعلق
		۵۵۱	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
		۵۵۲	آیات ۱-۸
		۵۵۳	ترجمہ آیات ۱-۸
		۵۵۴	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
		۵۵۴	قرآن کی صفت
		۵۵۴	قرآن کا مقصد
		۵۵۸	مشرکین کی اندھی تقلید

تفسیر سورۃ الکہف-۱۸

۵۸۱	’فراط‘ کا مفہوم	۵۷۰	مفسرین کی ایک غلط فہمی
۵۸۱	’حکبرین‘ کے باب میں پیغمبر کو ہدایت	۵۷۱	’تزوڑ‘ کا مفہوم
۵۸۱	’حکبرین‘ کو ہدایت	۵۷۱	’قرض‘ کا مفہوم
۵۸۱	’مرفق‘ کا مفہوم	۵۷۱	’نجوۃ‘ کا مفہوم
۵۸۲	ایمان لانے والوں کو صلہ	۵۷۱	غار میں ضروریاتِ زندگی کا غیبی اہتمام
۵۸۲	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۲-۳۴	۵۷۱	ایک تنبیہ
۵۸۲	مومن اور کافر کی ذہنیت کی تشریح	۵۷۱	حفاظت کے لیے انتظام
۵۸۳	آیات ۳۲-۳۴	۵۷۲	کار سازی کی ایک اور نشانی
۵۸۳	ترجمہ آیات ۳۲-۳۴	۵۷۳	آیت ۱۲ کے اجمال کی تفصیل
۵۸۵	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت		اصحابِ کہف کی مدتِ قیام کے بارے میں
۵۸۵	قریش کے سامنے تشریح کا آئینہ	۵۷۳	باہمی سوال و جواب
۵۸۵	دو باغوں کا ذکر تکمیلِ نعمت کی تعبیر کے لیے	۵۷۳	اصطلاح کے ساتھ تحقیق کی تاکید
۵۸۵	نعمت پا کر ناشکری	۵۷۴	واقعہ میں قیامت کے باب میں شہادت
۵۸۶	’ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ‘ کا مفہوم	۵۷۵	اصحابِ کہف کی وفات کے بعد قوم کا انقلابِ حال
۵۸۶	بعثہ مومن کی موعظت	۵۷۵	یادگار میں مسجد کی تعمیر
۵۸۶	شرک کا معنی خناس	۵۷۵	فضول سوالات سے گریز کی ہدایت
۵۸۷	ایمان کا تقاضا	۵۷۶	وعدہ مشروطِ مشیتِ الہی کیا جائے
۵۸۷	’حُسْبَان‘ کا مفہوم	۵۷۷	آیت ۲۵ کا تعلق ادھر کے الفاظ سے
۵۸۷	’ذَلِیْق‘ کا مفہوم	۵۷۷	دبان کا ایک نکتہ
۵۸۷	مغرروں کی آنکھ کا پردہ		آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا حقیقی علم
۵۸۸	برامت بعد از وقت	۵۷۸	اللہ ہی کے پاس ہے
۵۸۸	گنہگارِ شرک ہے	۵۷۸	اللہ تعالیٰ کا محیطِ گلِ علم
۵۸۸	بدول پر مذابِ نیکوں کی دادِ رسی ہے	۵۷۸	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۷-۳۱
۵۸۸	۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۳۹	۵۷۹	آیات ۳۱-۳۲
۵۸۹	آیات ۳۵-۳۹	۵۷۹	ترجمہ آیات ۳۱-۳۲
۵۸۹	ترجمہ آیات ۳۵-۳۹	۵۸۰	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۵۹۰	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۸۰	ہدایت و ضلالت کے باب میں سنتِ الہی

۵۹۹	حضرت موسیٰ کا ایک تربیتی سفر	۵۹۰	اِخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ، کا مفہوم
۶۰۰	مفسرین کی ایک غلط فہمی	۵۹۰	دنیا کی زندگی سے مراد
۶۰۰	آیات ۴۰-۸۲	۵۹۰	دنیا کی زندگی کی تشبیہ
۶۰۲	ترجمہ آیات ۴۰-۸۲	۵۹۱	غالی زینتیں
۶۰۳	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۵۹۱	غالی امانت دہی
۶۰۴	دفتی، کا مفہوم	۵۹۲	دفتی اعمال
۶۰۴	دجمع البحرین سے مراد	۵۹۲	آگے کے مضمون — آیات ۵۰-۵۹
۶۰۴	دحطب، کا مفہوم	۵۹۳	آیات ۵۰-۵۹
۶۰۵	دسرب، کا مفہوم	۵۹۴	ترجمہ آیات ۵۰-۵۹
۶۰۵	ایک عجیب واقعہ	۵۹۵	۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۰۵	دعداء کا مفہوم	۵۹۵	ابیس جنات میں سے تھا
۶۰۵	شاگرد کی معذرت	۵۹۶	قریش کی ناعاقبت اندیشی پر اظہارِ افسوس
۶۰۶	منزل کا سراغ	۵۹۶	مشرکین عرب میں جنات کی پوجا
۶۰۶	حضرت خضر سے ملاقات	۵۹۶	شامت زدگی کی آخری حد
۶۰۶	حضرت خضر بنی تھے	۵۹۶	طنز یہ اسلوب بیان
۶۰۷	حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰؑ کے مابین معاملہ وفاق	۵۹۶	دمولق، کا مفہوم
۶۰۷	کشتی کا واقعہ	۵۹۶	لغسی نفسی کا دن
۶۰۸	لڑکے کے قتل کا واقعہ	۵۹۷	بے بسی کی تصویر
۶۰۸	بستی والوں کا واقعہ	۵۹۷	دمثل سے مراد
۶۰۸	واقعات کی حکمت	۵۹۷	مادۃ آسمان کی جگہ قبر آسمان کی طلب
۶۰۹	اَقْرَبَ رَحْمًا، کا مفہوم	۵۹۷	رسولوں کی بعثت کا مقصد
۶۰۹	لڑکے کے قتل کی حکمت	۵۹۸	بدقسمتوں کے حال پر افسوس
۶۰۹	دیوار کی مرمت کی حکمت	۵۹۸	ختمِ قلوب کی سزا
۶۱۰	۱۴۔ مجموعہ آیات ۴۰-۸۲ کے بعض ضمنی فوائد	۵۹۸	عبروں کو حکمت دینے کی حکمت
۶۱۰	حکمت ہر طالبِ صادق کو ملتی ہے	۵۹۹	تاریخ کی شہادت
۶۱۱	اقطاب و ابدال کا تصور بے بنیاد ہے	۵۹۹	۱۲۔ آگے کے مضمون — آیات ۴۰-۸۲
۶۱۱	بعض شبہات کا ازالہ	۵۹۹	صبر کی عقائدی بنیادیں

۶۲۴	بعض آثار قیامت کی طرف اشارہ
۶۲۵	جہنم کا مشاہدہ
۶۲۵	شرکار کی تردید
۶۲۶	مغرور دل کے پندار پر ضرب
۶۲۶	اہل ایمان کا صلہ
۶۲۶	معجزہ کا مطالبہ کرنے والوں کو جواب

تفسیر سورۃ مریم - ۱۹

۶۲۹	۱۔ سورہ کا غمود اور سابق سورہ سے تعلق
۶۳۰	ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ
۶۳۳	آیات ۱-۵
۶۳۴	ترجمہ آیات ۱-۵
۶۳۵	۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۳۵	حضرت زکریا کا مرتبہ خاص
۶۳۵	اولاد کے لیے حضرت زکریا کی دعا اور انداز دعا
۶۳۵	موثر تمسید
۶۳۶	دینی وراثت کے حامل کے لیے دعا
۶۳۶	سچی دعا اور اس کی قبولیت
۶۳۷	سوال مزید اطمینان کے لیے
۶۳۷	اطمینان قلب کے لیے ایک اور درخواست
۶۳۸	’سَوِّی‘ کا مفہوم
۶۳۸	’بیالی‘ شب درود، دونوں پہاڑی ہے
۶۳۸	تبیح کی ہدایت کے اندر رمز
۶۳۸	’کتاب‘ اور ’حکم‘ سے مراد
۶۳۹	کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مفہوم
۶۳۹	’حنان‘ کا مفہوم

۶۱۲	۱۵۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۳-۹۸
۶۱۲	یہود کا القا کردہ ایک سوال
۶۱۲	ذوالقرنین
۶۱۳	یہود کے صحیفوں میں ذوالقرنین کا ذکر
۶۱۳	آیات ۸۳-۹۸
۶۱۵	ترجمہ آیات ۸۳-۹۸
۶۱۶	۱۶۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۱۶	سائرس (کیخسرو) کے لیے ذوالقرنین کا لقب
۶۱۶	’سبب‘ کا مفہوم
۶۱۷	کیخسرو کی عظیم سلطنت
۶۱۷	’مغرب الشمس‘ کا مفہوم
۶۱۷	کیخسرو کی مغربی مہم
۶۱۷	لفظ ’قول‘ روایت اور اختیار کی تعبیر کے لیے
۶۱۸	قول بلسانِ عمل
۶۱۹	ذوالقرنین کے متعلق تاریخ کی شہادت
۶۱۹	ذوالقرنین مذہبِ زردشت کے پیرو تھے
۶۱۹	کیخسرو کی مشرقی مہم
۶۱۹	کیخسرو اعلیٰ صفات سے متصف تھے
۶۲۰	کیخسرو کی تیسری مہم اور سد کی تعمیر
۶۲۰	یا جوج و ماجوج
۶۲۱	درہء داریال کی آہنی دیوار
۶۲۱	ذوالقرنین کا جذبہ خدمتِ خلق
۶۲۲	۱۷۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۹-۱۱۰
۶۲۲	خاتمہ سورہ
۶۲۲	آیات ۹۹-۱۱۰
۶۲۳	ترجمہ آیات ۹۹-۱۱۰
۶۲۳	۱۸۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

۶۳۸	عبرانی میں لفظ 'ابن' کا مفہوم	۶۳۹	قلب و روح کی اصل زندگی
۶۳۸	قوات پر حکمت کا اضافہ	۶۳۹	'زکوٰۃ' کا مفہوم
۶۳۸	تمام دین و شریعت کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ پر ہے	۶۳۹	'نقی' کا مفہوم
۶۳۹	ماں کی فرمانبرداری	۶۴۰	ماں باپ کے ساتھ وفا داری
۶۳۹	ہر مرحلہ میں سلام و تحیت	۶۴۰	ہر مرحلہ میں مبارک سلامت
۶۳۹	ایک برغل جملہ معترضہ بطور تنبیہ	۶۴۰	۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۳۶
۶۳۹	نصاری کی معتمد سازی	۶۴۰	حضرت یحییٰ اور حضرت یسحٰ کی باہم گر مشابہت
۶۵۰	نصاری کا شرک	۶۴۰	آیات ۱۶-۳۶
۶۵۰	عبرانی میں 'اب' کا صحیح مفہوم	۶۴۲	ترجمہ آیات ۱۶-۳۶
۶۵۰	۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۷-۴۰	۶۴۳	۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت
۶۵۰	آیات ۳۷-۴۰	۶۴۳	'الکتاب' سے مراد
۶۵۱	ترجمہ آیات ۳۷-۴۰	۶۴۳	بیل میں عورتوں کی عبادت کی جگہ مشرقی سمت
۶۵۱	۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۶۴۳	میں تھی
۶۵۱	نصاری کی گروہ بندیاں	۶۴۳	حضرت مریمؑ کا امتحان
۶۵۱	'مَشْمَدٌ يَوْمَ عَظِيمٍ' سے مراد	۶۴۳	حضرت مریمؑ کا بے مثال کردار
۶۵۲	'يَوْمَ الْحَسْرَةِ' سے مراد	۶۴۵	لوقا کی بے سروپا روایت نکاح
۶۵۲	۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۱-۶۳	۶۴۵	حضرت یسعیؑ ایک نشانی ہیں
۶۵۲	آیات ۴۱-۶۳	۶۴۵	'دور کی جگہ' سے مراد
۶۵۵	ترجمہ آیات ۴۱-۶۳	۶۴۶	حضرت مریمؑ کے دلی احساسات کا ایک ٹکس
۶۵۷	۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۶۴۶	امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد حضرت مریمؑ
۶۵۷	حضرت ابراہیمؑ کے ذکر کی تقدیم کی وجہ	۶۴۶	کو بشارت
۶۵۷	'الکتاب' سے مراد	۶۴۶	خاموشی کا روزہ
۶۵۷	حضرت ابراہیمؑ کی صدیقیت کے ذکر کا ایک خاص پہلو	۶۴۷	'قول' بمعنی اشارہ
۶۵۸	حضرت ابراہیمؑ کی تقریر اپنے باپ کے سامنے	۶۴۷	حضرت مریمؑ کو خاندان والوں کی ملامت
۶۵۸	اس تقریر کے چند حقائق	۶۴۷	'اردن' سے یہاں مراد
۶۵۹	آندہ کی برہی	۶۴۷	حضرت مریمؑ کی بیت کے لیے شانِ خداوندی کا ظہور
۶۶۰	دوا علی سلام	۶۴۸	گہوارے میں حضرت یسحٰ کے ارشادات

۶۷۰	آیات ۶۳-۹۸	۶۶۰	’حنی‘ کا مفہوم
۶۷۱	ترجمہ آیات ۶۳-۹۸	۶۶۰	باپ کے لیے درد مندی اور حق کے لیے حینیت
۶۷۲	۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت	۶۶۰	موم کی طرح نرم اور پتھر کی طرح سخت
۶۷۲	وسط کلام میں حضرت جبریلؑ کی طرف سے ایک تہنیت	۶۶۱	ہجرت اور اس کی برکات
۶۷۲	حضرت جبریلؑ کی معذرت	۶۶۱	ایک شبہ کا ازالہ
۶۷۵	حضرت جبریلؑ اور ملائکہ کی اصل حیثیت	۶۶۲	’لسان صدق‘ کا مفہوم
۶۷۵	مشرکین کی حماقت پر ایک کاری ضرب	۶۶۲	حضرت موسیٰؑ کے لیے ’مخلص‘ کا لقب
۶۷۵	آنحضرت صلعم کو اطمینان دہانی	۶۶۳	’ایمن‘ سے مراد
۶۷۵	آنحضرت صلعم کو تہنیتِ صبر	۶۶۳	’نجی‘ کا مفہوم
۶۷۶	’صبر‘ اور ’اصطبار‘ کا مفہوم	۶۶۳	حضرت موسیٰؑ پر ایک اور فضلِ خاص — ایک
۶۷۶	مشرکین قیامت کے متناقض خیالات کی تردید	۶۶۴	مددگار نبی کی بعثت
۶۷۷	ایک بدیہی تناقضِ ذہنی	۶۶۴	حضرت اسماعیلؑ کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ
۶۷۷	’شیاطین‘ سے شیاطین جن و انس، دونوں مرادیں	۶۶۵	حضرت اسماعیلؑ صادق الوعد
۶۷۷	’جنتی‘ کا مفہوم	۶۶۵	حضرت اسماعیلؑ کا خاص مشن
۶۷۷	مجرموں کی نشستِ جہنم کے ارد گرد	۶۶۵	خدا کا کامل العیار بندہ
۶۷۷	دنیا میں ضلالت کے قائمِ آخرت میں جہنم کے قائم	۶۶۶	حضرت ادریسؑ
۶۷۷	مشرکین کے تصورِ شفاعت پر تعویض	۶۶۶	حضرت ادریسؑ اور حضرت اسماعیلؑ میں صنفی اشتراک
۶۷۸	’حتم‘ کا مفہوم	۶۶۷	تمام انبیاء کا مشترک مشن
۶۷۸	مجرمین سے خطاب	۶۶۷	تخلیف جانشینوں کو تنبیہ
۶۷۸	صرف مجرم جہنم پر وارد ہوں گے	۶۶۸	ایک قابلِ توجہ بات
۶۷۹	اہلِ تقویٰ کے ساتھ معاملہ	۶۶۸	’عمل‘ سے مراد نتیجہ عمل
۶۷۹	ایک شبہ کا ازالہ	۶۶۸	آخرت میں کام آنے والی چیز
۶۷۹	مغفروں کی ذہنیت	۶۶۹	ہر طرف مبارک سلامت
۶۸۰	مغفروں کے معارضہ کا جواب	۶۶۹	اہلِ جنت کے لیے اصل رزق
۶۸۰	مشرکوں کے معاملہ میں سنتِ الہی	۶۶۹	جنت کے لیے پیشینی نمیکہ داروں کو تنبیہ
۶۸۰	چند قابلِ توجہ باتیں	۶۶۹	آیات ۶۳-۹۸ —
۶۸۱	اہلِ ایمان کو بشارت	۶۶۹	خاتمہ سورہ

۶۸۶	شرک کی سنگین کی تعبیر	۶۸۱	'باقیات صالحات' کی تعبیر
۶۸۶	ایک بیانِ حقیقت	۶۸۲	برغود غلط لوگوں کے مغالطہ کی تردید
	خدا کے لیے اولاد ماننا اس کی صفاتِ الوہیت	۶۸۲	تردید بانگِ تحقیر
۶۸۷	کے منافی ہے	۶۸۲	تردید غضب کے لعجیں
۶۸۷	خدا کے حضور مخلوقات کی حیثیت	۶۸۳	معبودانِ باطل پر اعتماد
۶۸۷	قیامت کی حاضری کی نوعیت	۶۸۳	مشرکین کے زعمِ باطل کی تردید
۶۸۷	فتحِ منہدیم کا حال	۶۸۳	ایک سنتِ الہی
۶۸۸	صفتِ رحمان کی تبحر کی حرکت	۶۸۳	پیغمبر کو تسکین و تسلی
۶۸۸	رحمانیت کے غلط تصور سے پیدا شدہ گمراہیاں	۶۸۴	'وعدہ' کا مفہوم
۶۸۸	رحمانیت کا صحیح تصور	۶۸۴	'وعدہ' کا مفہوم
۶۸۹	ضمیرِ بلا مرجع	۶۸۴	مزعومہ شفاعت کی تردید
۶۸۹	'تیسیرِ قرآن' کا مفہوم	۶۸۴	شفاعت سے متعلق چند اصولی باتیں
۶۸۹	'قَوْمًا لَدَا' سے مراد	۶۸۵	'ولد' کا مفہوم
۶۸۹	آنحضرت صلیم کو تسلی اور مغالین کو انداز	۶۸۵	خدا کی اولاد شہر لے کر جرم